

دارالمعلوم دیوبند کا ترجمان

کتاب السعید المومنین

سریکھنت

حضرت مولانا مرغوب الرحمن ضابطہ دارالمعلوم دیوبند

مکملین

کتاب السعید المومنین

دارالمعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

شمارہ نمبر ۱ | بابۃ ماہ اکتوبر ۱۹۸۶ء | لکھنؤ مطابع صفحہ ۱۲۰۶ء | جلد نمبر ۱

حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم

مدین

سالانہ
30/-

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فیچہ
3/-

سالانہ نمبر ۱ (شترک) سعودی عرب کویت، عراق، فلسطین، مغربی و مشرقی افریقہ، برطانیہ 160/-
بیرون ممالک کے امریکہ، کینیڈا، مغربہ میں بندہ ایریسٹل — 160/-
لکھنؤ 60/-، ہندوستانی — 40/-، ہندوستانی

اس پر پوسٹ پیس دیو بند ان پرنٹ نشان اس بات کا مظہر ہے کہ آپ کا نقد تعاون ختم ہو گیا

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	مضامین نگار
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی
۲	امام اعظم ابو حنیفہؒ تدوین حدیث	مولانا عبد القیوم حقانی استاذ دارالعلوم حقانیہ
۳	حدیث عہد رسول میں	مولانا محمد حنیف علی
۴	اطالعات و تعلقات	مولانا قاضی الطہر مبارکپوری
۵	لَا إِلَهَ إِلَّا	جناب بدیع الزماں صاحب پٹنہ
۶	مرزا غلام احمد قادیانی کی انگریز نوازی	مولانا امام علی دانش قاسمی
۷	جب ان کاغیزوں نے اعتراف کیا	عبد الملک فاروقی متعلم دارالعلوم دیوبند
۸	محمد دالغانیؒ کی تعلیمات	بائسٹر محمد عمر خان گڑھ

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراؤل فرسٹ میچ اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر روانہ کریں۔

۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/۶۰ روپے ہندوستانی مولانا عبد السلام صاحب نظام کرم علی قاری تحصیل شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو سالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کریں۔

۳۔ ختم حضرت پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے ذریعہ خریداری نمبر ضرور لکھیں،

دشہم
(نمبر شمار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

قرآن کریم انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے خالق کائنات کی عطا کردہ آخری کتاب ہے جس میں اصولی طور پر دنیا و آخرت میں خیر و فلاح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی جامع ترین ہدایات بیان کر دی گئیں ہیں جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے بالکل مناسب ہیں ان میں کسی ترمیم و تنسیخ اور حذف و اضافہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ "مَا فُطِنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ" اور "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَعَلَّ يَجْعَلَ لَهٗ عَاجِزًا قِتْمًا" اے الٰہیہ میں قرآن عظیم کی اسی جامعیت اور ہمہ گیری کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ علامہ عثمانیؒ آخر اندر کراہیت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

"اس کتاب میں کوئی طرہ صریح ترجیحی بات نہیں عبارت انتہائی سلیس و فصیح اسلوب نہایت مؤثر و سنگتہ، تعلیم نہایت متوسط و معتدل جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے مناسب اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے" (فوائد عثمانی ص ۳۸)

یہ تغیر پذیر دنیا ہزار کروٹیں بدلے، تمدن و معاشرت اور انسانی مزاج و عادات میں لاکھ تبدیلیاں آجائیں، اقتصادیات و معاشیات کی قدس گو یکسر مختلف ہو جائیں، علم و تحقیق کے معیار خواہ کتنی بلند یوں پر پہنچ جائیں، زندگی کے تقاضے اور ضروریات کوئی بھی عجز اختیار کر لیں، قرآن حکیم اور کتاب متین کی جامع اور ہمہ گیر ہدایات حیات انسانی کے ہر مسئلہ اور ہر ضرورت کا حل پیش کرتی رہیں گی۔

اسی بناء پر خداوند عالم نے اہل دانش کو قرآن مبین کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کی بار بار دعوت دی ہے چنانچہ ایک موقع پر ارشاد ہے

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ
لِّيَذَكِّرَ بِآيَاتِهِ وَلِيَسْتَدْعُو
اُولُو الْاَلْبَابِ (سورہ ص)

(یہ) ایک کتاب ہے جو ہماری ہم نے تیری طرف
برکت کی، تاکہ دھیان کریں لوگ اس کی آیات میں
اور تاکہ سمجھیں عقل والے۔

لیکن تدریجی اس عام دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس کے کلام میں کوئی شخص اپنے انکار و نظریات اور خیالات و رجحانات کو شامل کر دے، کیونکہ اس کی ناداری اور چھوٹ کا انجام یہ ہوگا کہ یہ دستور الہی اور کتاب ہدایت انسانی انکار و مزاحمت کا ایک دفتر ہو کر رہ جائیگی اس لئے حق جل جلالہ نے اپنے کلام کی تفسیر و تشریح کے لئے خود اپنے مرسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت تاکہ تو
کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتاری ان
کے واسطے

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی کتاب دیکر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیاء سابقین کے علوم کی مکمل یادداشت ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لئے اس کتاب کے مضامین کو خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور محملات کی تفصیل کر دیں، اس سے معلوم ہوگا کہ قرآن کا مطلب وہی معتبر ہے جو روایت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے موافق ہو (فوائد عثمانی ص ۲۹۵)

اسی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح کر دی اور اے کوہِ جنم کی وحید سنانی ہے چنانچہ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ:-

قال من قال في القرآن بوايه او
بما لا يعلم فليتبوء عقده
من الناس (اخرجه الترمذي والنسائي
وابن داود وقال ترمذي باصحيح حسن)
جس شخص نے قرآن حکیم میں اپنی رائے سے
کوئی بات کہی یا ایسی بات کہی جس کا علم اسے
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے)
نہیں ہے تو اسے جہنم میں پناہ ملے گا نہ بالیٰ عاتق
قرآن وحدیث کی روشنی میں ائمہ مفسرین نے قرآن حکیم کی تفسیر کے لئے کچھ اصول و
ضوابط اور معیار مقرر کئے ہیں جو تفسیر اس ضابطے اور معیار کے مطابق ہوگی وہی معتبر اور
مقبول ہوگی اور جو اس معیار و اصول سے منحرف اور ہٹ کر ہوگی وہ غیر معتبر اور مردود سمجھی
جائے گی، ائمہ تفسیر کے اس ضابطہ کا خلاصہ یہ ہے:-

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کے مطابق یا کسی
مرفوع حدیث یا اقوال صحابہ سے ماخوذ و مستنبط ہو۔

(۲) سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو یعنی قرآن عظیم کی ان آیات سے مربوط ہو جو اس سے پہلے اور
بعد میں ہیں۔

(۳) قواعد عربیہ اور اہل زبان کے استعمال کے موافق ہو۔

(۴) اصول شریعت اور دین کے ثابت شدہ ان بنیادی امور کے مطابق ہو جن پر ایمان و اعتقاد لازم ہے

(۵) مقاصد قرآن کے ماتحت ہو۔
لیکن قرآن وحدیث اور علماء حق کی ان تمام ترمیمیں بندیوں کے باوجود ہر عہد اور ہر زمانہ کے علماء سوا در اہل ہوا قرآن پاک کے تراجم و تفاسیر میں اپنے باطل عقائد و ماسد نظریات کو ٹھونس کر کتاب مبین کی روشن تعلیمات و ہدایات کو غبار آلود کرنے کی مذموم کوشش اور ناروا جسارت کرتے رہے ہیں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں بعض کم فہم مغرب زدوں اور اہل بدعت، دین بیزار کے اردو تراجم اور تفسیریں تحریفات اور باطل تاویلات سے بھری ہوئی ہیں، بالخصوص حکومت برطانیہ کے ساختہ و پرداختہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو قرآن حکیم کی معنوی تحریف میں حد ہی کر دی ہے، بطور مثال کے جو دو بیوں کے اس دجال اکبر کی چند تحریفات یہاں نقل کی جا رہی ہیں

(۱) **وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْوَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ** (الایۃ کے ذیل میں لکھتا ہے

ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبادت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پرگئی تھی بلکہ اس آیت میں غور کرنے سے صرت اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کی ایک بغاوت نے خون کر کے چھپا دیا تھا اور بعض بعض پر خون کی بہت لگاتا تھا سو خدا نے تعالیٰ نے اصل مجرم کے بچر کرنے کے لئے یہ تدبیر سمجھائی کہ ایک ٹکائے کو ذبح کر کے لاش پر نوبت بہ نوبت اس کی بوٹیاں ماریں اصل خونی ہاتھ سے جب لاش پر بوٹی لگے گی تو اس لاش سے ایسی حرکات صادر ہوں گی جس سے خونی پکڑا جائیگا، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق مسمریزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص میں یہ بھی ہے کہ جادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت متقابہ حرکت حیوانات پیدا ہو کر اس سے بعض مشتبہ اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے (ازالۃ الاموال ص ۴۷۱)

(۲) اسی طرح یہ کاذب نامراد۔ اپنے ظہور کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے بعض ان آیات کی جن میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے ان کی معنوی تحریف کر کے کچھ سے کچھ نہایا ہے چنانچہ لکھتا ہے **حَصَانِشَان** ایک نئی سواری کا نکلنا ہے جو مسیح موعود کی خاص نشانی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے۔ **وَإِذَا الْحِشَارُ عَطَلَتْ** یعنی آخری زمانہ وہ ہے جب اوشیاں بیکار ہو جائیں گی

حَصَانِشَان کتابوں اور نوشتوں کا بجزرت شائع ہونا جیسا کہ آیت **وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِطَتْ** سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ باعث چھاپے کی کلوں کے جس قدر اس زمانے میں کثرت اختا کتابوں کی ہوئی ہے اس کی بیان کی ضرورت نہیں۔

ساتواں نشان کثرت سے نہریں جاری کئے جانا جیسا کہ آیت "وَإِذَا الْبُحَارُ فَجَتْ" سے ظاہر ہوتا ہے، پس اس میں کیا شک ہے کہ اس زمانہ میں اس کثرت سے نہریں جاری ہوئی ہیں کہ جن کی کثرت سے دریا خشک ہوئے جاتے ہیں

نواں نشان زلزلوں کا متواتر آنا اور سخت ہونا ہے جیسا کہ آیت "يَوْمَ تَجُفَا السُّيُوفُ" تبیعہا الوادفة سے ظاہر ہے غیر معمولی زلزلے دنیا میں آرہے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ۱۹۵) (۳) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بل أحياء کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچائی پر مرے ہیں، اور یہ مراد لینا کہ جو کافروں کے مقابلہ میں لڑائی میں مارے گئے غلط اور ماسلمانہ خیال ہے، مراد یہ ہے کہ جیسے سچائی زندہ رہتی ہے اسی طرح سچے لوگ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، یعنی وہ نجات پاتے ہیں، ان کو رنج و غم نہیں ہوگا، چونکہ انگریزوں کے اس خودکاشت نبی نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی میں اپنی اختراعی شریعت سے جہاد کو منسوخ کر دیا تھا اس لئے اسکے لئے مزد دی تھا کہ اس آیت میں تحریف کرے۔

بعض اختصار صرف تین مثالوں پر اکتفاء کیا گیا ہے در نہ مرزا قادیانی کی تصانیف میں آیات قرآنہ کی تحریف کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں، ضرورت ہے کہ کوئی صاحب نظر عالم انہیں جمع کر کے شائع کرادے اور اس مردود تفسیر کے ساتھ ساتھ مقبول تفسیر بھی نقل کرے تاکہ اس منکرات انگیز فتنہ کے گرداب میں پھنسنے سے امت محفوظ رہے اور قرآن حکیم کی واضح اور روشن ہدایات پر اس ام تبلیس نے اپنے مغفزیات اور تحریفات کا جو پردہ ڈالنا چاہا ہے اسکے تار و پود کا لعین المنفوش ہو کر بکھر جائیں۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ "تدوین حدیث" کتاب الآثار اور جامع المسانید

اس مولا کا نا اعلیٰ مقام حقانی رفیق موقر المصنفین استاد دارالعلوم حقاً
دیگر بہت سارے کمالات اور محاسن و فضائل کے ساتھ تدوین فقہ اسلامی اور اس کی
توثیق و ترویج میں بھی امام اعظم ابو حنیفہؒ کو مدونِ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔
علامہ جلال الدین سیوطیؒ لکھتے ہیں :-

من مناقب ابی حنیفۃ انہ انفراد
بہا انہ اول من دون الشریعۃ
ورقبہ ابوابہ
امام ابو حنیفہؒ کی ان بزرگیوں میں سے جن
میں وہ یگانہ ہیں ایک یہ ہے کہ ابو حنیفہؒ پہلے
شخص ہیں جنہوں نے شریعت کی ترتیب
و تدوین اور ترویج کا کام کیا۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ اس شرف میں بقول جلال الدین سیوطیؒ صرف یگانہ ہی نہیں بلکہ
اندر متبوع کے مقتدا بھی ہیں حتیٰ کہ امام مالکؒ نے بھی اپنی "موطا" میں امام ابو حنیفہؒ
کی اقتدار کی ہے۔

شرقیہ مالک فی توثیق الموطا
پھر امام مالکؒ نے "موطا" کی ترتیب میں
ابو حنیفہؒ کی متابعت کی۔

اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جیسا کہ قاضی ابوالعباس نے بھی اخبار ابی حنیفہ میں بسند متصل عبدالعزیز بن محمد درادردی روایت کی ہے کہ امام مالک، امام عظیم ابو حنیفہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔

قال کان مالک ينظر في كتب أبي حنيفة امام مالک، امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور ان سے نفع اندوز ہوتے تھے و یتبع بہا

حدیث میں امام ابو حنیفہ کی تصنیفات | امام اعظم ابو حنیفہ نے کوذی مشہور علمی درس گاہ

میں تدریس اور تدریس فقہ کے علاوہ فقہ کے ابواب پر مشتمل حدیثوں کا ایک مجموعہ بھی صحیح اور معمول بہ روایات سے انتخاب کر کے مرتب کیا پھر اسے اپنے تلامذہ کے سامنے درس کی صورت میں پیش فرمایا۔ منتہی میں لائق تلامذہ اپنے شیوخ کی جن تعلیمات کو دوران سبق زیر تحریر لے آتے تھے وہ تصانیف ان کے شیوخ ہی کی طرف منسوب ہوتی تھیں۔ جیسے ابن دقیق العید کی "احکام الاحکام" جس کو ان کے لائق شاگرد قاضی اسماعیل نے تحریر کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنے لائق تلامذہ قاضی ابویوسف، محمد بن حسن شیبانی، زفر بن ہذیل اور حسن بن زیاد وغیرہ کے سامنے دوران درس جو احادیث بیان فرمائیں انھیں آپ کے تلامذہ حدیثاً اور اخبارناکے صیغوں کے ساتھ قید تحریر میں لائے۔ آپ کے ان درسی افادات کا نام "کتاب الآثار" ہے جو دوسری صدی کے ربع ثانی کی تالیف ہے

۱۔ مناقب ذہبی صلا ۲۔ صدر اول میں تمام علوم اور مہات فنون عربیہ کی تدریس و افادہ کا بھی طریقہ تھا۔ مشائخ و اساتذہ درس و التلامذہ اور تقریر کرتے اور تلامذہ اپنے حفظ و یادداشت کے لئے اساتذہ کے امالی یا ان کا خلاصہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ طریقہ بتدریج ترقی کرتا رہا حتیٰ کہ خود اساتذہ اور علماء فن اپنی مرویات کو بطور تصنیف مرتب کرنے لگے حدیث میں یہ طریقہ تمام علوم سے زیادہ مقبول ہوا اور محقق روایت کی مشہور اور اعلیٰ قسم بقیہ ص ۹ پر

امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے حدیث نبوی کے جتنے مجموعے اور جیسے جتنے اس کی ترتیب کیا
نہیں تھے۔ کتاب الآثار اس دور کی پہلی تصنیف ہے جس میں بعد کے آئے والے محدثین کے
لئے ترتیب و تہیہ کی شاہراہ قائم کر دی گئی۔

کتاب الآثار | حدیث کی دوسری کتابوں کی طرح کتاب الآثار کے مادیوں کے
مستند ہونے کی وجہ سے اس کے نسخے بھی متعدد ہو گئے ہیں جیسے

امام اعظم ابو حنیفہ سے کتاب الآثار کی روایت کرنے والے تلامذہ کی تعداد نو افراد ہے
لیکن ان میں شہرت درج ذیل چار نسخوں کو حاصل ہوئی۔

- (۱) کتاب الآثار بروایت امام محمد (۲) کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف
 - (۳) کتاب الآثار بروایت امام زفر (۴) کتاب الآثار بروایت امام محمد بن زیاد
- پھر ان چار نسخوں میں بھی سب سے زیادہ شہرت و قبولیت امام محمد کے روایت کرنے

رہیقہ حاشیہ سرگزشتہ) قرار پایا۔ حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں: «سواء اشد من
کتابہ او من حفظہ او باملاء او بغير املاء و هو ارجح الاقسام و تنظیم الا نظارہ»
علامہ محمد بن عبدالحیہ اس طریقہ کو تالیف و تصنیف اور تدوین میں سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔
فرماتے ہیں: «حدیث حاصل کرنے کے طریقوں میں سب سے اعلیٰ و ترقی یافتہ اور سب سے بہتر طریقہ
کہ راوی شیخ کے الفاظ سے علماء شیخ کسی دستاویز سے اس کا کربا پر یا روایت یا روایت سے
املاء کرنا حدیث میں قرآن سے اعلیٰ ہے» (تعلیق علی التوضیح ص ۱۵۵)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: «هذا القسم ارجح الاقسام عند العلماء و اشد من
ابن ملاء» کتاب الآثار کا قسم کے املاء ان حالات کا مجموعہ ہے امام ابو حنیفہ کا علم کو
یہ طریقہ تصنیف سے مستعمل تھا۔ جسے ہر شیخ آپ کے تلامذہ نے بھی اختیار فرمایا۔

نسوز کو ملی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں :-

والموجود من حدیث ابی حنیفۃ مقررًا۔ اس وقت امام اعظم کی احادیث میں سے
انما ہو کتاب الآثار التي رواها محمد بن الحسن عندہ بلہ
حسن روایت کیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب الآثار کے رواد کے حالات پر دو کتابیں لکھی ہیں۔
پہلی تصنیف مستطاب الآثار کے رجال سے متعلق ہے جس کا نام ”الایشار بعرۃ رواد
الآثار“ ہے۔ دوسری تصنیف کا نام ”تعییل المنفعۃ بزائد رجال الاربعین“ ہے۔ اس میں
حافظ ابن حجر نے ان راویوں کے حالات لکھے ہیں جن سے ائمہ اربعہ نے اپنی اپنی تصانیف میں
حدیث نقل کی ہیں اور صحاح میں ان راویوں کے حوالے سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ حافظ
سفاوی نے کتاب الآثار کے رجال پر ایک دوسری مستقل کتاب نشاندہی بھی کی ہے۔ لکھتے ہیں :-
وللذین قاسم الحنفی رجال من الطحاوی والموطا لمحمد بن الحسن والآثار و
مسند ابی حنیفۃ لابن المقرئ۔

چلی نے کشف الظنون میں کتاب الآثار پر حافظ
ابو جعفر طحاوی کی شرح کا بھی ذکر کیا ہے۔ مشہور
حق ابو زہرہ مصری نے کتاب الآثار کے متعلق لکھا ہے کہ :-

”یہ کتاب علمی طور پر تین درجہ سے تقسیم ہے۔ اولاً یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مرویات
کا ذخیرہ ہے اور اس کے ذریعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے استخراج مسکن
میں احادیث کو کچھ دلائل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دوم یہ کہ کتاب میں بتاتے ہیں
کہ امام موصوف کے یہاں ہر واقعہ استدلال میں فتاویٰ صحابہ اہل حدیث کے منسلک کا۔

۳ تعیل المنفعۃ بزائد رجال الاربعین ص ۱۱۱۔ ۴ یہ کتاب اب حیدر آباد سے چھپ چکی ہے اور
دستیاب ہے۔ ۵ الاعلان المتون ص ۱۱۱۔

کیا تمام؟ سو ہم یہ کہ اس کتاب کے ذریعہ تابعین فقہائے کوٹ کے خصوصاً اور فقہائے

عراق کے عرنا فتوحی تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔

کتاب الآثار کا انتخاب

امام اعظم ابوحنیفہ کا زمار صحابہ اور کبار تابعین کا زمار ہے۔ حدیث کے طرق اور سند میں ابھی تک پھیلاؤ اور

وسعت نہیں آئی تھی جو امام بخاری اور امام مسلم کے زمانے میں آگئی تھی اور ایک ایک حدیث کے لئے ہزاروں طرق رونما ہو چکے تھے مگر اس کے باوجود بھی امام ابوحنیفہ نے چالیس ہزار احادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر قرماتے ہیں:۔

اختب ابوحنیفۃ الآثار من اربعین امام ابوحنیفہ نے کتاب الآثار کو چالیس الف حدیث سے منتخب کیا ہے۔

مشہور شارح حدیث ملا علی قاری لکھتے ہیں:۔ ان الاطام ذکر فی تصانیفہم نیفاؤ

سبعین الف حدیث۔ یعنی بن نصر فرماتے ہیں:۔

”میں امام ابوحنیفہ کے یہاں ایسے مکان میں داخل ہوا جو کتابوں سے اٹھا ہوا تھا۔

میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ سب احادیث ہیں اور میں نے ان میں سے تھوڑی حدیثیں بیان کی ہیں۔“

کتاب الآثار اور ابن مبارک کے مدحیہ اشعار

جلیل القدر محدث احمد امام بخاری کے شیخ امام عبداللہ

ابن مبارک نے امام اعظم ابوحنیفہ کی شان میں مدحیہ اشعار کہے ہیں اور ان کی کتاب الآثار کی جلالت شان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

روی اشاعہ حاجب فیہا کلمیں ابن العنبر من المکتبہ

کہ امام حنیفہ محدث نے صاحب الموعظۃ ۲۷۷۷ کے صاحب ملا علی قاری بذیل الجواب فرمایا کہ خود ابو بکر قرماتے ہیں:۔

فلمریٹ بالعراق لہ نظیر : ولا بالمشرقین ولا بکوفہ

ترجمہ : انھوں نے آثار کو روایت کیا تو اتنی تیزی سے چلے جیسے بلندی سے شکاری پرند
اڑتے ہوں۔ نہ تو عراق میں انکی نظیر تھی اور نہ کو ذیں اور نہ مشرق و مغرب میں۔

کتاب ابو حنیفہ کا مطالعہ اور ضرورت و اہمیت | امت مرحومہ کے
سواد اعظم کا اولین

مذہبی علمی سرایہ امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار وغیرہ ہے جسے امت میں ملحق بالقبول کا شرف
حاصل رہا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں :-

من لم یطرق کتب ابی حنیفۃ جو امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے بے نیاز نہ ہوگا۔
لم یتبحر فی الفقہ سے علم میں تبصر حاصل نہ ہوگا۔

شیخ الاسلام یزید بن ہارون نے ایک مرتبہ ایک استفسار کے جواب میں فرمایا :-
انظروا فیہا ان کنتم قریدون ان اگر تم فقیہ بننا چاہتے ہو تو امام اعظم کی کتابوں
تفقہوا ما فی ما رأیت احدا من الفقہاء کا مطالعہ کرو۔ میں نے کسی بھی فقیہ کو ان سے
یکوہ النظر فی قولہ سے بے نیاز نہیں دیکھا۔

ایک بار امام محمد بن احمد شریعی نے امام طحاوی سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے
ماموں (امام مزنی، جو امام شافعی کے بڑے تلامذہ سے ہیں) کے خلاف ابو حنیفہ کا
مذہب کیوں اختیار کیا؟ تو امام طحاوی نے فرمایا :-

”میں نے اپنے ماموں (امام مزنی) کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ امام ابو حنیفہ کی
کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں لہذا میں نے بھی انکے مذہب کو اختیار کر لیا۔“

کتاب الآثار کے شروح، تعلیقات اور محقرات | حدیث کی دوسری
کتابوں کا طرہ

کتاب الآثار کے ساتھ بھی محدثین نے بطور خاص اقتباس کیا ہے اور اسکی افادیت میں مزید اضافہ کرنے کے لئے مختلف انداز سے اس پر کام کیا ہے۔ چنانچہ ابو حنیفہؒ کا ہر استاد کی مرویات کو لکھا کر کے اس کو مسند ابی حنیفہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مسند ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

پس نسبت ایسا مسند بحضرت امام اعظم
ازیں باب است کہ مثلاً مسند ابی بکر
از مسند احمد بحضرت ابی بکر نمائیم
اس مسند کو حضرت امام اعظم کی طرف
نسبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم مسند ابوبکر
کو جو حضرت امام احمد کی مرتب کردہ ہے
حضرت ابوبکر کی طرف نسبت کریں۔

ابو زہرہ نے امام ابو حنیفہ کے مسانید کی تعداد بالتفصیل ۱۵ بتائی ہے۔
مشہور عارف علامہ عبد الوہاب شعرائی نے مسانید امام اعظم کے مطالعہ کے بعد
ارشاد فرمایا کہ :-

الاکل حدیث وجدناہ فی مسانید
الامام الثلاثة فهو صحیح
امام اعظم ابو حنیفہ کے مسانید سے گانہ کی ہر
حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے۔
مسانید امام اعظم پر مختلف حضرات نے کام کیا۔ علامہ صدر الدین موسیٰ (متوفی ۷۵۷ھ)
نے ترتیب شیوخ اور علامہ مسندی نے انہیں سنن اور ابواب کے طور پر مرتب کیا۔

مسانید امام اعظم کے مشروح میں حافظ زین الدین قاسم کی ضخیم شرح، حافظ جلال الدین
السیوطی کی شرح "التعلیق النبیض علی مسند ابی حنیفہ"، شرح طاعی قاری اور شیخ نظام
از محمد حسن اسرار علی سنبل (متوفی ۱۲۳۷ھ) زیادہ مشہور ہیں۔

امام ابوالوئید محمد بن محمود خوارزمی (متوفی ۵۹۷ھ) نے
تمام متفرق مسانید کو جامع المسانید کے نام سے یکجا کر کے

جامع المسانید

مختصر پر بہت زیادہ اوصاف کیا ہے۔ خوارزمی نے جامع المسانید کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے۔ اپنی کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

”میں نے شام میں بعض جاہلوں سے امام ابو حنیفہ کی حدیثوں کے مقدار کے بارے میں ایسی حقیر مقدار کا ذکر سنا جس سے امام ابو حنیفہ کی تحقیر و تنقیص ہوتی تھی اور اسی بنا پر وہ امام صاحب کی طرف قلت حدیث کو منسوب کرتے تھے اور اس قلت حدیث کی دلیل میں وہ مسند شافعی اور مؤطا مالک کو پیش کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی ایسی مسند یا حدیث کی کتاب نہیں ہے وہ تو مرچند حدیثیں ہی روایت کرتے تھے اس پر دینی غیرت و محبت دامنگیر ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ بڑے بڑے علماء حدیث نے امام ابو حنیفہ کی لکھائی ہوئی احادیث کو جو متفرق طور پر پندرہ مسندوں میں جمع کیا ہے انہیں ایک کتاب میں جمع کر دوں؟

ان حلیل القدر محدثین کے علاوہ امام شرف الدین اسماعیل بن عیسیٰ المکی، ابوالہتاسبید مرتضیٰ زبیدی وغیرہ نے جامع المسانید کا اختصار مختلف ناموں سے کر کے مرویات ابی حنیفہ کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے۔ بہر حال ماننے والوں نے تو مانا اور خوب مانا، زمانے والوں کے لئے آج بھی چیلنج ہے اور انشاء اللہ جب بھی میدان تحقیق میں قدم رکھا جائے گا تو امام صاحب کی صرف اطلائی کتابوں میں ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں موتیوں کی طرح بکھری نظر آئیں گی۔ علی بن جعد جو ہری ابو حنیفہ کے بہت بڑے حافظ، امام بخاری اور امام ابوداؤد کے استاد ہیں اسے نقل کیا گیا ہے۔

قال علی بن جعد ابو حنیفہ اذا جاء بالحدیث جاء به مثل الدرر
ابو حنیفہ جب بھی حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ ایک آبدار موتی کی طرح ہوتی ہے۔

ایک اشکال اور اس کا حل

امام اعظم ابو حنیفہ اپنے معاصر محدثین اور تلامذہ حدیث میں حاکم مانے جاتے تھے۔ مگر بظاہر یہ

اشکال وارد ہوتا ہے اور نہ جاننے والوں کو فریب دینے کے لئے عموماً وارد کیا جاتا ہے کہ امام بخاری نے تو اپنی صحیح کا انتخاب چھ لاکھ احادیث سے کیا ہے جبکہ امام ابو حنیفہ نے صرف ستر ہزار احادیث سے چالیس ہزار احادیث کا انتخاب کر کے "کتاب التائید" لکھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب حدیث میں قلیل بقاء ہیں اور حدیث کے ایک کثیر حصہ تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ معترضین کا یہی سبب بڑا ہتھیار ہے جس سے امام ابو حنیفہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا اشکال اور اعتراض وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں علم حدیث سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو۔ علم حدیث کا مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ احادیث کی قلت اور کثرت درحقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور کثرت سے عبارت ہے محدثین کی اصطلاح میں سند اور سند کے کسی راوی کے بدلنے سے حدیث کی کفایت اور تعداد بدل جاتی ہے جبکہ نفس حدیث کی تعداد چار ہزار چار سو سے زائد نہیں ہے۔

احادیث صحیحہ کی تعداد

امام ابو جعفر محمد بن الحسین البغدادی نے کتاب التیز میں امام سفیان ثوری، امام شعبہ، امام یحییٰ،

امام عبدالرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل کا متفقہ فیصلہ نقل کیا ہے۔

ان جملة الاحادیث المسندة عن
النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الصحيحة
بلا تكرار اربعة الالف واربعمائة
بلا شبهة تمام سند احادیث صحیحہ بلا تکرار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں انکی
تعداد چار ہزار چار سو ہے۔

چنانچہ اباب صحاح نے بھی مذکورہ تعداد کے قریب قریب اپنی کتابوں میں احادیث

مانے۔ حاکم، فی حدیث، کی اصطلاح میں وہ شخص کہلاتا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ احادیث پر قناد سند اس سترس ہو۔ مگر توحیح الانکار ص ۹۰

کی تخریج کا ہے۔ چنانچہ حافظ عراقی نے صحیح بخاری کے مکررات نکال کر احادیث کی تعداد چار ہزار بتائی ہے۔ امام نووی نے بھی صحیح مسلم کی روایات کی تعداد بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ
ومسلم باسقاط المكر ما نحو اربعۃ الاف۔

امام زرکشی نے سنن ابی داؤد کی احادیث کی تعداد چار ہزار آٹھ سو گنوائی ہے۔
ابن ماجہ کے متعلق بھی علامہ ابوالحسن بن قحطان فرماتے ہیں عدتہ اربعۃ الاف حدیث۔
ایک پر دوسری کتب حدیث کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

امام ابوحنیفہ کا سن ولادت ۱۵۰ھ اور امام بخاری کا سن ولادت ۲۴۰ھ ہے۔
دونوں کے درمیان ۱۱۱ سال کا طویل وقفہ ہے۔ اس عرصہ میں ایک حدیث کو سیکڑوں بلکہ
ہزاروں اشخاص نے روایت کیا ہوگا۔ اس لئے دونوں کے درمیان چھ لاکھ اور
ستر ہزار کا بھ فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے۔ اصل جہت کا نہیں۔

حدیث عہد رسول میں

اخذِ حدیث میں صحابہ کرام کا احتیاط

مولانا محمد حنیف علی

صحابہ کا بعض حدیثوں کے لئے دورِ راوی کا مطالبہ قبول حدیث کے لئے بطور شرط ضروری نہیں تھا بلکہ انہوں نے ایک ہی راوی کی بے شمار حدیثیں قبول بھی کی ہیں اور اسے معمول بہا بھی بنا لیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دورِ راوی کا اصرار انکی طرف سے غایت احتیاط، تحقیق اور بیداری کے لئے تھا نہ اسلئے کہ روایت دورِ راویوں کے بعد ہی صحیح ہوگی ایسی حدیثیں جنہیں غلامِ راشدین اور دیگر صحابہ نے ایک راوی سے لی ہیں ان کی مجموعی تعداد ان روایتوں سے کہیں زیادہ ہے جہیں صحابہ نے دورِ راوی طلب کیا ہے۔ ہم آپکی خدمت میں چند روایات بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیت عاقلہ پر ہوگی اور عورت اپنے مقتول شوہر کی دیت میں وارث نہ ہوگی لیکن جب حضرت ضحاک بن سفیان نے یہ حدیث بتائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیم ضبابی کی بیوی کو ان کے شوہر کی دیت میں وارث قرار دیا ہے تو فاروق اعظم نے اپنے قول سے رجوع فرمایا۔

۲۔ حضرت طاؤس سنی منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی پر قسم ہے جس نے جنین کے باپ سے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے اتنے میں حضرت جابر بن مالک ابنِ نابعہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا امیر المؤمنین میری دو باندیوں کا معاملہ تھا ایک نے دوسرے

کو خیر کی چوب (لکڑی) سے مار دیا جس سے اس کا جنین ساقط ہو گیا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت میں ایک غلام واجب الادار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنکر فرمایا کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنتا تو کچھ اور فیصلہ کرتا۔

۳۔ حضرت ابی عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے شام کا سفر کیا جب مقام سرخ پہنچے تو اسلامی لشکر یعنی حضرت عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی انھوں نے بتایا امیر المومنین شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، مہاجرین، انصار اور قریش کے بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ انکی رائے مختلف ہو گئی اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو اپنی کسی ضرورت سے غائب تھے آگئے اور فرمایا لوگو! یہ اختلاف کیا ہے میرے پاس اس مسئلہ کا حل اور علم ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پاک ارشاد سنا ہے اذ اسبغتم بہ بارص فلا تقدر موا علیہ واذ اوقع بارصا و انتم بہا خلا تخرجوا فواما امنہ۔ جب تم کسی علاقے میں وبا پھیل جانے کی اطلاع پاؤ تو وہاں مت جاؤ اور پھر وبا اس جگہ آجائے جہاں تم ہو تو نکل کر مت بھاگو۔ یہ سنکر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام ساتھیوں کو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی اس خبر پر رجوع فرمایا۔

۴۔ حضرت علی ابن زین العابدین ناقل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے عرض کیا امیر المومنین قسم بخدا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے۔ "سنوا بہم سنة اہل الکتاب۔ ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا سلوک کرو۔"

۵۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شرعی موزوں پر مسح کے سلسلہ میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی خبر کو قبول فرمایا اور اپنے صاحبزادے ابن عمرؓ کو حکم دیا کہ اس پر نکیر نہ کریں اور فرمایا صاحبزادے! حضرت سعدؓ کوئی بھی حدیث تم سے نقل کریں تو اسے مت رد کو، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موزوں پر مسح فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں

ہیکہ حضرت سعدؓ سے کوئی حدیث بیان کریں تو پھر دوسروں سے مت پوچھو آپ کا یہ ارشاد خبر واحد کے قابل قبول ہونے کی واضح دلیل ہے حتیٰ کہ فاروق اعظمؓ نے اپنے صاحبزادے کو بھی حضرت سعدؓ کی حدیث پر دوسروں سے پوچھنے کی بھی ممانعت فرمادی۔ اگر حضرت عمرؓ کے ہاں کسی روایت کے لئے دو راوی کا ہونا شرط ہوتا تو وہ صاحبزادے کو حکم دیتے کہ حضرت سعدؓ سے ایک راوی اور دریافت کر لو اور دوسروں سے دریافت کرنے کی ممانعت بھی نہیں کرتے۔

۴۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پاگل عورت کو رحم کرنا چاہا لیکن جب معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى افاق وعن الصبي حتى يبلغ“، تین شخص مرفوع القلم ہیں۔ سونے والا بیدار ہونے تک، دیوانہ ہونش میں آنے تک، بچہ بالغ ہونے تک، تو اب رحم نہ کرنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین نے عاتب کی باندی کو بھی رحم کرنا چاہا لیکن جب حضرت عثمان نے بتا دیا کہ نادان پر حد جاری نہیں ہوتی تو اس کو سلگسا کر کرنے سے باز آ گئے۔

۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انگلیوں کی دیت میں تغاہت حکم کے فائل تھے لیکن جب تمام انگلیوں کے نقصان پر یکساں دیت کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے معلوم ہو گیا تو اپنے قول سے رجوع فرمایا اور مسادات پر عمل پیرا رہے۔

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے پڑوسی حضرت غنابان انصاری کے

ساتھ باری باری پہنچنے کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ اس واقعہ میں حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ کبھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کبھی میرے پڑوسی۔ جب میں آپ کے پاس ہوتا تو اس دن کی ساری حدیثیں اور خبریں پڑوسی کو آکر بتا دیتا اور جب وہ آپ کے یہاں پہنچتے تو اس دن کی تمام حدیثیں اور خبریں مجھے بتا دیتے۔ یہ واقعہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس حقیقت کے لئے کھلا اعتراف ہے کہ پڑوسی یا کسی اور کی خبر واحد قبول کر لینے میں کوئی مضائقہ اور قباحت نہیں ہے۔

غرض ان تمام مثالوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ نے قبولیت حدیث کیلئے دو راوی کی شرط نہیں لگائی اور ابو موسیٰ اشعریؓ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی وجہ انھوں نے خود بیان فرمادیا ہے کہ ان کا یہ اقدام بر بنائے احتیاط تھا اس لئے ہرگز نہیں تھا کہ دو سے کم راوی ہوں تو روایت نہ لی جائے اور جن راویوں میں دو راوی کی قید ہے اس کی توجیہ بھی یہی کی جائے گی۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف اور ان کا احتیاط بھی عمرؓ اسی لئے تھا کہ ہر روایت راوی کی زبانی یاد ہو جائے۔ علاوہ ازیں انھوں نے کسی روایت میں دو راوی کی قید نہیں لگائی ہے مگر اس حادثہ کے جسے امام ذہبیؒ نے نقل کیا ہے لیکن ابن حزمؒ نے اس پر حرج کرتے ہوئے اس روایت کو منقطع بتایا ہے جسے حضرت ابوبکرؓ کے موقف کے لئے حدیث کے باب میں صحیح ترمذیؒ نے بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سی خبر و احادیث قبول کیا ہے۔ ہم نے کچھ اوراق میں صدیق اکبرؓ کا طریقہ کار اور ان کے موقف کو بتایا ہے لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ انھوں نے روایت کرنے والوں سے شہادت بھی طلب کی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کا ذکر ہے ابوبکرؓ نے بلا شرط لے لیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کسی روایت کے لئے دو راوی کا مطالبہ نہیں فرمایا اور گزشتہ روایت میں دھوکے بعد تمام حاضرین سے شہادت حاصل کرنے کا جو ثبوت ملتا ہے یہ تو صرف پوری تاکید کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت بتانے کے لئے تھا۔ اور یہ سب بڑی بات یہ ہے کہ خود حضرت عثمانؓ سے خبر و احادیث پر عمل کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی بہن فریجہ بنت مالک سے حضرت عثمانؓ نے ان کے شوہر کی حد و فوات دریافت کیا اور ان کی خبر پر فیصلہ کیا۔ اسی طرح حضرت علیؓ کے بارے میں جو مذکور ہے کہ روایت کرنے سے پہلے وہ راوی سے قسم لیتے تھے یہ بھی ان کی کوئی مقررہ عادی معمول نہیں تھا بلکہ وہ بھی بہت سی روایتیں بغیر قسم لے کر روایت سے لیتے تھے خود حضرت علیؓ نے

ابو بکر صدیقؓ کی تمام روایات اسی طرح لیا ہے غور کیا جائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے موقف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ حضرت علیؓ نے خود مذکی کا حکم جانے کیلئے مقداد بن اسود کی روایت پر حلیفہ بیان لئے بغیر اعتماد اور عمل کیا۔ بہر حال یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلفاء اربعہ کے یہاں اخذ حدیث اور قبولیت کے لئے کوئی خاص شرط نہیں تھی اور جن روایتوں سے شبہ ہوتا ہے وہ زبانی یاد کرنے کے ساتھ تحقیق و احتیاط کی ایک مناسب اور معقول تدبیر تھی مزید یہ کہ ان خلفاء نے عام طور پر دوسرے صحابہ سے بلا کسی شرط کے حدیثیں سنی بھی ہیں اور نقل بھی کی ہیں۔ بعد کے دور میں تابعین اور تبع تابعین نے بھی حدیث حاصل کرنے میں کسی طرح صحابہ سے کم احتیاط اور اتمام نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے دلوں کی تسکین کے لئے تحقیق و جستجو کے ساتھ احتیاط کی ہر تدبیر کر لیا کرتے تھے۔ بلاشبہ راویان اسلام کی تاریخ کا جس بھی مطالعہ کیا اور حدیث حاصل کرنے والوں کی کیفیتوں کا جائزہ لیا ہے اسے تابعین کی بے مثال کاوشوں کا پورا علم ہے۔ انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ شکل میں بعد میں آنے والوں تک پہنچی مان کے بھی چند نقوش و آثار قدرے تفصیل سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا آپ کو اکثر شک کیوں ہوتا ہے فرمایا شک یقین کے لئے معین ہے یعنی شک جائیگا تو یقین آئیگا۔ مصر کے مشہور محدث حضرت زید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ جب تم حدیث سنو تو ہر پہلو سے خوب اچھی طرح غور کرو جیسے تم گمشدہ چیز کو تلاش کرتے ہو اگر شناخت ہو جائے تو لے لو ورنہ چھوڑ دو۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے یہاں حدیث لینے کے لئے کوئی مخصوص شرط نہیں تھی اور نہ کسی تابعی سے یہ منقول ہے کہ اس شخص کو قبول کرتے کیلئے دو یا دو سے زیادہ کی شرط لگائی ہو بلکہ وہ عدالت کے ساتھ حدیث لینے اور ادا کرنے کی شرط پاتے تو بعد شوق حدیث لے لیا کرتے تھے۔ اور کسی راوی کا عادل ہونا مشتبہ ہو تو اس شخص کی روایت کرنا اور لینا دونوں ترک

مُطالعات و تعلیمات

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

جامع قیروان | قیروان تونس کا مشہور تاریخی اسلامی شہر ہے جو قدیم کارتاج کے قریب آباد کیا گیا تھا۔ یہاں کی مشہور عالیشان مسجد جس کی بنیاد فاتح افریقہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی، اس کی تعمیر اعلیٰ دور سلطنت میں شروع ہوئی اور سلطان ابراہیم ثانی (۱۱۱۸ء تا ۱۱۶۲ء) کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، اس مسجد کی تعمیر میں کارتاج کے کھنڈروں کے سنگ مرمر اور دیگر سامان سے مدد لی گئی، اس کے مینارے اموی اور شامی طرز کے پتھر کے تھے، بعد میں شمالی افریقہ میں یہی طرز تعمیر جاری رہا، مصر کے میناروں کی طرح ان کی شکل دائری نہیں تھی بلکہ عمودی تھی، اسی جامع قیروان کی وجہ سے مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کے بعد قیروان اسلامی دنیا کا مقدس شہر تصور کیا جانے لگا۔ اعلیٰوں کے دور سلطنت میں شمالی افریقہ کی زبان لاطینی کے بجائے عربی قرار پائی اور مقامی باشندوں کا مذہب عیسائیت کے بجائے اسلام بن گیا۔ اسی جامع قیروان کی درسگاہ کی وجہ سے قیروان اسلامی علوم و فنون کا مرکز بن گیا، یہاں سے ہر علم و فن کے بے شمار فضلاء زمانہ اور سرآمدگان روزگار پیدا ہوئے۔ رجال و فنکاروں کی کتابوں میں قیروانی علماء، محدثین، فقہاء، ادباء، شعراء کے درخشاں کارنامے سوز

کی طرح چمک رہے ہیں، اسی طرح عالم اسلام کی ایک ایک درسگاہ سے ہزاروں ارباب فضل و کمال پیدا ہوئے جن کے ناموں اور کارناموں کی برکات و حسنات سے آج تک مسلمان فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مدرسہ نظامیہ بغداد، مدرسہ مستنصریہ بغداد، جامع ازہر قاہرہ، جامع زیتون قیروان، جامع قیروان اور اس طرح کے ہزاروں جامع و مدارس عالم اسلام میں موجود تھے، اور ہر شہر مدرسہ اور ہر مسلمان طالب علم کی حیثیت رکھتا تھا۔

ہم کون ہیں اور کیا ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین

رحمہم اللہ کا زمانہ خیر القرون تھا۔ ہر طرف صحابہ کی مقدس صونیں اور پاک سیرتیں دین و ایمان کی روح کو تازہ کر رہی تھیں، جس طرف نظر اٹھتی تھی اسلام کی سچی تصویریں چلتی پھرتی نظر آتی تھیں، ہر بستی، ہر گھر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر سے گونج رہا تھا، ہر مجلس میں اسلامی زندگی برپا تھی، اس کے باوجود جب تابعین عظام صحابہ کرام کی عملی زندگی کو دیکھتے تو ان کے مقابلہ میں اپنے کو بالکل حقیر اور بے عمل پاتے تھے۔ اور ایسا سمجھتے تھے کہ ایمان و یقین اور عمل و کردار میں ہم میں اور ان میں وہی فرق ہے جو بادشاہ اور چور میں ہوتا ہے۔

مشہور تابعی حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی پر بے اختیار رویا کرتے تھے، انسودن سے داڑھی تر ہو جاتی تھی اور صحابہ کرام کی صحبتوں کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے۔

أَدْرُكُنَا قَوْمًا كُنَّا فِي جَنَابِهِمْ لَصُومًا
ہم نے ایسی جماعت کا زمانہ پایا ہے کہ
ہماری حیثیت ان کے پہلو میں چور کی تھی۔ (طبقات ابن سعد ج ۴ ص ۱۸۱)

یعنی وہ حضرات علم و عمل کے بادشاہ تھے، اخلاق و کردار کے سلطان تھے، دین و دیانت کے شہر بار تھے۔ اور ہم ان کے سامنے اپنے علم و عمل اور دین و دیانت کے معاملہ میں اس درجہ پیچھے تھے کہ ہمیں ان کی صحبت میں سمجھ چور ہونا پڑتا تھا اور چوروں کی طرح

ہم منہ پھیلاتے پھرتے تھے۔

غور کرو یہ ان قدوسیوں کے احساسات ہیں جن کی گرد پا کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اپنا زندگی کو صحابہ کرام کی دینی زندگی کے مقابلہ میں کس قدر وسیع سمجھتے تھے۔

اگر یہ حضرات آج ہمارا بد اعتقاد دی، بد عملی اور سینہ زوری کو دیکھیں تو ہمیں کیا کہیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں؟

بمبئی سے سورت جانے والی ریلوے لائن پر ایک اسٹیشن ”سنگان“ ہے جو غالباً

سندان کی جامع مسجد

علاقہ گجرات کا پہلا اسٹیشن ہے اور بمبئی سے قریب ہے اسی کو عربی میں ”سندان“ لکھتے ہیں یہاں دوسری صدی میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی سلطنت دولت مامانیہ سنگان تھی۔ مشہور اسلامی جغرافیہ نویس یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ سندان ایک شہر ہے، اس کے اور چچور (بمبئی) کے درمیان پندرہ مرحلہ کا فاصلہ ہے اور یہاں سے سمندر نصف فرسخ پر واقع ہے۔ (معجم البلدان ج ۵ ص ۱۵)

بلاذری نے لکھا ہے کہ بنو سامہ کے غلام فضل بن مامان نے سندان شہر کو فتح کیا اور اس پر قبضہ کر کے خلیفہ مامون کے پاس یہاں سے ہاتھی کا تحفہ بھیجا اور اس سے خط و کتابت کی۔ سندان میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور خلیفہ مامون کے حق میں جہد کے خطبے میں دعا کی۔ فضل بن مامان کے انتقال پر اس کا بیٹا محمد بن فضل حکمراں ہوا اور شہر جنگی جہازوں کو لیکر سمندری ڈاکوؤں سے جنگ کی اور سوراشٹر کے ساحلی علاقہ پالی تھانہ کر کے سندان واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا بھائی مامان بن فضل حکومت پر قابض ہو گیا ہے اور خلیفہ معتمد سے خط و کتابت کر کے اپنا کام کر چکا ہے اور اس کے پاس ساگوان کی ایک لمبی چوڑی لکڑی تحفہ میں بھیجی۔ آخر کار دونوں بھائیوں میں کشت و خون کی ہاری آئی، مقامی غیسلم باشندے مامان بن فضل کے طرفدار تھے۔ اس برادر کشی کا نتیجہ

محمد بن فضل کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا، بلکہ اس کو قتل کے بعد سولی دیدی گئی۔

نشان الہند بعد غلبہ اعلیٰ مسند ان اس حادثہ کے بعد اہل ہند مسند ان پر قابض ہو گئے اور وہاں کی جامع مسجد کو مسلمانوں کے لئے چھوڑ دیا جس میں مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے

فیہ ویدعون للخلیفۃ۔ (فتح البلدان ص ۳۳)

دو بھائیوں کی جنگ میں ہندوؤں نے ایک بھائی کا ساتھ دیکر مسند ان پر قبضہ کر لیا۔

اس کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کی جامع مسجد ان کے حوالہ کر کے عالم اسلام سے تعلق پیدا کرنے کی راہ باقی رکھی، یہ مقامی غیر مسلموں کی فراخ دلی اور حوصلہ مندی کی بات تھی کہ مسلمانوں اور ان کی مسجد پر حزن نہیں آئے دیا، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ شمالی بمبئی کے علاقہ برسندان میں کتنی بار برسر منبر اسلام کا نام بلند ہوا اور خلیفۃ المسلمین کے لئے دعا کی گئی، کسی نے نہ مسجد ویران کی، نہ کسی نے مسلمانوں کو ستایا اور نہ ہی کسی نے خلیفہ اسلام کی طرف دیکھنے اور اس کے لئے دعا کرنے سے روکا۔ اس صورت میں جہاں مقامی غیر مسلموں کی رواداری، حوصلہ مندی اور شریفانہ برتاؤ کا ثبوت ہے وہیں مسلمانوں کے بلند کردار اور نیکی و شرافت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ مسلمان اپنے دین پر صحیح طور سے قائم رہ کر دنیا کے ہر گوشہ میں امن و عافیت رہ سکتا ہے، دنیا اس کی قدر کرے گی اور اس کے وجود کو اپنے لئے رحمت قرار دے گی۔

یہاں کے راجہ ہماراجے اور انکی رعایا مسلمانوں کو بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے عقیدت و محبت میں اپنے لئے بغیر و برکت سمجھتے تھے۔ ان کا حقیقہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کی وجہ سے راجوں ہماراجوں کی عمریں دراز ہوتی ہیں اور ان کے ملک میں امن و امان رہتا ہے۔

مسلمان اگر اسلامی اخلاق و کردار کا مظاہرہ کریں تو آج کے ناگفتہ بہ حالات میں بھی

نہایت پرسکون، باعزت اور محترم زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

مسلمان اور ہندو راجے مہاراجے | علامہ سعودی جو ترقی صدی میں مشہور مؤرخ گذرے ہیں ان کی کتاب

”مروءۃ الذہب“ تاریخ عالم کا خلاصہ ہے۔ سعودی بہت بڑے سیاح بھی ہیں۔ ہندوستان کے ساحلی علاقوں کا سفر کر چکے ہیں۔ ۱۳۳۵ھ میں سندھ، گجرات، کھمبات، سوپارہ، جمید، فغانہ وغیرہ میں آپکے ہیں اور یہاں کے دلچسپ حالات مروءۃ الذہب میں بیان کئے ہیں۔ چنانچہ علاقہ گجرات، مہاراشٹر کے راجہ بلہرا (دلیھی رائے) کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سندھ اور ہند کے ملکوں میں راجہ بلہرا کے علاوہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔ اس کی حکومت میں اسلام محفوظ ہے۔ مسلمانوں کی مسجدیں اور جماعت گاہیں سے ہر وقت بھری رہتی ہیں اور ان میں بڑی رونق رہتی ہے۔ اس سلطنت کا ایک ایک راجہ چالیس اور پچاس سال بلکہ اس سے زائد مدت تک حکومت کرتا ہے۔ اور باب سلطنت کا عقیدہ ہے کہ انکے راجاؤں کی عمر میں اس لئے طویل ہوتی ہیں کہ وہ عدل و انصاف کی رسم کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی تعلیم و تکریم کرتے ہیں۔ مسلمان بادشاہوں کی طرح راجہ بلہرا کی فوجوں کو اس کے سرکاری خزانہ سے تنخواہ ملتی ہے اس کے پاس جنگی ہاتھی بھی ہیں (مروءۃ الذہب ج ۱) ہندوستان کے عوام خواص پر کیا موقوف ہو عہد سلف کے مسلمان جہاں گئے لوگوں نے ان کو اپنے لئے باعث خیر و برکت سمجھا، کیونکہ ان کے اندر دین و دیانت اور اخلاق و محبت کی اتنی کشش موجود تھی جو دنیا کے دل کو اپنی طرف کھینچنے کیلئے کافی تھی جب ان کے اندر سے یہ مقناطیسی قوت ختم ہو گئی تو مسلمان کے اندر دنیا کیلئے دل کشی باقی نہیں رہی اس لئے اب لوگ کیوں اور کیسے ان سے برکت حاصل کریں؟ اب یہ خود زندگی کی قدر دں سے محروم ہو گئے ہیں، دوسروں کو زندگی کیا دیں گے؟

لَا وَاللَّهِ

تسط ۷

جناب محمد بدیع الزماں صاحب ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پٹنہ

خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کے دلائل قرآن مجید میں طرح طرح سے مانعہ
بار دیے گئے ہیں۔ اور مختلف عنوانات اور مختلف ناموں سے اس کلمہ طیبہ کا ذکر
فرمایا گیا ہے :-

”ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر
جے رہے۔“ (سورہ بنی اسرائیل ۷۴۔ رکوع ۱۰)

”ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دیں کہ یہ ہوش میں آئیں“
(سورہ الزمر ۳۹۔ رکوع ۳)

”ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں مگر وہ
حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے نبیؐ، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ
دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی کوشش
کرتے۔“ (سورہ بنی اسرائیل ۱۷۔ رکوع ۵)

”ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو
واقع ہوا ہے۔“ (سورہ الکہف ۱۸۔ رکوع ۷)

پھر بھی چند ارشادات جو فضیلتوں کو اور بھی واضح طور پر ذہن نشین کراتے ہیں۔
ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں :-

”تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اُس رحمن اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔
 اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ نقل
 سے کام لیتے ہیں اُن کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے
 پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، اُن کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لئے
 ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اُس پانی میں جسے اللہ
 اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مُردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی
 انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں،
 اور اُن بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں،
 بیشمار نشانیاں ہیں (مگر وہ خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار
 کے ہوتے ہوئے بھی) کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اُس کا ہمسرہ اور
 مد مقابل بناتے ہیں اور اُن کے ایسے گردیدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گردیدگی ہونی
 چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔
 (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) کاش، جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر
 انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچھ جائے کہ ساری طاقتیں اور
 سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے؟
 (سورۃ البقرہ ۲ - رکوع ۲۰)

”ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟
 یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو، پھر تم بخشش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو، ساتواں سوالوں
 اور بخشش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟
 ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ اور کون ہے جو پناہ دیتا
 ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ

ہی کے لئے ہے، کہو، پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، (سورۃ المؤمن ۲۴۔ رکوع ۱) ”حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانیوالوں کے لئے۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں، اور اُن حیوانات میں جن کو اللہ (زمین میں) پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اُس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے“ (سورۃ الجاثیہ ۵۴۔ رکوع ۱) ”وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمن اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادرشاہ نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزدور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اُس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں میں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اُس کو نافذ کرنے والا اور اُس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لئے بہترین نام ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اُس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔“

(سورۃ الحشر ۵۹۔ رکوع ۳)

”تم رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ ٹھک کر نامراد پلٹ آئیگی؟“

(سورۃ الملک ۴۷۔ رکوع ۱)

”اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اُسکی سوا کوئی خدا نہیں ہے اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوائی اواقع کوئی خدا نہیں ہے۔“ (سورۃ آل عمران: ۳۰-۳۱ رکوع ۲)

قرآن مجید کی ہر سورۃ کے ہر رکوع میں لا اِلهَ اِلَّا اللہ پر ایمان لانے کے دلائل موجود ہیں جن میں چند آیات اور پریش کی جا چکی ہیں۔ پھر بھی سورۃ النمل ۲۷-۲۸ رکوع ۵ کے درج ذیل آیات میں دلائل کے استفادہ انداز بیان پر قربان جلیے۔ منکرین حق کے دل و دماغ میں تازیانے لگاتے ہیں:-

”اے نبی! ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ وہ خوشنما باغ اُگلے جن کے درختوں کا اُگنا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی (ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں) بلکہ یہی لوگ راہِ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔“

”اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جلے قرار بنایا اور اسکی اندر دریا روال کئے اور اُس میں (پہاڑوں کی) مینیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے ساکن کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی (ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں) بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔“

”کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اُسے پکارے اور کون اُس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور (کون ہے جو) تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی (یہ کام کرنا والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔“

”اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رہنمائی کے لئے ہواؤں کو خوشخبری پکیر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی (یہ کام کرتا)“

ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اُس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
 ”اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو
 آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ران کاموں میں
 حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔

”ان سے کہو، اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اور وہ
 (تمہارے معبود تو یہ بھی) نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔“

کلمہ طیبہ کا اقرار باللسان ہی مومن کی پہچان نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی عقیدہ
 توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا اصل ایمان ہے جسے درج ذیل آیات میں ”اُس پر ثابت قدم
 رہے“ (ثُمَّ اسْتَقِمْ) کہا گیا ہے:-

”جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اُس پر ثابت قدم رہے یقیناً اُن
 پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اُن سے کہتے ہیں کہ ”نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ،
 اُس جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے
 ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔“ (سورۃ حٰسَم السجدہ۔ اہم رکوع م)

ذیل میں کلمہ طیبہ کی مقصدیت اور افادیت پر چند احادیث درج کی جا رہی ہیں:-

(۱) ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی
 نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی
 وردِ تعلیم فرمادیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں۔ ارشادِ خداوندی ہوا کہ ”لَا اِلٰهَ
 اِلَّا اللہ“ کہا کرو۔ اھوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے، ارشاد ہوا کہ ”لَا
 اِلَّا اللہ“ کہا کرو، عرض کیا۔ ”میرے رب میں تو کوئی ایسی معضوض چیز مانگتا
 ہوں جو مجھی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ ”اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلٹے
 میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لَا اِلَّا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لَا اِلَّا اللہ
 والا پلٹا جھک جائے گا۔“

(۲) حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا۔ حضورؐ نے جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادتمند اور نفع اٹھانیوالا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے غلوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔

(۳) حضرت زید بن ارقمؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غلوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ ”حرام کاموں سے اس کو روک دے۔“

(۴) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یعنی تازہ کرتے رہا کرو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد ہوا ”کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔“

(۵) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا لَا اُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا“ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص اس کلمہ کو کہتا رہے میں اُس کو عذاب نہیں کہنگا۔ اس مضمون کو اقبال ہی کے درج ذیل شعر پر ختم کرنا زیادہ موزوں ہوگا۔

کیونکہ یہ نفسِ مضمون سے مطابقت رکھتا ہے۔

فانیؒ کی الٰہی شہادت کا گاہ کا
لکے دریا میں نہاں توتی ہے لا الہ الا اللہ کا
(ابنک در)

متنبی مرزا غلام احمد قادیانی کا انگریز نوازی

مولانا امام علی دانش قاسمی

اسلام کا بنیادی عقیدہ | حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو چکا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے جس پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انداز میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو شخص کسی ایسے مدعی نبوت پر ایمان رکھتا، اُسے نبی و رسول اور پیغمبر تسلیم کرتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی | مرزا غلام احمد قادیانی نے برطانوی دور حکومت میں پہلے مہدی و مسیح موعود ہونے کا اور پھر ظلی و بردی نبی ہونے کا اور آخر کار مستقل طور پر منصب رسالت و نبوت پر فائز ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس کی وجہ سے تمام علمائے حق نے قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں قادیانیوں کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

۱۸۵۶ء کی جنگ آزادی میں جب
ہندوستانیوں کو ناکامی ہو گئی اور

اسلام کے خلاف انگریزوں کی سازش

ملک پر برطانوی حکومت کا قبضہ مستحکم ہو گیا اُس وقت صلیب پرست عیسائیوں نے
منسوخ و محرف عیسائی مذہب پھیلانے کی بھرپور کوشش کر ڈالی مگر مسلمانوں کو عیسائی
بنانے کا ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور علمائے حق کی مجاہدانہ سرگرمیوں اور
مدافعانہ جدوجہد کے نتیجے میں بفضل اللہ مسلمانوں کی اسلام سے پختہ وابستگی برقرار رہی۔
یہ دیکھ کر اسلام دشمن انگریزوں نے مکر و فریب کے نئے جال بچائے اور مسلمانوں کو ملحد
اور بے دین بنانے اور ان کی اسلام سے وابستگی اور ایمان میں پھٹکی کو مٹانے اور جہاد
کا جذبہ ختم کرنے کے لئے خود کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کی تحریف کرنے والوں کی
حوصلہ افزائی اور سرپرستی شروع کر دی، مقصود یہ تھا کہ اسلام کی چودہ سو سالہ
تشریح و تعبیر کو ٹھکرا کر اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کیا جائے اور امت مسلمہ کا رشتہ
مسلمانوں کے شاندار ماضی سے منقطع کر دیا جائے۔ قرآن و حدیث کی نبیؐ کی تشریحات
و تعبیرات رائج کر کے قدیم فقہاء و محدثین و مفسرین سے امت مسلمہ کی نئی نسل کو بدظن
کر دیا جائے۔ اس ناپاک مقصد میں انگریزوں کو ایک مددگار کا سیلابی ہوئی اور امت
کے داخلی فتنوں نے مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچایا۔ اسلام دشمن مغربی مستشرقین
کی فتنہ انگیزی اور تخریب کاری کا سلسلہ آج تک قائم ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہنی و فکری
اعتبار سے جن کا رشتہ اسلام سے منقطع ہو چکا ہے وہ بھی اسلامی برادری میں شامل دیکر
مارا ستین بنے ہوئے ہیں۔

انگریز قادیانی نبوت کے سرپرست تھے
قادیان کے مدعی نبوت کو بھی مسلمانوں
کو حقیقی اسلام سے برگشتہ کرنے کا بڑا

ذریعہ سمجھے ہوئے انگریز نے تعاون دیا۔ مرزائی تحریک کی حمایت و سرپرستی کا برطانوی

حکومت کرتی رہی اور برطانیہ کی حمایت کا بدلہ بھی مدعی نبوتؑ اس طور پر ادا کیا کہ اپنی شریعت میں جہاد کو منسوخ قرار دیا تاکہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد ختم ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لئے دشمنان اسلام کی غلامی قبول کئے رہیں۔ قادیانی مذہب میں برطانیہ کی اطاعت کو فرض کر دیا گیا اور انگریز کی مخالفت کرنے والوں کو ملعون و بدنام کرنے کی کوششیں پوری طرح کی گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی متعدد تصنیفات کے یہ باتیں عیاں ہوتی ہیں۔ چند حوالے بطور ثبوت پیش ہیں :-

» شہادۃ القرآن « جو خود مرزا غلام احمد قادیانی کی تصنیف ہے میرے پیش نظر اس کا جو نسخہ وہ نظارت دعوت و تبلیغ قادیان کا پیش کردہ اور مرزا نسیم احمد ناظر دعوت و تبلیغ کا مصدقہ ہے۔

قرآنی آیات میں معنوی تخریف | اس کتاب میں قرآنی آیات کی معنوی تخریف کرتے ہوئے بزرگ خود مرزا نے قادیان نے

اپنا مسیح موعود ہونا قرآن سے (العیاذ باللہ) ثابت کیا ہے اور سورۃ الفطار، سورۃ انشاق، سورۃ تکوید میں جن آیات میں قیامت کے ہولناک حالات اور خوفناک اتفاقیات کو بیان کیا گیا ہے ان تمام کے مطلب کو تبدیل کر کے مسیح موعود کے نزول کی علامات قرار دیا ہے مثلاً وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کا مفہوم لکھا ہے :- وحشی قوم میں تہذیب کی طرف رجوع کریں گی (شہادۃ القرآن ص ۲) اور وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کے تحت لکھا ہے :- یعنی جب علماء کا نور اخلاص جاتا رہے گا۔ (حوالہ بالا ص ۳) اور وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْفَضَّتْ کا مطلب لکھا ہے :- یعنی ربانی علمائے رفعت ہو جائیں گے ص ۴ اور وَإِذَا الصُّحُفُ انْشَرَّتْ کی ترجمانی یہ کی ہے :- یعنی اشاعت کتب کے وسائل پیدا ہو جائیں گے یہ چھاپے خانوں اور ڈاک خانوں کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں ان کی کثرت ہو جائے گی۔ (ص ۵) نقل کفر کفر نہ باشد پر یقین رکھتے ہوئے قرآن مجید کی

تحریر معنوی کے یہ چند نمونے پیش کئے گئے درندہ پوری کتاب اس قسم کی تبلیغ و تحریفات سے بھری ہوئی ہے۔ بزعم خویش مسیح موعود ہونا ثابت کر کے مرزائے قادیان نے کتاب کے آخر میں ایک ضمیمہ شامل کیا ہے جس کا عنوان ہے ”گورنمنٹ کی توجہ کے لائق“ پھر اس کا آغاز ان جملوں سے کیا ہے۔
انگریز کے خاندانی وفادار :-

”یہ عاجز صاف اور مختصر لفظوں میں گزارش کرتا ہے کہ باعث اس کے کہ گورنمنٹ انگریزی کے احسانات میرے والد بزرگوار مرزا غلام قسطنطین مرحوم کے وقت سے آج تک اس خاندان کے مشاغل حال ہیں اس لئے نہ کسی تکلیف بلکہ میرے رگ دریشہ میں شکر گزاری اس گورنمنٹ کی سمائی ہوئی ہے۔“ (اصل)

انگریز سے اپنے دیرینہ خاندانی تعلقات اور باہمی احسان شناسی و شکر گزاری کا ذکر اخلاص و محبت سے بھرپور لفظوں میں کرنے کے بعد انگریز کے خلاف جہاد کرنے والوں کو دشنام دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے حرامی اور بدکار

”بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا کیسے ہے یا نہیں؟ سو یاد رہے یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر ادا کرنا عین فرض اور واجب ہے اس کے جہاد کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے“ (اصل)
انگریز کی اطاعت فرض ہے

”سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کرنا دوسرے اس سلطنت کی جس نے اسن قائم کیا جس ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہیں پناہ دی ہو سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے“ (اصل)

اسلام کے دو حصے ہیں۔ اول اللہ کے ایک معبود ہونے کا اقرار اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل اعتقاد مگر مرزائی مذہب میں دوسرا رکن انگریزی حکومت کی اطاعت ہے۔

۱۸۵۶ء کی جنگ آزادی میں انگریز کی علی مدد

مدعی نبوت نے حکومتِ برطانیہ کی اطاعت کو اسلام کا دوسرا حصہ بھی قرار دیا اور علی طور پر انگریز کی مدد کرتے رہے پر اپنا خاندانی رکارڈ بھی پیش کیا ہے۔ منیبہ کتاب کے پہلے صفحہ پر ہی لکھا ہے:-

”۱۸۵۶ء کے مفسدہ میں جبکہ بے تیز لوگوں نے اپنی محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا تب میسر والد بزرگوار نے بچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور بچاس سوار بہم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کئے۔
مجاہدین آزادی جاہل و بد چلن تھے

”۱۸۵۶ء میں جو کچھ فساد ہوا اس میں بجز جہلار اور بد چلن لوگوں کے اور کوئی شائبہ اور نیک بخت مسلمان جو با علم اور باتمیز تھا ہرگز مفسدہ میں شامل نہیں ہوا۔“ (مسک)

جو شخص اپنے محسن انگریز کے مخالفین کو جاہل، بد چلن، بدکار، حرامی لکھے، کیا اسے مذہبِ سلیقہ مند بھی کہا جا سکتا ہے۔ نبی و رسول اور مہدی و مسیح ہونا تو بڑی بات ہے۔

انگریز کا اعتنا

کتا بگوئے (ص ۱) بدکشتز پنجاب کے مراسلہ کو نقل کیا گیا ہے جو یہ ہے:-

” مشتق مہربان مرزا غلام قادر رئیس قادیان حفظہ

آپ کا خط ۲ ماہ حال کا لکھا ہوا ملاحظہ حضور اس جناب میں گذرا۔ مرزا

غلام مرتضیٰ صاحب آپ کے والد کی وفات سے ہم کو بہت افسوس ہوا۔ مرزا غلام مرتضیٰ سرکار انگریزی کا اچھا خیر خواہ اور وفادار پیش تھا ہم آپ کے خاندانی لحاظ سے اسی طرح عزت کریں گے جس طرح تمہارے باپ وفادار کی جاتی تھی ہم کو کسی اچھے موقعہ کے نکلنے پر تمہارے خاندان کی بہتری اور پالنائی کا خیال رہے گا۔

المرقوم ۲۹ جون ۱۳۳۷ء اراقم فنانشل کمشنر پنجاب۔

انگریز کی خیر خواہی کے لئے قرآن وحدیث کا تاکیدی حکم

ضمیمہ کتاب کو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان جملوں پر ختم کیا ہے :-
 ”سو اس عاجز نے جس قدر حصہ سوم کے پد چہ مشمول میں انگریزی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے وہ صبر اپنے ذاتی خیال سے ادا نہیں کیا بلکہ قرآن شریف اور احادیث نبوی کی ان بزرگ تاکیدوں نے جو اس عاجز کے پیش نظر ہیں مجھ کو اس شکر ادا کرنے پر مجبور کیا ہے۔“ (صفحہ ۱)

معاذ اللہ قرآن وحدیث پر کتنا بڑا بہتان ہے کہ ظالم وسرکش ملحد انگریز کی شکریہ گزاری کو قرآن وحدیث کا حکم بتایا جائے۔
انگریز کے لئے مرزا کی دعا

ضمیمہ کے حاشیہ پر مرزائے قادیان کی یہ غیرتناک دعا بھی درج ہے :-

”ہدیب اور بارہم گورنمنٹ نے ہم کو اس بات کے لئے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم انکی دنیاودین کے دلی جوش سے مہبودی دسلائی چاہیں تاکہ انکے گورے سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں نورانی و منور ہوں۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی خود نوشتہ تحریروں سے بغیر روشن کیلئے واضح ہوتا ہے کہ قادیانی نبوت محمدیؐ کی برطانوی حکومت کی حمایت حاصل تھی اور انگریز مسلمانوں کو اسلام سے بیگانہ کر رکھنے کیلئے اس قسم کی تحریکات کی سرپرستی مسلسل کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں اور ملک کے تمام دیگر باشندوں کو انگریزوں کے ملک سے چلے جانے کے بعد انکی سرپرستی میں اٹھنے والے فتنوں کو سمجھ کر انکے خلاف بھی سرگرم عمل رہنا چاہیے۔

حَبْلُ الْكَافِرِ غُیُورِ عِزَّتِی

صحابہ کرام غیور مسلم مورخین کی نظر میں

عبد الملک فاروقی متعلم دارالعلوم دیوبند

حقائق اور واقعات کا انکار کرنا بہت مشکل ہے، خصوصاً کسی ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا انکار جس کا مشاہدہ ایک شخص نے نہیں، ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں نے اور ایک بار نہیں متعدد بار کیا ہو۔ اور جس کی صداقت و حقیقت کی گواہی ایک سچی اور ایک شہر کے لوگوں نے نہیں ایک عالم اور ساری کائنات نے مل کر دی ہو۔ یہ شان بے مثال اور یہ لازوال فوقیت مسلمانوں کے ان اکابر اور سلف کی اس مقدس اور خدا کی سب سے پیاری جماعت کو کیوں حاصل ہوئی؟ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہی حضرات آگے چل کر حضرت خاتم الانبیاء اشرف الرسل محبوب داور شفیق محشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عینی شاہد اور گواہ عادل بنائے جانے والے تھے۔ اسی وجہ سے ان میں یہ عجوبہ روزگار و خیال پیدا ہو گئی تھیں۔ اور اسی کی بدولت ان کی ذوات عالیہ کو حضرت حق جل مجدہ نے ایک جہان سے خراج تحسین دلایا اور بتلادیا کہ جس نبی کے شاگرد ایسے باکمال اور جس رسول کے صحابی ایسے

عظیم النظیر اخلاق و صفات کے مالک ہوں، اُس رسول کی عظمت و جلال، اخلاق و عادات، صدق و دیانت کا کیا مرتبہ ہو گا؟

خاتم المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ صاحبِ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب ازالۃ الخواء میں لکھا ہے کہ ”جس وقت حضرت فاروق اعظمؓ کو بد نصیب ابو لؤلؤ نے شہید کیا ہے اور اس حادثہ جانکاه کی اطلاع مدینہ منورہ سے نکل کر مالکِ اسلام میں پہنچی ہے تو ملک شام کا ایک پادری جس کے زیر اثر ایک عالیشان گرجا اور گرجے کے ساتھ کئی گاؤں معافی کے تھے چینیچینی کر رونے لگا اور مسلمانوں کے مجمع سے الگ ہو کر اپنی جماعت اور عیسائیوں کے گھروں پر پہونچ کر سب کو اطلاع دی کہ ”آج امیر المومنین شہید ہو گئے۔“ لہذا ہم سب کو بھی غم منانا چاہیے۔“ اور اس کے بعد ایک پتھر پر حسبِ ذیل عبارت کندہ کر کر اپنے چرچے کے صدر دروازے پر نصب کرا دی، جس میں اس نے لکھا تھا۔ یا عمریٰ مَا کُنْتَ وَ لَیَّا بَل کُنْتَ وَ الدَّاءِ۔ یعنی اے عمر تم ہمارے حاکم اور بادشاہ نہ تھے، تم تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے جو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ کس کا اثر ہے اور کون اس طرح افسوس و حسرت کے ساتھ یہ کلمات کندہ کرائے پر مجبور ہو رہا ہے، یقیناً اُس وقت نہ تو خود حضرت فاروقؓ تھے اور نہ ان کے عتاب و سرزنش کا اندیشہ تھا اور پھر اس پادری کا مذہب بھی اسلام نہیں بلکہ مسیحی تھا اور ملک و قوم کے چھن جلنے کا غضب بھی مد کو پہونچا ہوا تھا، پھر کیا چیز تھی جس نے اس کو اس عبارت کے کندہ کرائے پر مجبور کیا؟ بس اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ یہ ان صحابہ کرام کا ذاتی اخلاق اور عادلانہ برتاؤ تھا، جس سے ان کے دشمن بھی ان کا دم بھرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔

مشہور و معروف عیسائی مؤرخ سر ولیم میور اپنی کتاب

لائف آف محمدؐ میں لکھتا ہے کہ ہجرت سے تیرہ برس پہلے کہ ایک ذلیل حالت میں پڑا

ہوا تھا، مگر ان تیرہ برسوں میں کیا ہی عظیم اثر پیدا ہوا کہ سیکڑوں آدمیوں کی جماعت نے بُت پرستی چھوڑ کر خدائے واحد کی پرستش اختیار کی اور اپنے اعتقاد کے خلاف دمی الہامی کی ہدایت کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے اور اسی قادر مطلق سے بکثرت و شدت دعا مانگتے اور اُس کی رحمت پر مغفرت کی امید رکھتے تھے اور حسنات و خیرات، پاکدامنی اور انصاف کرنے میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ انہیں شبِ روز اسی قادر مطلق کی قدرت کا خیال تھا اور یقین رکھتے تھے کہ وہی رزاق اور ہاری ادنیٰ سے ادنیٰ حوائج کا خبر گیر الہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نئی حالت روحانی سے جس میں وہ ہمیشہ اپنے آقا کی یاد تازہ رکھتے تھے۔ مطمئن ہو کر اپنے مخالفین کی ہمہ گیر ذلت و رسوائی کا یقین رکھتے تھے۔ جناب محمدؐ کو جو ان کی ساری امیدوں کا مرکز تھے، اپنی حیات تازہ کا مطیع سمجھتے تھے اور ان کی ایسی کامل طور پر اطاعت کرتے تھے جو ان کے رتبہ عالی کے مناسب تھی، اس تھوڑے ہی زمانہ میں جبکہ مکہ اس عجیب و غریب تاثیر سے دو حصوں میں منقسم ہو گیا تھا۔

مسلمانوں نے مصیبتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، تقریباً ایک سو دو مرد اور عورتوں نے اپنا گھر بار چھوڑا لیکن ایمان عزیز سے اپنا منہ نہیں موڑا اور جب تک کفار قریش کے مظالم ختم نہ ہو گئے یہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر ایک دوسرے ملک حبش میں ہاجر بن کر رہے، پھر اس کے بعد اس تعداد سے بھی زیادہ آدمیوں نے جنسِ ان کے نبیؐ اور صدیقؑ بھی شامل تھے اپنے عزیز شہر اور مقدس سر زمین کعبہ کو جس کو وہ لوگ تمام رومے زمین سے زیادہ عزیز و محترم خیال کرتے تھے، چھوڑ کر مدینہ کی طرف کوچ کر گئے، ایک اور مورخ کاؤفری ہیٹنگس اپنی کتاب

اپالوجی فرام محمدؐ میں اس طرح رقم طراز ہے۔ "ہاں جو دیکھ محمدؐ اور عیسیٰ کی استبدادی سوانح عمری میں ایسے حالات ہیں جن میں بہت کچھ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، لیکن بعض باتوں میں بین طور پر اختلاف نظر آتا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰؑ کے اجل پروردگار

کو نا تربیت یافتہ اور نہایت کم رتبہ مانا گیا ہے، بخلاف (حضرت) محمدؐ کے اولیاء میں ان کے کچھ بھائی کے غلام (زیدؓ) کے سب لوگ نہایت ذمی و جاہست اور صاحبِ شرفیت تھے، اور جب وہ اپنے نبیؐ کی وفات کے بعد سردار اور سارے مسلمانوں کے افسر بنائے گئے ہیں تو اُس زمانے میں ان کے کام کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے عقلمند اور اعلیٰ درجہ کی قابلیت کے لوگ تھے اور غالباً ایسے نہ تھے جن کو جھوٹا مسکار آدمی اپنے دامنِ فریب میں پھانس لیتا۔ مجھ سے اگر کوئی سچی بات پوچھے تو میں بہ مجبوری اس کا اقرار کرتا ہوں کہ اگر لاکھ اور نیوش جیسے اشخاص مذہبِ عیسوی کے محققین میں سے ہوتے تو مجھ کو بھی اپنے مذہب پر ویسا ہی اعتماد ہوتا جیسا مسلمانوں کو اپنے مذہب پر ہے۔ مسلمانوں کے پہلے چار خلفاء کے اطوار بالکل یکساں تھے۔ ان کی سرگرمی اور دلہری اخلاص کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور مال و دولت پا کر بھی وہ لوگ اپنی عمریں ادائے فرائض اور اخلاقیات کی دستلی میں صرف کرتے رہے، بس یہی لوگ (حضرت) محمدؐ کے ابتدائی جملے کے شریک تھے اور یہ لوگ اس وقت سے (حضرت) محمدؐ کے شریک تھے، جس وقت محمدؐ اور ان کے ساتھیوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ تھی، ان کی سچائی اور اخلاص اسی ایک بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایسے نازک اور اٹے وقت میں (حضرت) محمدؐ کی رفاقت کے لئے آمادہ ہوئے جب ان کے ساتھ نہ تو کوئی ظاہری نشان و شوکت تھی اور نہ ہی کسی دنیاوی قوت کے حصول کی توقع، پھر اس معمولی حالت سے ایک اعلیٰ سلطنت پر قابض ہو جانے سے ان کی قابلیت اور قوت عمل کا اندازہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے۔

یہی مصنف اپنی اسی کتاب میں آگے چل کر مزید لکھتا ہے :-

..... اندریں حالات کیا یہ کوئی داور کرانے کے لئے تیار ہے کہ وہ لوگ

جنہوں نے طرح طرح کی ایذا میں پائیں اور اپنے عزیز ملک و وطن سے جدا ہونا اختیار کیا خصوصاً یہ خیال کر کے کہ یہ سب باتیں ایک جماعت نے صرف ایک شخص کی محبت اور ایک آدمی کی دلہاری کی وجہ سے برداشت کیں۔ ہرگز گمان بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان تمام باتوں کا مبداء اور مرکز جمل و خریب ہو گا۔ عیسائی میری اس بات کو یاد رکھیں کہ (حضرت) محمد نے اپنے ماننے والوں میں اپنے دین کا نسخہ اس درجہ پیدا کر دیا تھا جو (حضرت) عیسیٰ کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنے سے بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مذہب بڑی تیزی کے ساتھ سارے عالم میں پھیلا اور نصف صدی سے کم زمانہ میں دنیا کی ہر بڑی سے بڑی قوت اور پُر شوکت سلطنتوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔

پنڈت دینا ناتھ اپنی کتاب ”تاریخ مذاہب“ میں لکھتے ہیں کہ ”مسلمانوں کی اس عالیشان ترقی اور قوت پر پہونچ جانے کی اصل وجہ ان حضرات کا انھوں دنیا سے دنیا والوں کے سامنے پیش آنا تھا، ان کا وہ زبردست ایثار جو انھوں نے اپنے نبی کے ساتھ ان کے ابتدائی زمانہ تبلیغ میں دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا، ایسا اہم اور قابل ستائش تھا، جس کو دیکھ کر اس وقت مشکل سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ ایسی کمزور مخلوق جس کے پاس نہ گھر ہے اور نہ مال دولت، اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں پر بھی فتح پائے گی۔ مگر یہ سب مسلمانوں کی پہلی جماعت کے لوگوں کے ایثار و قربانی کا نتیجہ تھا۔“

مجدد الف ثانیؒ کی تعلیمات

مرتبہ، ماسٹر محمد عمر، خان گرٹھ

حقیقت تصوف | فرمایا، فقیر کے نزدیک طریق صوفیاء حقیقت میں علوم شریعت کا خادم ہے، نہ کہ شریعت کے مخالف، نیز طریق صوفیہ کے سلوک سے یہ مقصود ہے کہ احکام فقیہہ کے ادائے میں آسانی ہو جائے اور وہ شکل دور ہو جائے، جو نفس کی آمادگی سے پیدا ہوتی ہے، اس لئے طریق صوفیاء حقیقت میں علوم شریعت کا خادم ہے، (جلد نمبر ۲)

کشف مہود والہام | فرمایا، جو کچھ اعتبار کے لائق ہے وہ کتاب و سنت ہے، جو وحی قطعی خوارق عادات کرامات سے مقرر ہے، علماء کا اجتماع و اجتہاد مجتہدین بھی اپنی دواصولوں پر مبنی ہے، ان کے علاوہ جو کچھ موخواہ صوفیاء کے معارف ہوں یا ان کے کشف والہام، اگر ان اصولوں پر مبنی تو مقبول ہیں وگرنہ مردود ہیں،

خوارق عادات و کرامات کا بکثرت ہونا کسی ولی کی فضیلت پر دلیل نہیں، ممکن ہے کوئی شخص جس سے کوئی خرق عادت و کرامت ظہور پذیر نہ ہوئی ہو وہ اس شیخ سے افضل ہو جس سے اکثر کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہو، بعض اولیاء اللہ جن سے کرامات و خوارق عادات ظاہر ہوئیں وہ آخر دم تک ان کے ظہور سے نادام ہوئے اور اکثر افسوس کہتے رہے کہ کاش ہم سے اس بات کا ظہور ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، خوارق عادات کا ظاہر ہونا ولایت کی شرط نہیں، ولی اور غیر ولی میں کیسے پہچان ہوگی اور سچے کو کھوٹے سے کیسے علیحدہ کیا جائیگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمیز نہ ہونہ سمجھتی

کا باطل کے ساتھ طارہنا اس چہان کے لوازم سے چہ اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا ضروری ہے، ہاں بنی کو اپنی نبوت کا علم ہونا اور خلائق عادات ہونا ضروری ہے، مگر بنی کا معجزہ بھی بنی کے اختیار میں نہیں ہوتا بنی تو اپنی شرع کے مطابق عمل کرتا ہے، جب ولی کو اپنی مشیت کی متابعت کرنا ضروری ہے، اس کے لئے خوارق عادات ہونا ضروری نہیں، اس کے علاوہ مرید رشید اور طالب صاوق مستعد ہمت عالی اپنے شیخ کے ہر معاملات سے خوارق و کمالات محسوس کرتا ہے اولیاء اللہ نے جمائی زندگی سے منہ پھیر کر روحانی زندگی کی طرف قدم بڑھایا اس لئے یہی لوگ زمین کا اس اور غنیمت روزگار ہیں، انہی کے طفیل لوگوں پر مددش ہوتی ہے، انہی کے طفیل مخلوق کو رزق ملتا ہے، ہم بیزقن و ہم بمطرون، ان کی نظر شفا ہے یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہیں، اور ان کا ہم نشین بدبخت نہیں ہوتا، جس کی محبت سے حق تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جائے وہ شخص سچا ہے اور درجہات کے فرق کے مطابق وہ اولیاء اللہ میں شمار ہے۔

پابندی نسا نماز پنج وقتی باجماعت ادا کریں، اور زکوٰۃ رغبت سے ادا کریں، جو ان میں معمولی سائیکل بھی بڑا اہم ہوتا ہے، کل بڑا پاپے میں محاسن اور قوتیں ست ہو جائیں گی، جمیعت قلب کے اسباب پر آگندہ ہو جائیں گے، تو خواجے حسرت دیاس اور ندات و پریشانی کے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک حق تعالیٰ ہملت ہی نہ دیں اور مذلت و پشیمانی کا موقع جو ایک طرح کی توبہ ہے وہ بھی نصیب نہ ہو

فرائض کی تاکید ابن اعمال سے خداوند تعالیٰ سبحانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ فرائض میں فرائض کے مقابلے میں نوافل کا کچھ اعتبار نہیں، فرضوں کے مقرب و مقربوں میں سے وقت پر ایک فرض کا بجالانا ہزار سال کے نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ نوافل حاجی بیت کے ساتھ ادا کئے جائیں اور خواہ ان نفوں کا تعلق، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ اور ذکر یا اس کی مانند دیگر عبادات ہوں، بلکہ فرض ادا کرتے وقت سنتوں میں سے کسی سنت کا اور مستحب میں سے کسی مستحب کا بجالانا بھی کیوں نہ ہو۔

ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھائی آپ نے نماز کے بعد جماعت پر نگاہ ڈالی، اس وقت ایک صحابی کو موجود نہ پایا، پوچھا فلاں شخص جماعت میں کیوں حاضر نہ ہوئے حاضر حضرات نے عرض کی کہ وہ اکثر شرب بیدار رہتے ہیں، اس لئے ممکن ہے ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا ہو گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ساری رات سویا رہتا اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا تو یہ اس کے لئے ہزار درجے افضل ہوتا۔

ایک دانگ دھچرتی سونے کا فرضیہ زکوٰۃ کے حساب میں دینا، مرتبہ میں سونے کے پہاڑ جتنی مقدار نقل خیرات دینے سے افضل ہے، اور اس کے ایک دانگ کے دیتے وقت کسی شرعی محتب اور ادب کا بجا لانا مثلاً کسی قریبی محتاج کو دینا۔ بھی درجے میں نقل خیرات کا ہزار درجہ بہتر ہے۔

عمل کا وقت ضائع نہ کریں | عمل کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اور ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ عمر کو گھٹاتا ہے اور موت کی مقررہ گھڑی کو قریب لاتا ہے اگر آج خبردار نہ ہوئے تو کل مرنے کے بعد حسرت و ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا، اور گزرا ہوا وقت پانچ نہ آئے گا، اس لئے احتیاط کرنی چاہئے کہ اس زندگی کے چند روز شریعت مطہرہ کے مطابق گزر جائیں تاکہ نجات کی امید کی جاسکے، یہ وقت عمل کرنے کا ہے اور عیش و عشرت کا وقت اُسندہ آنے والی زندگی میں ہے، اور اس جہاں میں کئے ہوئے نیک اعمال کا ثمرہ ہے، اس جہاں میں عمل کے وقت کو عیش و عشرت میں گنوا، دینا الیہا ہے جیسے کہ کوئی اپنی کھیتی کو پختے سے پہلے کھا جائے، فصل کاٹنے کے موسم میں اس کے پختہ پھل سے محروم رہے۔

ضرورت سانس کے بعد ردینا کے ساتھ تعلق رکھنا چاہئے، مادہ باقی سدا وقت آخرت میں کام لےنے والے اعمال بجالانے میں صرف کرنا چاہئے، حاصل کلام یہ ہے کہ دل اسوائے اللہ تعالیٰ کی گرفتاری سے آزاد ہو اور یا خدا میں ہمہ وقت مصروف رہے، فراغت کو ضیعت سمجھنا چاہئے، ساری عمر بے فائدہ کاموں میں نہ گنوانی چاہئے، مادہ اپنی سدا کی زندگی میں صرفیت موتی میں مصروف

کردینی چاہیے۔

ذکر اللہ کا طریقہ | بائیں جانب گوشت کا نوقطہ قلب حقیقی کے لئے جھرو سا ہے اسم مبارک اللہ کو اس قلب پر وارد کرنا ہے، اور ہر تن قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں حاضر ناظر محض ذاتِ حق تھائے کو سمجھیں۔

اتباع سنت کی تاکید | اگر کوئی بات سنت اور بدعت کے درمیان پڑتی ہے تو سنت سمجھ کر اسے پورا کرنے کی نسبت اسے بدعت سمجھ کر ترک کر دینا بہتر ہے بدعت میں ضرر کا احتمال ہے، اور سنت میں نفع کی امید، اسی لئے ضرر کے احتمال کو نفع کی امید پر ترجیح دے کر بدعت کو ترک کر دینا ضروری ہے۔

آداب شیخ کی تائید | پورہ ہے کہ جو مرید کو حق سبحانہ کی طرف راہنمائی کرے یہ بات طریقت کی تعلیم میں زیادہ واضح ہے، کیونکہ شیخ شریعت کی تعلیم کا استاد بھی ہے اور طریقت کا رہنما بھی اسلئے پیر کے آداب کی رعایت از حد ضروری ہے، اس طریق میں اصل مقصد اور ریاضت و مجاہدات کا مدعا احکام شرعی کی بجا آوری اور سنت کی متابعت میں تاکہ نفس امارہ کی خواہشات دور ہوں، احکام شرعی کی بجا آوری نفس پر سب باتوں سے زیادہ دشواری ہے، سنت کی تقلید کے علاوہ اور یا فتنیں معتبر نہیں، اسلئے شیخ کی توجہ و تصرف کے بغیر کام نہیں چلتا، اور صحبت شیخ کی توجہ و تصرف قوی ہوتی ہے، ان کی صحبت میں اخلاص زیادہ تر خاموشی ہے، اہل حق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے انوار نبوت سے نور کیا، انکی صحبت میں یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بواسطہ قلب اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ کے قلب کے واسطے سے میرے قلب میں پڑی ہے۔

فرائض کی تاکید | فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہونا لایینی میں شمار ہے اپنے حالات کی تفتیش کرنی چاہئے کہ میں فرائض میں مشغول ہوں یا نوافل میں، مثلاً ایک نفل حج کیلئے اتنے منوعات کا ترک کیا نہیں ہونا چاہئے، لایینی میں مشغولیت خدا سے روگردانی ہے چاہے حج عین عبادت ہی کیوں نہ ہو، حج کے لئے استطاعت شرط اول ہے اس کے بغیر تفتیح اوقات ہے، ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کام میں مشغول ہونا لایینی میں شمار ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

کتاب السعیدین

مکتبہ

حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

مفتی

دارالعلوم دیوبند

کتاب العلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

شمارہ نمبر ۲ بابۃ ماہ نومبر ۱۹۸۶ء مطابقت مع رجب الاول ۱۴۰۷ھ جلد نمبر ۷

نہ

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

سالانہ
30/-

فی پیچہ
3/-

سالانہ بدل شتاد { سعودی عرب، کویت، ابوظہبی جنوبی و مشرقی افریقہ، برطانیہ 160/-
بیرون ممالک سے { امریکہ، کیناڈا وغیرہ بذریعہ ای میل 160/-
پاکستان 60/- ہندوستانی بنگلہ دیش 40/- ہندوستانی

○ سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا۔
(محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند)

فہرست مضامین

نمبر شمار	نکات	مضامین نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا معزالدین گونڈوی	۳
۲	عہد رسالت میں حدیث کیسے نقل ہوئی	مولانا محمد حنیف علی	۱۱
۳	مطالعات و تعلیقات	مولانا قاضی اطہر مبارکپوری	۲۲
۴	تاریخ طبری سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ	مولانا اسیر ادرودی	۲۹
۵	سیف مسلول	مولانا عزیز اللہ اعظمی فاضل دیوبند	۳۹
	سیرت نبویؐ ایک نظر میں	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۵۳

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع یا کراڈل فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر روانہ کریں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۶۰ روپے ہندوستانی مولانا عبد السلام صاحب مقام کرم علی والا تحصیل شجاع آباد، ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

(منیجر رسالہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضر آغاز

رپورٹ اجلاس تحفظ ختم نبوت ۲۹، ۳۰، ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء

از مولانا معز الدین گونڈوی
معین مدرس دارالعلوم دیوبند

اسلامیان مہد کی تاریخ شاہد ہے کہ برصغیر میں جب بھی اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی فتنہ نے سراٹھایا ہے تو دارالعلوم نے آگے بڑھ کر اس کا کامیاب مقابلہ کیا ہے، اور بحمد اللہ آج بھی یہ قلعہ اسلام (دارالعلوم) خرمنِ باطل کے لئے برق بے اماں بنا ہوا ہے چنانچہ ہندوستان میں قادیانیت کے فتنہ خفہ کی از سر نو حرکت کے پیش نظر دارالعلوم کی مقرر مجلس شوریٰ نے اپنے ۱۹، ۲۰، ۲۱ شعبان ۱۴۰۷ھ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس وقت سرزمین ہند پر قادیانیت کا عفریت پھر پنجہ گاڑنے کی تدبیریں کر رہا ہے اسلئے فوری طور پر اس کا علمی و عملی تعاقب ہونا چاہئے اور اہل علم و دانشورانِ ملت کو جمع کر کے اس کے تازہ پیرہن کو تار تار کرنے کی جہد و جد کو تیز کر دینا چاہئے۔

مجلس شوریٰ کی تجویز کے مطابق دارالعلوم کی انتظامیہ نے ۲۹، ۳۰، ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ اور اساتذہ دارالعلوم پرستوں کی ایک تیاری کمیٹی بنائی گئی جس کا انگوٹھ حضرت مولانا معراج الحق صاحب صدرا المہدیین دارالعلوم دیوبند کو منتخب کیا گیا اور کنوینر جناب مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصوبہ پوری استاد دارالعلوم دیوبند

کو بنایا گیا، اس کمیٹی نے اساتذہ دارالعلوم، کارکنان مدرسہ اور طلبہ دارالعلوم کے تعاون سے اجلاس کا ایسا عمدہ اور موثر نظام مرتب کیا، اور ایسے نظم و نسق سے اس کو چلایا کہ ہر شریک اجلاس تعریف و تحسین کے بغیر نہ رہ سکا، اور اجلاس تمام تر کامیابیوں سے ہمکنار ہوا، قیام و طعام اور ریلوے اسٹیشن آمد و رفت کے سلسلہ میں معزز مہمانوں کو ہر قسم کی سہولت پہنچانے کی کوشش کی گئی اور ہر مندوب اجلاس کو رد قادیانیت کے سلسلہ کی دس عدد کتابیں بطور تحفہ دی گئیں جسے اجلاس کے موقع پر دفتر اجلاس نے شائع کیا تھا۔

یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اجلاس منتخب علماء و مشاہیر کی مخصوص علی کا نفرنس کے طور پر بلایا گیا تھا اس لئے دعوت نامے بھی محدود تعداد میں ارسال کئے گئے تھے لیکن اجلاس کی خبر سے ملک کے ہر علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اجلاس میں شرکت کی خواہش کا اظہار زبانی اور خطوط کے ذریعہ ان حضرات کی طرف سے بھی جو باقاعدہ مدعو نہیں تھے ہونے لگا، اس لئے ایسے حضرات کے لئے بھی اجلاس کی نشستوں میں گنجائش رکھی گئی، چنانچہ ہندوستان کے ان خصوصیات کے علاوہ بنگلہ دیش، پاکستان، دبئی، اٹلی، سعودی عرب وغیرہ سے مندوبین سمیت ایک محتاط اندازہ کے مطابق تقریباً دس ہزار افراد نے شرکت کی، مشاہیر ہندوستان کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ سے آنے والوں میں رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سکرٹری عبداللہ عمر نصیف الموقر، اخبار الاتحاد کے نامہ نگار محمد باسل الرفاعی، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مہر مالک صاحب کاندھلوی، اسلامک فوٹولیشن ڈھاکہ کے ڈائریکٹر جناب مولانا فرید الدین مسعود وغیرہ حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اجلاس کی تمام کارروائی چھ نشستوں میں ہوئی جن میں چوتھی نشست تجاویز کے لئے خاص تھی جبکہ پانچویں نشست میں صرف طلبہ دارالعلوم کا پروگرام پیش کیا گیا بنظر اہل ان نشستوں کی اجمالی کیفیت ذیل میں درج کی جا رہی ہے۔

پہلی نشست۔ افتتاحی اجلاس ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو صبح ۹ بجے حضرت مولانا

محمد منظور نعمانی رکن شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں منعقد ہوا، جناب مولانا قاری ابوالحسن صاحب صد شہبہ تجوید دارالعلوم دیوبند کی تلاوت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز ہوا، تلاوت کے بعد دارالعلوم کا مشہور ترانہ مولوی عرفان رامچندی، مولوی محمد عدنان دیوبندی، مولوی عبدالقیوم ظفرگڑی نے پیش کیا، پھر حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے انتہائی جامع و قیغ اور تاریخی خطبہ استقبالیہ پیش کیا، اس کے بعد عالم اسلام کے مشہور عالم دین اور داعی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی.... ندوی مدظلہ نے افتتاحی تقریر فرمائی جس میں دارالعلوم کے اس اقدام کی تحسین فرماتے ہوئے فرمایا کہ حفاظت اسلام کا کام ہمیشہ علماء اسلام ہی نے انجام دیا ہے اور ضروری ہے کہ آج بھی علماء کرام فتنہ قادیانیت کے مقابلہ میں پوری تیاری کے ساتھ سامنے آجائیں۔

اس کے بعد صدر اجلاس حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم کے خطاب عالی و دعا پلاس نشست کا اختتام ہوا۔

دوسری نشست ۱- ۲۹ اکتوبر ۱۳۸۶ء کو بعد نماز عشاء ۹ بجے زیر صدارت حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب رکن شوریٰ دارالعلوم دیوبند منعقد ہوئی۔ اجلاس کا آغاز قاری عبدالرؤف صاحب بلند شہری استاذ تجوید دارالعلوم دیوبند کی تلاوت سے ہوا، بعدہ مولوی شفیق عالم بستوی معلم دارالعلوم دیوبند نے رد قادیانیت کے موضوع پر اپنی ایک لکھی ہوئی نظم پیش کی، اس اجلاس میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، مولانا حبیب الرحمن قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند، مولانا برہان الدین صاحب قاسمی سنبھلی استاذ ذوق العلماء لکھنؤ، مولانا ریاض احمد قاسمی فیض آبادی نے اپنے مقالات پیش کئے اور حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب جوپوری دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کلکی مدظلہ نے اپنے خطابات عالیہ سے سامعین کو مستفید فرمایا، صدر اجلاس کی تقریر اور دعا پلاس کا اختتام ہوا۔

تیسری نشست ۲- ۳۰ اکتوبر ۱۳۸۶ء کو صبح ۸ بجے شروع ہوئی جس کی صدارت

جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم صاحبزادہ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے فرمائی، قاری محمد زکریا گونڈوی متعلم دارالعلوم دیوبند کی تلاوت سے اس اجلاس کا آغاز ہوا، پھر عبدالوحید صاحب اشک نے ایک استقبالیہ نظم پیش کی۔

اس اجلاس میں حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی مدظلہ کالمقالہ مولانا محمد نعیم صاحب استاذ جامعہ رحمانیہ مونگیر نے پڑھ کر سنایا، اور حضرت مولانا نسیم احمد فریدی امر دہہ، مولانا فرید الدین سعود ڈھاکہ، مولانا عبدالحی صاحب فاروقی دہلی، مولانا عزیز احمد قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند، اور مولانا مفتی ظیف الدین صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند نے اپنے وقیع مقالات پیش کئے اور حضرت مولانا قاری محمد شتاق صاحب شیخ الحدیث مدرسہ خادم الاسلام ہاپور، حضرت مولانا منظور احمد مظاہری قاضی شہر کانپور، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب ناظم مجلس علمیہ آندھرا پردیش، حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب فاروقی لکھنؤ، مولانا محمد عارف صاحب شعبی قاسمی استاذ ندوۃ العلماء لکھنؤ اور جناب ولی الدین صاحب حیدرآبادی (موصوف قادیانیت سے تائب ہوئے ہیں) نے اپنے خطابات اور تقریروں سے حاضرین اجلاس کو محفوظ فرمایا، صدر اجلاس کے خطاب عالی پر اجلاس کا اختتام ہوا۔

چوتھی نشست :- حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مستم دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں (جو مندوبین کے لئے مخصوص تھی) ۳۰ اکتوبر کو بعد نماز ظہر منعقد ہوئی، قاری عبدالرؤف صاحب کی تلاوت سے اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، اس اجلاس میں چھ تجویزیں پیش کی گئیں اور مندوبین نے ان کو منظور فرمایا۔

تجویز ۱ :- تحفظ ختم نبوت کا یہ اجلاس ہندوستان میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے، اور ملک میں اس فتنہ کی از سر نو حرکت کو دین اور وطن دونوں کیلئے نہایت خطرناک تصور کرتا ہے، اس فتنہ کی ہلاکت خیزیوں کی

بنیاد ضروری سمجھتا ہے کہ منظم ہو کر ملک گیر پیمانہ پر اس کام مقابلہ کیا جائے اسلئے یہ تجویز کرتا ہے کہ
الف۔ کل ہند سطح پر مجلس ختم نبوت کی تشکیل کی جائے

ب۔ مرکزی نظام قائم کرنے کیلئے ارکان منظمہ پورے ملک سے منتخب کر لئے جائیں

ج۔ نوایا گیارہ افراد پر مشتمل ایک سب کمیٹی بنادی جائے جو مجلس مرکزیہ کے

اصول و ضوابط اور طریقہ کار کا مسودہ تیار کرے، کام میں تیزی اور سہولت پیدا کرنے

کے لئے اس سب کمیٹی کو اختیار دیا جائے کہ وہ ملک کے صوبوں میں مجلس کی شاخیں قائم

کرے، نیز مرکزی دفتر کے انصرام و انتظام کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، سب کمیٹی کے افراد

حسب ذیل ہوں گے، حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا

سید اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب قاضی شہر

کانپور، حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا

مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پوری مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی، مولانا عبد العظیم صاحب

فاروقی دارالمبلغین لکھنؤ، منظمہ اور سب کمیٹی دونوں کے کنوینر حضرت مولانا مرغوب الرحمن

صاحب ہوں گے اور عارضی دفتر دارالعلوم دیوبند میں ہوگا

د۔ یہ اجلاس دارالعلوم دیوبند اور اس کے ارکان سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مجلس

تحفظ ختم نبوت الہند کی سرپرستی فرماتے رہیں گے اور علمی و تبلیغی امور میں ان کا تعاون

مجلس کو حاصل رہے گا۔

تجویز ۲۔ تحفظ ختم نبوت کا یہ اجلاس حکومت ہند کو اس طرف توجہ

دلانا ضروری سمجھتا ہے کہ ہندوستان اور دنیا بھر کے تمام مسلم علماء اور پوری ملت

اسلامیہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو جنہیں ۔۔۔ قادیانی، احمدی، لاہوری

وغیرہ مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے ایک جھوٹے مدعی نبوت کی پیروی کی بنا پر مرتداد اور

مسلمانوں سے علاحدہ ایک اقلیت قرار دے چکے ہیں اور بہت سی مسلم حکومتیں مسلمانوں کے

اس اجماعی اور متفقہ فیصلہ کو قانونی حیثیت دے کر اپنے اپنے ملکوں میں اسکا نفاذ کر چکی ہیں اس لئے یہ عظیم اسلامی اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات اور عالم اسلام کے اس متفقہ فیصلہ کا احترام اور لحاظ کرتے ہوئے قادیانی فرقہ کو ملت اسلامیہ سے الگ ایک اقلیت قرار دے اور مسلمانوں کے مخصوص معاملات اور حقوق میں اس فرقہ کو شریک نہ کرے۔

تجویز ۳۔ تحفظ ختم نبوت کا یہ اجلاس وزیر قانون اور وزیراعظم ہند کے ان بیانات کو جن میں ملک کے اندر یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات کہی گئی ہے انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں متحد مذاہب کے پیروں پر اس ملک میں ایک زبان، ایک تہذیب اور ایک مذہب نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لئے جمہوریت اور آزادی فکر و رائے کے اس دور میں یکساں سول کوڈ کا تجربہ نہ صرف یہ کہ یہاں بسنے والے مختلف اہل مذہب کے ذہنی و فکری انتشار کا سبب بنے گا بلکہ ملک کی سالمیت اور قومی یک جہتی کو بھی پاش پاش کر دے گا

علامہ ازیں یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے مسلم پرسنل لا کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، اور مسلمان کسی حال میں بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی فرد یا حکومت خواہ وہ مسلمانوں ہی کی کیوں نہ ہو اس کے دینی و مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرے، اس لئے مسلمانوں کی نظریں ہر وہ کوشش جو شرعی احکام اور اسکے ضابطوں کو ختم کرنے کیلئے یا گھٹانے بڑھانے کے لئے کھلے گا مخالفت فی الدین کے ہم معنی ہے۔

اس لئے یہ اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس خطرناک اسکیم سے جو ملک و قوم دونوں کو انتشار اور پرانگندی میں مبتلا کر دے، دست بردار ہو جائے اور بغرض اگر وہ اس اسکیم کو بروئے کار لانے ہی کے درپے ہے تو کم از کم مسلمانوں کو دفعہ ۴۴ سے مستثنیٰ رکھے کیونکہ یہ اسکیم مسلمانوں کیلئے کسی صورت سے بھی قابل قبول نہ ہوگی۔

تجویز ۳۔ تحفظ ختم نبوت کا یہ عظیم اجلاس تمام برادران ملت اور اپنے دینی بھائیوں کو اس امر کی جانب توجہ دلانا اپنا ایک اہم فریضہ سمجھتا ہے کہ قادیانی فرقہ باجماع ملت اسلامیہ میں تباہی اور کافریہ اس لئے مسلمانوں کو ان کے اسلامی ناموں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے، یہ اسلام دشمن گروہ مسلمانوں میں گھس کر قرآن و حدیث کا نام لے کر اور مختلف قسم کے لالچ دے کر بھولے بھالے اور سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اس لئے مسلمان ان سے ہمہ وقت چوکتا رہیں اور ان کے ساتھ کسی طرح کا میل جول نہ رکھیں

تجویز ۴۔ تحفظ ختم نبوت کا یہ عالمگیر اجلاس قادیانی فتنہ کے تعاقب اور اس کی اسلام دشمن سازش کو بے نقاب کرنے کے سلسلہ میں رابطہ عالم اسلامی، موتمر عالم اسلامی، الجامعۃ الازہر، مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور دیگر عالمی اداروں کے مساعی جمیلہ کو بنظر استحسان دیکھتا ہے اور انھیں اس کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتا ہے

یہ اجلاس اپنے اس یقین کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہے کہ مسلم علماء، دانشوران ملت اور اسلامی ادارے اس فتنہ کی مکمل سرکوبی کیلئے سرگرم عمل رہیں گے اور مجلس تحفظ ختم نبوت الہند کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔

تجویز ۵۔ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس دینیہ کا اصل مقصد حفاظت و اشاعت دین کیلئے افراد سازی ہے، اب گونا گوں اسباب کی بنا پر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کیلئے ایک مخصوص شعبہ قائم کیا جائے جس میں منتخب فضلاء دارالعلوم کو دین کی اشاعت اور وقت کے فتنوں سے دین کی حفاظت کیلئے تیار کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے۔

یہ اجلاس دارالعلوم دیوبند کی موثر مجلس شوریٰ سے اس شعبہ کو دارالعلوم دیوبند میں قائم کرنے اور اس جانب خصوصی توجہ کرنے کی اپیل کرتا ہے۔

پانچویں نشست۔ ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۶ء بجے شب میں زیر صدارت حضرت مولانا مفتی منظور احمد مظاہری قاضی شہر کابھور رکن شوریٰ دارالعلوم دیوبند منصف مولوی، نشست

طلبہ دارالعلوم کیلئے مخصوص تھی جس میں طلبہ دارالعلوم نے اپنی محنت و کادش کو مقالات اور تقریروں کی شکل میں پیش کیا سامعین نے ذوق و شوق سے سنا، اور اندازے سے زیادہ یہ اجلاس کامیاب ہوا۔

اجلاس کی کارروائی قاری شفیق الرحمن بلند شہری متعلم دارالعلوم کی تلامذت سے شروع ہوئی طلبہ دارالعلوم میں سے مولوی ریاست علی رامپوری، مولوی محمد سفیان دیوبندی، مولوی شرافت علی سہارنپوری، مولوی محبوب اللہ درہنگوی، مولوی احترام عادل سمیٹی پوری نے اپنے مقالات پیش کئے اور مولوی سید محمد سلمان منصور پوری، مولوی سعید الرحمن بستوی، مولوی خلیل الرحمن پوروی، مولوی عبدالکریم گورکھپوری نے تقریروں سے سامعین کو بہترین گوش کیا اسی اجلاس میں ڈاکٹر احمد خلیل رئیس شئون الدینیہ للقوت المسلمہ کا پیغام جناب محمد باصل الرفاعی نامہ نگار اخبار الاتحاد، دہلی نے پڑھ کر سنایا، صدر اجلاس کی تقریر و رد و عا پر اس نشست کا اختتام ہوا۔

چھٹی نشست :- کا آغاز ۱۳ اکتوبر جمعہ کو صبح ۸ بجے ہوا جس کی صدارت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے فرمائی۔ جناب قاری سید قمر الحسن میرٹھی کی تلامذت سے اجلاس کا آغاز ہوا، جناب مولانا نور الحق حیدر آبادی نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔

اسکے بعد مولانا رشید الوحیدی دہلی اور مولانا جمیل احمد ندیری اعظم گڑھ نے اپنا اپنا مقالہ پیش کیا پھر مولانا ابوالقاسم بنارسی نے تجاویز پڑھ کر سنائی جسے اجلاس منظور کیا اور مولانا سعید احمد پالن پوری استاذ دارالعلوم نے تقریر فرمائی۔ اس کے بعد دارالعلوم کا تلامذہ پڑھا گیا، پھر حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہتم دارالعلوم کی جانب سے جناب مولانا نور عالم صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند ایڈیٹر الداعی نے جہان محترم ڈاکٹر عبد اللہ عرفہ فیف جنرل سکرٹری رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا۔ بعدہ جہان محترم نے اجلاس سے خطاب فرمایا اور دارالعلوم

عہد رسالت میں حدیث کیسے نقل ہوئی

مؤلف: محمد حنیف مٹلی

حدیث کے باب میں ہم نے صحابہ کی جستجو اور انہماک کا اندازہ لگایا اور یہ بھی جان لیا کہ حدیث بیان کرتے وقت ان کا تقویٰ اور خشیت کتنی زبردست تھی کہ ایک ایک صحابی بڑے اشتیاق سے حروف، کلمات اور مفہوم ضبط کر کے روایت کرتا تھا، بلکہ کبھی کسی سے کچھ دریافت کیا جاتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ یہ بار کوئی اور اٹھا لیتا تو اچھا ہوتا، اور بعضوں کے بارے میں تو یہاں تک متنبہ کر کہی اور بیخی کے اندیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرنے سے بھی انکار کر دیتا تھا، اس کی مثال حضرت علاء بن سعد بن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سے کہا گیا کہ فلاں فلاں کی طرح تم حدیث کیوں نہیں بیان کرتے، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان لوگوں کی طرح پیغمبر علیہ السلام کی حدیث نہ سنا ہوا ان کی طرح آپ کی مجلسوں میں شریک نہ ہوا ہوں لیکن میں اس لئے روایت نہیں کرتا کہ کہیں کچھ ہی دنوں کے بعد لوگ غفلت برتنے لگیں، اور آج ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیث کی حفاظت کیلئے کافی ہیں اور مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی بیشی پسند نہیں ہے۔

قلبت حدیث اور احتیاط کے ساتھ ہمارے لئے یہ تحقیق کر لینا بھی ضروری ہے کہ آخر

صحابہ حدیث کس طرح روایت کرتے تھے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تک محفوظ رکھتے تھے یا ارشاد گرامی کے مفہوم کو بدلے بغیر اسے اپنے الفاظ اور اپنی زبان میں نقل کرتے تھے، روایتوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے صحابہ آپ کے ارشاد مبارک کا ایک ایک لفظ نقل کرنے کے بے حد خواہش مند تھے اور بعض نے بوقت ضرورت روایت بالمعنی کی اجازت دے دی، اسی طرح تابعین بھی صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے دو قول رائے کے حامل ملتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ اور تابعین یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے بحیثیت مجموعی دوسروں تک پہنچا دیا جائے، اسی لئے بعض صحابہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ حدیث کے کسا لفظ اور کلمہ کو بدل دیں، یا کسی کو آگے پیچھے کر دیں، حضرت فاروق اعظمؓ فرمایا کرتے تھے، "من سمع حدیثاً فحدث بہ کما سمع فقد سلم" جس نے حدیث سن کر لفظ لفظ نقل کر دیا وہ محفوظ ہو گیا، یہی قول ابن عمر، زید بن ارقم وغیرہ صحابہ کا بھی ہے، صحابہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ الفاظ حدیث من وعن نقل کرنے میں بڑے سخت تھے، حضرت ابو جعفر بجاوہ محمد بن سوہ نقل کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا کسی موقع پر آپ کے ساتھ شریک رہتے تو حدیث نقل کرنے میں کمی بیشی نہیں کرتے تھے، حضرت ابو جعفر کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمرؓ ایک مجلس میں تھے، حضرت عبید بن عمرؓ مکہ والوں کو وعظ کر رہے تھے اتنے میں عبید نے کہا، "مثل المنافق مکش الشاة بین الخفین ان اقبلت الی هذه الخنم نطحتها وان اقبلت الی هذه نطحتها" حضرت عبید بن صفوان نے فرمایا ابن عمرؓ آپ پر مہربان ہو دو دونوں تو ایک ہی ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں نے تو ان الفاظ کے ساتھ نہیں سنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، "بنی الاسلام علی خمس" بیان کی کہس نے سن کر اس کا اعادہ کیا، حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اس طرح نہیں صیام و رمضان کو سب سے آخر میں ذکر کرو اس لئے کہ میں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی طرح سنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہم بھی روایتوں میں راوی کے مختلف اقوال پاتے ہیں مثلاً کذا وکذا یا "ایہما قال قبل" یہ دراصل راوی حدیث کی طرف سے آگاہی ہے کہ اس نے حدیث تو جہان لی اس کا مفہوم بھی سمجھ لیا لیکن وہ قطعی طور پر دوناموں اور دو کلموں کی ترتیب نہیں یاد رکھ سکا، اس لئے ایسے موقع پر راوی شک کی جگہ واضح کر دیتا ہے، یہ بھی ملحوظ ہے کہ یہ شبہ اصل حدیث میں نہیں بلکہ الفاظ حدیث میں ہوا کرتا ہے جس سے مفہوم و معنی متاثر نہیں ہوتے جیسا کہ حضرت خالد بن زید جہنیؓ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "قریش والاضار، واسلو وغفار" یا "وغفار واسلو"۔

بعض راویوں نے حدیث کے ہر ہر لفظ کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا ہے چاہے مفہوم نہ بدلے جب بھی ایک لفظ کی کمی بیشی سے بھی منع کیا ہے جیسا کہ حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ امام زہری حضرت انس کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں "نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والمزفت ان ینتبد فیہ" حضرت سفیان سے کہا گیا کہ حدیث میں "ینتبد" ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم سے امام زہری نے بھی ینتبد فیہ نقل کیا ہے، بعض راوی تو الفاظ حدیث کے اتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں کہ مشدد کو مخفف، اور مخفف کو مشدد پڑھنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ نما۔ نعی کا لفظ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے "لیس الکاذب من اصاب بین الناس فقال خیرا و نعی خیرا" ہر چند کہ اس عمل سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تاہم حاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہی حدیث دو شخصوں سے سنا ہے ایک نے نما مخفف اور دوسرے نے نعی مشدد پڑھا ہے بعض محدثین کو الفاظ حدیث کی حفاظت کا کتنا زیادہ شوق تھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب شاگرد روایت لکھنا چاہتے تو یہ بیان کرتے درہ نہیں اس لئے کہ انہیں یہ ناپسند تھا کہ وہ کچھ کا کچھ یاد کر لیں اور اہل حدیث میں وہم گوارہ نہ لیا جائے جیسا کہ خطیب خجندی نے حضرت ابن عباسؓ سے

نقل کیلئے کہ محمد بن عمرو کہتے ہیں، قسم بخدا جب تک تم حدیث نکھو گے نہیں میں بیان بھی نہیں کروں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم میری طرف غلط بات منسوب ذکر دو۔ ایک دوسری مثال راجہ رزنی نے طلحہ بن عبد الملک سے نقل کیلئے، فرماتے ہیں، کہ میں حضرت قاسم کے پاس آیا ادران سے کچھ باتیں دریافت کیں، میں نے عرض کیا کیا اسے نکھ لوں حضرت قاسم نے فرمایا ہاں نکھ لو پھر اپنے صاحبزادے سے کہا کہ ان کی کاپی دیکھ لو کہیں میری طرف کوئی زائد بات منسوب نہ کریں، طلحہ فرماتے ہیں کہ ابو محمد، اگر مجھے کذب بیانی کا خیال ہوتا تو آپ کی خدمت میں کبھی نہیں آتا، حضرت قاسم نے فرمایا یہ مقصد نہیں کہ مجھ کو آپ پر اعتماد نہیں رہا بلکہ میری منشاء تو یہ ہے کہ اگر سہو کوئی لفظ رہ گیا ہو تو اسے بھی درست کر لیں، حضرت امش فرماتے تھے کہ یہ علم ایسے لوگوں کے پاس تھا جو یہ چاہتے تھے کہ ہم حدیث میں دآء الف یا دآل کا اضافہ کریں اس سے اچھا یہ ہے کہ آسان سے گر کر جان دے دیں۔

حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تین ہی علماء پائے جو الفاظ حدیث کے باب میں بہت سخت تھے، قاسم بن محمد حجازی، محمد بن سیرین بصرہ میں، اور حضرت رجاء بن حیوۃ شام میں، حضرت ابراہیم بن میسرہ ادرام طاؤس دونوں ایک ایک حرف کی روایت کر کے حدیث بیان فرماتے تھے، بلکہ طاؤس تو حدیث کا ایک ایک حرف گنتے تھے، یہی حضرت سفیان بن عیینہ کا بھی قول ہے، حجاز کے محدثین میں ابن شہاب زہری، یحییٰ بن سعید اور ابن جریج حدیث انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرتے تھے جو حدیث میں موجود ہیں اس میں کوئی ترمیم نہیں کرتے تھے، حضرت امام مالک بھی انہی کلمات کے ساتھ حدیث نقل کرنے میں حریص تھے جو حدیث میں ملے ہیں صحابہ ادرتا بعین کا دوسرا گروہ روایت بالمعنی کا قائل تھا اور ضرورت کے وقت ایک کلمہ کو دوسرے سے بدل دینے کی اجازت بھی دیا ہے، انہیں جب الفاظ بدلنے کی ضرورت ہوتی تو وضاحت کر دیتے کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسے بھی بعض صحابہ ملتے ہیں جو غلطی کے اندیشے سے روایت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط

کرتے تھے، یہ حضرت ابن مسعودؓ ہیں جب حدیث بیان کرتے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر فرماتے ہکذا، او نحواً من ہذا، او قریباً من ہذا۔ یہ کہتے جاتے اور کانپتے جاتے۔ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کر کے فارغ ہو جاتے تو فرماتے او نحو ہذا او شکلاً، یعنی یا یہی الفاظ حدیث کے ہیں یا اس سے ملتے جلتے، اور فرماتے اللہم الاہکذا۔ خدا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ ہوں، محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث بہت کم بیان کرتے تھے اور جب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نقل کرتے تو اوکما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما دیتے تھے حضرت عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ دو مرتبہ کی روایتوں میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے، میں نے عرض کیا نہیں، اس پر انھوں نے فرمایا کہ پھر کوئی مضافہ نہیں حضرت ایوب محمد بن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک حدیث الفاظ کے تھوڑے تھوڑے فرق سے دس آدمیوں سے سنتا ہوں جبکہ مفہوم ایک ہوتا ہے، حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو آذر ایک مرتبہ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہم نے کہا ابن الاسقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائیے جس میں دہم و نسیان اور کمی زیادتی کا کوئی امکان نہ ہو حضرت واثلہ نے فرمایا تم میں سے کسی نے قرآن بھی پڑھا ہے ہم نے کہا ہاں! لیکن ہمیں خوب یاد نہیں ہے، ہم کبھی واؤ، الف بڑھا دیتے ہیں اور کبھی گھٹا دیتے ہیں حضرت واثلہ نے فرمایا کہ جب یہ قرآن جو کاغذ میں تحریر ہے جسے تم خوب یاد کرتے ہو تمہیں یاد نہیں اور اس میں کمی و زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر ان حدیثوں میں کمی بیشی کیسے نہ ہو گی جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کاش ہم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بار حدیث سنتے اگر ہم کوئی روایت معنی کے لحاظ سے نقل کریں تو تم اس کو کافی سمجھو۔ حضرت زرارہ بن ابی وئی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد صحابہ سے ملاقات کی میں نے محسوس کیا کہ ان کی روایتوں میں الفاظ کا فرق تو تھا لیکن سب کی روایتوں کا مفہوم ایک تھا، حضرت جریر بن عازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں کہ میں نے حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے ان کے الفاظ مختلف لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا تھا، حضرت عمران قصیر فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری رحمۃ اللہ سے عرض کیا ہم جن الفاظ کے ساتھ حدیث سنتے ہیں بعینہ اسی طرح بیان نہیں کر پائے فرمایا ہم بھی اگر سنی ہوئی حدیث کے ایک ایک لفظ کی رعایت کر کے روایت بیان کریں تو وہ حدیث بھی بیان نہ کر سکیں بس حدیث میں حلال و حرام کا مفہوم آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

حضرت ابن مسعود، ابو دردار، انس بن مالک، حضرت عائشہ، حضرت عمرو بن دینار، عامر شعبی، ابراہیم نخعی، ابن ابی نجیح، عمرو بن آثرہ، جعفر بن محمد، ابن عیینہ اور یحییٰ بن سعید قطان رضی اللہ عنہم سے روایت بالمعنی کی اجازت منقول ہے، ابن عون نے ایسے تین محدثین سے ملاقات نقل کی ہے جو روایت بالمعنی کی اجازت دیتے ہیں ان کے نام یہ ہیں حسن بھری، ابراہیم نخعی، اور عامر شعبی، ان بزرگوں نے بضرورت روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے، یہ بزرگ لوگوں سے کہا کرتے تھے ہم روایت بالمعنی تو کرتے تھے لیکن آخر میں اوگما قال علیہ السلام ”بھی کہہ دیتے تھے، صحابہ میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کھنے والوں کو روایت بالمعنی کی اجازت نہیں دیتا تھا محض اسلئے کہ کوئی یہ خیال نہ کر لے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں، چنانچہ حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ روایت بالمعنی کرتے وقت فرماتے تھے ”احوجہ علی من یکتب جنی“ جس نے میری روایات لکھی اس نے دشواری پیدا کر دی، ہمیں یہاں تسلیم کر لینا چاہئے کہ جن علماء نے روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے کچھ شرطیں بھی لگا دی ہیں اور سب کو روایت بالمعنی کی اجازت بھی نہیں دی بلکہ بضرورت مخصوص حالات میں اجازت دی ہے مثلاً ذہب سے لفظ حدیث ہی ذہول کر جائے یا روایت بیان کرتے وقت کسی وجہ سے کلمات یاد نہ آئیں تو اسے روایت بالمعنی کی اجازت ہے اور اس ضرورت کا استعمال بھی بقدر ضرورت ہوگا، امام شافعیؒ نے راوی کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس سے روایت بیان کی جائے وہ ثقہ ہو، صدق گوئی کے لئے مشہور ہو، اپنی نقل کردہ حدیث

کو سمجھنا بھی ہو، اور معنی میں جو تبدیلی پیدا ہو اس سے بھی واقف ہو، حدیث جن الفاظ کیساتھ
 سننے اسی طرح بیان کر دیا کرے اس لئے کہ جانکار نہ ہونے کی وجہ سے جب روایت بالمعنی
 کریگا تو اسے خود خبر نہ ہوگی کہ وہ حرام کو حلال سے اور حلال کو حرام سے بدل تو نہیں رہا ہے
 اور جب الفاظ و حروف سمیت ادا کرے گا تو حدیث کے کچھ سے کچھ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوگا۔
 راہب مزنی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا ارشاد ہے کہ محدث الفاظ حدیث کا پابند ہو تو اس کے
 لئے روایت بالمعنی درست ہے، علاوہ ازیں وہ عربی زبان، محاورات عرب، رموز معانی،
 اندازِ گفتگو اور اسلوبِ کلام کی واقفیت کے ساتھ الفاظ کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے
 معنی کو بھی جانتا ہو اگر اس میں یہ اوصاف ہوں تو اسے روایت بالمعنی کی اجازت ہے اس
 لئے کہ وہ اپنے فہم و ذکا سے مفہوم کو بدلنے اور حکم ختم ہونے سے بچا لیگا اور اگر رادی میں
 یہ اوصاف نہیں ہیں تو الفاظ کی رعایت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہی ضروری ہوگا بلکہ ظاہری
 الفاظ سے بھی انحراف کرنا اس کے لئے کسی طرح جائز نہ ہوگا، ہم نے اسی مسلک کا اکثر اہل
 علم اور فقہاء کو بھی پابند پایا ہے۔

جو لوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے گذشتہ نبیوں اور
 قوموں کے واقعات نقل کئے، میں اور مختلف مقامات پر مختلف معنی و مفہوم کی رعایت رکھتے ہوئے
 بیان کیا ہے وہ بھی پہلی قوموں کی زبان سے عربی میں منتقل کیا ہے جس میں تقدیم و تاخیر کے
 ساتھ کمی زیادتی بھی ہے بلکہ بعض باتوں کا ذکر ہے اور بعض کا نہیں ہے جس سے روایت بالمعنی
 کا ثبوت ملتا ہے۔

روایت بالمعنی کا یہ طریق صحابہ کے لئے کوئی نیا اور نرالا نہیں ہے بلکہ وہ تو خود قرآن کے
 حکیمانہ اسلوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس کا جواز فراہم کر رہے ہیں جیسا کہ
 راہب مزنی نے نقل کیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر اور قاصد مختلف
 ملاقوں میں جب روانہ فرمایا تو یہ لوگ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ترجمہ عربی کے

علاوہ علاقائی زبانوں میں کرتے رہے، جس میں تقدیم و تاخیر بھی ہوئی ہے، پس اگر حدیث کی ترجمانی دوسری زبانوں میں صحیح ہے تو غیر ملکی اور اجنبی زبانوں کے مقابلہ پر حدیث کی ترجمانی عربی زبان میں بدرجہ اولیٰ درست ہوئی چاہئے اور جو لوگ روایت بالمعنی پسند نہیں کرتے ان کے پاس بھی دلائل ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے "نضو اللہ، امرؤ سمع منا حدیثاً فاداکما سمعہ" خدا اس بندہ کو تروتازہ رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی اور انہی الفاظ کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیا۔ حضرت برادر بن عازب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم بستر پر بیٹھے گلو تو کیا کہو گے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور رسول بہتر جائیں آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اپنے دائیں ہاتھ پر سر رکھ لو پھر بڑھو "اللھم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبۃ و رعبۃ الیک امنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت" حضرت برادر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے جس طرح سکھایا اسی طرح پڑھا ہاں نبیک کی جگہ رسول کہہ دیا اس وقت آپ نے دست مبارک سے میکے سینہ پر ازراہ شفقت مارا اور فرمایا نبیک ہی کہو اور پھر فرمایا کہ جو شخص یہ کہہ لے اور اتفاق سے اسی رات انتقال ہو جائے تو اس کی فطری موت ہوگی۔

بعض علماء نے دونوں فریق کی دلیلوں پر لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جاہل کو روایت بالمعنی کی مطلق اجازت نہیں ہے اور جن علماء نے اجازت دی ہے تو وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ، حضرت اردادی فرماتے ہیں کہ اگر راوی لفظ بھول جائے تو اس کے لئے جائز ہے اس لئے کہ وہ لفظ اور معنی دونوں کا امین ہے، لیکن اگر ایک کو ادا کرنے سے قاصر ہے تو اس کے لئے دوسری صورت ضروری اور ناگزیر ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ بالکل ردک دینے سے حدیث کا کتمان (چھپانا) لازم آئیگا، اس لئے ایسی صورت میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے، ہاں اگر اسے الفاظ یاد ہوں تو روایت بالمعنی درست

نہ ہوگی اس لئے کہ جو فصاحت آپ کے کلام مبارک میں ہے وہ دوسروں کے کلام میں نہیں ہے، علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ضروری یہ ہے کہ وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع کلم میں نہ ہو اور ایسے الفاظ بھی نہ ہوں جنہیں بطور عیادت کے ادا کرنا حدیث میں منقول ہو تو روایت بالمعنی جائز ہے

ان تفصیلات کے بعد ہم قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ روایت بالمعنی ضرورت کی بنا پر ہے اور صحابہ کا تقویٰ، روایت میں ان کی دقت نظر، حفاظت حدیث کا اہتمام اور غایت احتیاط کے پیش نظر روایت بالمعنی مخصوص حالات میں جائز رہی ہے ہر وقت نہیں، میرے نزدیک یہی راجح ہے کہ روایت بالمعنی اگر تاریخی طور پر صحابہ سے ثابت بھی ہے تو اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارک سے بہت زیادہ ہم آہنگ اور قریب ہے اسلئے کہ صحابہ نے آپ کو دیکھا ہے، آپ سے حدیث سنا ہے آپ کے مبارک حلقہ سے بافیض ہو کر اٹھے ہیں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے التفات کریمانہ اور دعوت گرامی سے ان کے دیدہ و دل روشن

ہوئے ہیں وہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر ہیں عربوں کی زبان کو امت میں سب سے زیادہ جاننے والے یہی ہیں ان کے کلام میں کسی غلطی اور فسفہ کو راہ نہیں ملتی، قوموں اور علاقوں میں رہنے کے باوجود ان کی زبان و مزاج تغیر پذیر نہیں ہوئے انھیں رسول اللہ کے ارشادات عالیہ سے بے پناہ مناسبت ہے اس لئے روایت بالمعنی میں آپ کے مفہوم گرامی سے کبھی مخوف نہیں ہوں گے، میرے نزدیک زیادہ زور دار بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین نے جو حدیث بھی بیان کی ہے وہ زیادہ تر اسے حضرت کے الفاظ ہی ہوتے ہیں اس لئے کہ ان میں کچھ تو ایسے تھے جو حدیث سنتے ہی آپ کے سامنے لکھ لیتے تھے اور حلقہ بنا کر سنی ہوئی حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے ایک دوسروں کی لفظی اصلاح بھی کرتے تھے اور اگر کسی کو کوئی شبہ ہو جائے تو فوراً ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے شبہ دور کر لیتا تھا اور تابعین بھی صحابہ سے جو کچھ سنتے لکھ کر یاد کر لیتے تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ حدیث یاد کر لینے کے

بعد اسے مٹا دیتے، بعض ایسے بھی تھے جو یاد کر کے اپنی بیاض یا سختی پر محفوظ کر لیتے اور بعض صحابہ اپنی ڈائری پر محفوظ کر لیتے تھے، اور جو تابعین لکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ان کی تمام تر خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسے اپنے سینوں میں زبانی محفوظ رکھیں حدیث کا وقتاً فوقتاً مذاکرہ کیا کبھی حدیث حاصل کرنے اور کبھی سنی ہوئی حدیث کی تصدیق و توثیق کیلئے صحابہ کے پاس ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے اور اس طرح وہ حدیث کے ایک ایک لفظ اور اس کے مفہوم کو ضبط کرتے تھے۔

بلاشبہ اس قوت حافظہ سے جو خدا نے ان حاملین شریعت اور راویان حدیث کو بخشی ہے ہمارے اعتماد کو اور تقویت پہنچتی ہے کہ صحابہ نے جتنی روایات آں حضرت صلی اللہ علیہ سے کی ہیں زیادہ تر آپ ہی کے الفاظ ہیں چنانچہ تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کے حفظ کا ذکر ملتا ہے اور جب کوئی صحابہ کرام کی بے پناہ قوت حافظہ اور یادداشت کی صحیح کیفیت معلوم کرتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے اسی قوت حافظہ کی بدولت حدیث رسول ہم تک صحت کے ساتھ پہنچی ہے۔ آپ قوت حافظہ کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں جو قوت حافظہ میں بہت مشہور ہیں، ان کے حافظہ کا یہ عالم تھا کہ حدیث ایک ہی مرتبہ سننے کے بعد ابرہہ ہو جاتی تھی، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے ابن ابی ربیعہ کے اشیء اشعار پر شتمل ایک قصیدہ سنا اور پہلی ہی مرتبہ اسے یاد کر لیا، حضرت ابن عباس کی طرح اور بھی مثالیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں ان میں حضرت زید بن ثابت بھی ہیں جنھیں باغ ہونے سے پہلے ہی قرآن کریم کا اکثر حصہ یاد تھا اور کل سترہ دن میں یہودیوں کی زبان بھی انھوں نے سیکھ لی، یہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ ہیں جو کادوت اور حفظ میں امتیازی مقام رکھتی تھیں، تابعین میں حضرت ابن عمر خادم حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ جن سے ساری عمر حافظہ کی کوئی غلطی نہیں ہوئی اور جن کے حفظ کی باریکیوں پر تمام ائمہ قدس نے اتفاق کیا ہے انھیں میں اپنے زمانہ کے مشہور ترین محدث امام زہریؒ علوم اسلامیہ

کے ان سیکلویٹیا امام شعبی اور ممتاز فقیہ حضرت قتادہ بن دعامہ دوسی بھی ہیں جو بلا کی ہمارت، غضب کی یادداشت میں ضرب المثل ہیں

روایت کے مختلف طریقوں میں راوی کے اختلاف لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک بڑا حصہ ایسی روایات کا متا ہے جس میں اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کا ذکر ہوتا ہے یا پھر کسی خاص واقعہ کا جسے راوی نے خود شاہدہ کیا ہے اور اس واقعہ سے کوئی نتیجہ اخذ کر کے دوسروں تک پہنچا رہا ہو تو عموماً الفاظ حدیث میں اختلاف ہو جاتا ہے جس کی رواۃ اس طرح تعبیر کرتے ہیں: "امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکذا اور نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کذا" وغیرہ حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہے اور یہ تو فطری بات ہے کہ صیغوں کی علیحدہ علیحدہ ادائیگی میں شک کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ ہر راوی جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کی ترجمانی اپنے الفاظ میں کرتا ہے، ہاں یہ بات بہت شاذ و نادر ہے کہ راوی کا لفظی اختلاف عبادت کے لئے خاص کردہ الفاظ میں ہو یا ان حدیثوں میں ہو جو جوامع الکلم ہیں جیسے اذان و اقامت کے کلمات، مقررہ دعائیں اور تشہد کے جملے وغیرہ اس لئے کہ وہ تو بہر حال مقرر اور طے شدہ ہیں

یہ بھی ملحوظ رہے کہ ہم تک الفاظ کا جو اختلاف روایت بالمعنی کی وجہ سے پہنچا ہے اس کا زیادہ تر مارا اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اور اس کی کثرت پر ہے اس لئے کہ آپ مختلف موقعوں پر ایک موضوع بیان فرماتے ہیں اور دریافت کرنے والوں کو ان کے مبلغ فہم کے مناسب جواب عنایت فرماتے ہیں، کبھی کبھی ایک ہی مسئلہ سے متعلق متعدد باتیں ذکر فرماتے اور ہر شخص کو مطمئن فرماتے تھے، جس کی تعبیر جدا گانہ، الفاظ مختلف، اور جملے متفاوت ہوتے اور مقصود پورا ہو جاتا تھا، ان صورتوں میں جو روایات بالمعنی بیان کی جائیں ظاہر ہے کہ اہل علم کی غیر محمولی جستجو اور حدیث رسول کا بہت زیادہ مطالعہ ہونے کی وجہ سے یہ روایتیں ان کی نظر سے مخفی نہیں رہ سکیں بلکہ یہ علماء مضبوط (باقی برصغیر)

مطالعات و تعلیقات

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

اسلامی عدل و انصاف | غزوہ بدر کا خاتمہ اسلام کی شاندار فتح ہے کتنے ہی بڑے بڑے کفار مارے گئے اور کتنے ہی سربراہ اور دکان کفر و شرک قید کئے گئے، قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب بھی ہیں، کفار قریش زبردستی کہے کہ ان کو اپنے ساتھ لئے تھے، اور گرفتاروں میں وہ بھی شامل ہو گئے، فیصلہ ٹھہرا کہ قیدیوں سے فدیہ کی رقم لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ کوئی ذاتی معاملہ اور خاندانی قضیہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ فدیہ کی رقم ادا کریں، اس پر ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا

ایذن لنا فنلتوا لابن اخینا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھتیجے
العباس بن عبدالمطلب خدا کا عباس بن عبدالمطلب کا فدیہ معاف کر دیں
یہ جملہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لا، ولا درھما (طبقات ابن سعد ۴۴۴) نہیں، ایک درہم بھی معاف نہیں ہوگا
اپنے چچا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطبی تعلق کا یہ حال تھا کہ زنجیروں میں انہی

کراہ کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی تھی مگر عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ چچا کے فدیہ کی معمولی رقم بھی معاف نہیں فرمائی اور اسلام کے حربی قوانین کی رو سے جنگی قیدی کیساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہی معاملہ چچا کے ساتھ بھی کیا، یہ اسلامی عدل و انصاف کی ایک ہلکی سی مثال ہے۔

آخری باتیں

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں

۳۵ھ میں بصرہ میں فوت ہوئے، عسرہ میں علاج کا ایک طریقہ کئی یعنی داغنا بھی رائج تھا اس میں بدن کا حصہ گرم لوہے سے داغا جاتا ہے اسلئے ناپسندیدہ تھا مگر بعض اوقات مجبوراً ایسا کرنا پڑتا تھا، حضرت عمران بن حصین بھی اس کو سخت ناپسند کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے، اتفاق سے ایک مرتبہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور کئی کے ذریعہ علاج کرنا پڑا بعد میں اس پر افسوس کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بدن کو آگ سے داغائیں نہ تکلیف سے نجات ملی اور نہ شفا نصیب ہوئی، ایک تابعی حضرت مطرف کا بیان ہے کہ عمران بن حصین جب زیادہ بیمار ہو گئے تو محکوم بلا کر کہا کہ میری زندگی میں ملائکہ مجھے سلام کیا کرتے تھے اس وقت میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں اگر میں اس بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو تم ان باتوں کو جھپٹائے رکھنا اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو تمہارا جی چلے تو لوگوں سے بیاہ کر دینا ان باتوں سے شاید اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے مجھے فرشتے سلام کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک ساتھ جمع کر کے ادا فرمایا اس کے بعد اس بارے میں نہ تو قرآن میں کچھ نازل ہوا اور نہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس بارے میں جس نے چاہا اپنی رائے سے بات کہی

اور حضرت عمران بن حصین کا بالکل آخری وقت آیا تو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے عمامہ سے مجھے میری چار پائی سے باندھ دینا اور دفن سے لوٹ کر اونٹ ذبح کرنا اور اس کو

غریبا، دساکین کو کھلا دینا (طبقات ابن سعد ج ۱، قسم دوم ص ۱۵۵)
 بندگان دین اور صحابہ کرام اپنے کو کس طرح دنیا کی نظر سے چھپاتے تھے، حضرت عمران بن حصین نے دنیا سے جاتے وقت بتایا کہ مجھے ملائکہ سلام کیا کرتے تھے، اگر میں شفیاب ہو گیا تو اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، علمی دینی معاملات و مسائل میں اس قدر محتاط تھے کہ جو کچھ حج و عمرہ کے بارے میں ان کو صحیح طور سے معلوم تھا بیان کر دیا، اور کتمان سے کام نہیں لیا، اللہ والے اپنی معلومتوں کو خوب سمجھتے ہیں، کسی مصلحت کی وجہ سے وصیت فرمائی کہ میرے علم سے میری لاش کو میری چارپائی سے باندھ دینا، اس کا وزن کا ادا شناس ہی سمجھ سکتا ہے۔

امام احمد بن حنبل کے دو خط | حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس وقت فتہ غلق قرآن میں مقام عسکریں

نظر بند کئے گئے تھے، اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے ابوالفضل صالح بن احمد بغداد واپس لگے تھے امام صاحب نے ان کے پاس یہ خط لکھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم! اللہ تعالیٰ تم کو نیک انجام بنائے اور دنیا کی تمام بلیات و مکر و ہاتھ سے محفوظ رکھے، تم سے پہلے تمہارے بڑے بھائی عبداللہ سے میں نے کہا تھا کہ وہ بغداد ہی میں رہیں میرے پاس عسکریں نہ آئیں، اور آج تمہارے پاس اسی مضمون کا خط لکھ رہا ہوں، میری تمنا ہے کہ یہاں میرا چرچا نہ ہونے پائے، تم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے میرا تذکرہ ہوتا رہے گا، تمہاری مجلسوں میں آنے والے جب واپس جاتے ہیں تو میرا ذکر ادھر ادھر ہوتا ہے، اگرچہ یہ ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن میں ہرگز نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے حالات سے واقف ہوں اور عقیدہ تندی کے باعث میرے لئے مصیبت بنیں۔

یارے بیٹے صالح! اگر تم اور تمہارے بھائی عبداللہ بغداد میں رہو اور میرے پاس نہ آؤ تو اس میں میری عین خوشی ہے، ان سطور سے اپنے دل میں کوئی خیال نہ لانا، اسی میں تم لوگوں کے لئے سراسر خیر ہے۔

اسی زمانہ میں امام صاحب نے ان کے نام یہ دوسرا مکتوب عسکر سے روانہ فرمایا
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ! اللہ تعالیٰ تمہیں نیک انجام بنائے، اور اپنی رحمت سے تمام
 برائیاں تم سے دور رکھے، یہ خط تمہارے نام ہے، لہذا تم اپنے کو مخاطب سمجھ کر اس پر عمل کرو،
 یہاں میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ ان میں مزید اضافہ کرے
 اور شکر کی توفیق دے، اب میری زندگی کی مشکل گزریں کھل چکی ہیں یہاں پر جو دوسرے علماء
 ہیں شاہی عطیات قبول کر کے شاہی خواہش کے تابع ہو گئے ہیں اور دربار شاہی سے ان کے
 وظیفے مقرر ہو گئے ہیں، درحقیقت یہی وظائف ان کے لئے زنجیر بن گئے ہیں جن میں وہ جکڑ
 چکے ہیں اور اب ان کا حال یہ ہے کہ دین میں نئے نئے باب کا اضافہ کرتے رہتے ہیں، دربار میں
 جا کر رات دن بادشاہ کی چشم واپروہ کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے ہیں
 کہ ہمیں ایسے دنیا دار علماء کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کی صحبت سے بچائے۔

میں یہاں پر جس مکند فضا اور غر دینی ماحول میں گھرا ہوں اگر اس سے مجھے نجات دلانے
 کیلئے تم کو اپنے اہل دمال کا فدیہ ادا کرنا پڑے اور میری خلاصی ہو جائے تو تم اسے بہت ہی سہل
 نسخہ سمجھو، ان حالات میں اگر تمہارے پاس اس قسم کے خطوط لکھوں تو تمہاری طبیعت پر گراں
 نہ ہونی چاہئے، یہ فتنہ دفا کا زمانہ ہے، تم لوگ گھر سے باہر قدم نہ نکالو، یقیناً اللہ تعالیٰ میری
 نجات کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

زچہ بچہ | ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں نو مولود بچے برکت
 کیلئے لائے جاتے تھے، اور آپ ان کے حق میں دعا و خیر و برکت کیا کرتی تھیں
 ایک مرتبہ آپ نے ایک بچہ کو دیکھا کہ اس کے سر پرانے نیک سے چھپا ہوا اُسترا رکھلے، گھر
 والوں سے دریافت کیا کہ یہاں اُسترا کس لئے رکھا گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ جنات
 سے بچنے کیلئے بچوں کے سر پرانے اُسترا رکھ دیا کرتے ہیں، یہ سن کر حضرت عائشہؓ نے اُسترا اٹھا کر
 پھینک دیا، لوگوں کو سختی کے ساتھ اس سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد فالی کو

سمت مکروہ اور ناپسند سمجھتے تھے (الادب المفرد امام بخاری ص ۱۳۳)

مسلمانوں کے یہاں بھی ہندوؤں کی طرح زچہ بچہ کے بارے میں بہت سی توہم پرستیاں چلتی ہیں، زچہ خانے کے دروازے پر چھ سات دن تک مستقل طور سے آگ رکھی جاتی ہے اور لوہے کی سلاخ گاڑ دی جاتی ہے تاکہ جاہل عوام کے خیال کے مطابق ارداح خبیثہ اور جنات و شیاطین اس ترکیب سے بچہ زچہ کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اسکے علاوہ بچہ جب تک سال دو سال کا نہیں ہو جاتا اس کے سر ہانے کو ڈٹار کا جل رکھنے کا لوہے کا برتن رکھا جاتا ہے، کیا مجال کہ کسی دقت وہاں سے ہیٹ جائے۔

یہ توہمات اسلامی ذہن و مزاج کے سراسر خلاف اور از روئے شریعت حرام ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس قسم کے توہمات سے دور رہنا چاہئے، خاص طور سے عورتیں ان سے دور رہیں، یہ مرض مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے

ابوالحسن، ابن حامد دیلی بغدادی ہمارے ملک میں پرانے زمانہ میں بڑے بڑے اہل ادب و ادب کمال گذرے ہیں، جن کو ہمیں کے لوگ بھول گئے مگر اسلامی تاریخ نے ان کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا ہے، انہی میں ابوالحسن ابن حامد دیلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کا پورا نام حسن بن حامد بن حسن بن حامد بن حسن ہے، کنیت ابوالحسن ہے، سندھ کے شہر دیسبل کے رہنے والے تھے مگر مستقل سکونت بغداد میں اختیار کر لی تھی، بغداد میں انتقال کیا، بہت بڑے محدث اور عربی زبان کے ادیب و شاعر تھے اسی کے ساتھ نہایت کامیاب تاجراد المدار عالم تھے، انھوں نے بغداد میں ایک سرائے بنوائی تھی ان کے نام سے خان ابن حامد مشہور تھی ان کا تذکرہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور ابن عساکر نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کسی ہندی مورخ نے اس ہندی محدث اور شاعر و تاجر کا حال نہیں لکھا ہے خطیب کا بیان ہے۔

مکان صدوقاً، تاجراً، ممولاً دالیہ ابن حامد نہایت سچے اور بالدارا تاجر تھے بغداد
ینسب خان ابن حامد الذی فی دوز کی زعفرانی گلی والی سرائے خان ابن حامد ان
الزعفرانی ببغداد (تاریخ بغداد ج ۲) ہی کی طرف منسوب ہے۔

ابو الحسن ابن حامد دیہلی کی بیان ہے کہ مشہور شاعر متنبی جب بغداد آتا تو میرے ہی مکان
پر قیام کرتا تھا، ایک مرتبہ متنبی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں کسی تاجر کی مدح میں شعر کہتا تو آپ کی
مدح میں کہتا۔

دیہلی سے نکل کر بغداد گئے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کی اور موت کا وقت
قریب آیا تو قسمت نے مصہر پہنچا دیا جہاں شروع سوال بروز کینٹھہ منہ میں انتقال کیا
ان کے دو اشعار بھی سن لیں۔

شریت المعالی غیر منتظر بہا
کسا اذا ولا سوف یقوم لہا اخوی
ولا انا من اهل المكاس وکلمنا
توفرت الاثمان کنت لہا اشری

ابو الحسن ابن حامد دیہلی کے وطن دیہلی کو حضرت محمد بن قاسم ثقفی نے پہلی صدی
ہجری کے آخر میں پہلی بار فتح کیا تھا، وہاں بہت بڑا بت خانہ تھا اسی لئے اس شہر کا نام ہی
دیہلی تھا جو عربی میں دیہلی ہو گیا، راقم الحروف اپریل ۱۹۸۲ء میں دیہلی میں حاضر ہو چکا ہے
قدیم شہر کی کھدائی ہوئی ہے، شہر پناہ کی دیواریں اور بہت سی قدیم چیزیں نکلی ہیں، عجیب
حسرت و عبرت کا منظر ہے، ایک مسجد کا فرش بھی نکلا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے
کہ مشرقی عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے، میں نے اس میں دو رکعت نماز پڑھی اور ایک مجمع کے سامنے
اس شہر کی اسلامی تاریخ پر مختصر تقریر کی، اس کا ایک عجائب خانہ بھی اس میں ہے جس میں
وہاں سے ملی ہوئی قدیم چیزیں رکھی ہیں، میں نے اس کے بعض پتھروں سے عربی تحریر نقل کی جو

اسلامی ہند کی تاریخ میں بڑے کام کی ہے۔

مسجد و مدرسہ کے امام و معلم | حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور

میری قوم کے چند افراد اپنی بستی سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اس سفر کا مقصد قرآن کی تعلیم حاصل کرنا تھا، جب میرے قبیلہ والے اپنا کام کر چکے تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری بستی میں ہمارا امام کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے قرآن کی تعلیم زیادہ حاصل کی ہے وہی امامت کریگا۔

جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس گئے اور نماز کے لئے امام تلاش کرنے لگے تو مجھ سے زیادہ قرآن کا جاننے والا اور پڑھنے والا کوئی دوسرا شخص نہ مل سکا، میں اس وقت کم عمر لڑکا تھا لوگوں نے متفقہ طور پر مجھے نماز کیلئے آگے بڑھایا، اس وقت سے آج تک ان کا کوئی مجمع ایسا نہیں ہوتا جس کا امام میں نہ ہوتا ہوں (ابتدائے اسلام میں نابالغ کی امامت جائز تھی) اس واقعہ کے راوی حضرت سلمہؓ اپنی قوم کو پنج وقتہ نماز پڑھانے کے ساتھ ان کے جنازوں کی نماز بھی پڑھاتے تھے اور مختلف مسجدوں میں بوقت ضرورت امامت کرتے تھے، اس طرح زندگی بھر انھوں نے امامت کی اور آخری وقت تک یہ خدمت انجام دی (سنن بیہقی ۲/۲۵۹)

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں جس دن سے مدرسہ نبوت سے سند لے کر نکلے اپنی قوم کی امامت میں لگ گئے اور رسالت میں بلکہ اس کے بعد تک

مسجدوں کے امام وہاں کے مدرسہ معلم بھی ہوا کرتے تھے اور مسجدوں ہی میں دینی درس دیتے تھے حضرت سلمہؓ اپنے قوم کے جیسے بچے تھے جو بچپن ہی سے عالم دین بن جاتے تھے ان کی قوم ان کو ہر جگہ اور ہر موقع پر آگے بڑھاتی تھی اور جب تک زندہ رہتے مسجد اور مدرسہ کے ذریعہ دینی خدمت انجام دیتے رہے

امامت ائمہ دینی دونوں کا عہد بہت شریف اور محرز ہے بشرطیکہ اس عہدہ والے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور آج کل کے اناکوں و معلموں کی طرح اپنے کو مسجد کے نالیوں اور مدرسوں کے ناٹھوں کا خاکو سمجھا کر اس کمزری میں مبتلا نہ ہوں بلکہ نہایت خود داری کیساتھ اپنی ذمہ داری پوری کریں، وہ عالم نہیں محرم ہیں۔

تاریخ طبری سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ

مولانا اسیر ادروی

ابو جعفر محمد بن جریر بن زید الطبری علمی دنیا میں زندہ جاوید اور عالمی شہرت کے مالک ہیں۔ ان کے دو عظیم الشان کارنامے ہیں، ایک قرآن پاک کی ضخیم تفسیر جو جامع البیان میں تادیل آی القرآن کے نام سے مشہور ہے، ان کا دوسرا زندہ و جاوید کارنامہ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین اور مبسوط کتاب "تاریخ الامم والملوک" ہے جو تاریخ طبری کے نام سے مشہور اور علمی دنیا سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہے۔

ابن جریر طبری کے فضل و کمال کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے جس کے ناقل مشہور مصنف و مورخ خطیب بغدادی متوفی ۴۵۳ھ ہیں، وہ طبری کے حالات میں لکھتے ہیں

ان الطبری قال لاصحابہ انشطون	طبری نے اپنے تلامذہ سے کہا تفسیر قرآن
تفسیر القرآن؟ قالوا کوبکون	لکھنے سے دلچسپی رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے
قدرک؟ قال ثلاثون الف	دریافت کیا، وہ کتنی ضخیم ہوگی؟ تو طبری نے
درقة، فقالوا، هذا عما یغنی	کہا کہ تیس ہزار اوراق میں آئے گی، تو لوگوں نے
الاعمار قبل تمامہ، فاختصرہ	کہا کہ تفسیر پوری ہونے سے پہلے ہماری عمریں

فی نحو ثلاثة آلاف ورقة

ثم قال انشطون لتاريخ العالم
من آدم الى وقتنا هذا؟ قالوا، كمر
يكون قدوة؟ فذكو انحوامسا
ذكرة في التفسير، فاجابوا مثل
ذلك، فقال انا لله، ماتت الهمم
فاختصره في نحو ما اختصر
التفسير

ہی ختم ہو جائیں گی، یہ سن کر آپ نے اس کو
صرف تین ہزار صفحات میں لکھا۔

پھر پوچھا، تاریخ اسلام سے دھپسی ہے جو
آدم سے ہمارے زمانے تک کی تاریخ ہو؟ تو پھر
لوگوں نے پوچھا، کتنے اوراق میں آئیگی تو پھر
وہی بات فرمائی جو تفسیر کے سلسلہ میں کہی تھی
لوگوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے
تھے، تو طبری نے کہا، انا للہ حوصلے پست ہو چکے
ہیں اور تاریخ کو بھی تفسیری کی طرح مختصر
کر دیا۔

علمی دنیا میں یہ دونوں کتابیں قبولیت عامہ کے ہاتھوں لی گئیں اور شوق و عقیدت
کی نگاہوں سے پڑھی گئیں، اکابر علم و امت نے شاندار لفظوں میں دونوں کتابوں کو خراج
تحمین پیش کیا، ان کی تفسیر کے متعلق ابو حامد الاسفہانی کے یہ الفاظ مشہور ہیں اور ہر تذکرہ
نگار نے نقل کئے ہیں۔

لو سافر رجل الى الصين حتى
يحصل له كتاب تفسير ابن جرير
لو يمكن ذلك كشيء

مشہور محدث ابن خزیمہ صاحب صحیح ابن خزیمہ نے تفسیر طبری کو دیکھ کر فرمایا
قد نظرت فيه من اوله الى اخره
میں نے تفسیر از ابتدا تا انتہا دیکھی ہے،

وما اعلو علی ادیہا الارض اعلم محکم علم میں اس دقت محمد ابن جریر طبری
من محمد بن جریر الطبری سے بڑا کوئی عالم روئے زمین پر نہیں ہے
ان کی تاریخ کی مقبولیت کا یہ عالم ہوا کہ تصنیف کے کچھ ہی برسوں بعد مختلف زبانوں
میں اسکے ترجمے کئے گئے اور پھر اس کتاب کو شاہی سرپرستی حاصل ہو گئی، اور بہت بڑے پیمانہ
پر اسکی اشاعت ہوئی، اسلامی تاریخ میں کوئی کتاب اتنی جامع نہیں لکھی گئی تھی اس لئے مؤرخین
میں تمام مشاہیر اصحاب تاریخ جیسے ابن مسکویہ، ابن اثیر، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں
میں اس سے استفادہ کیا۔

طبری کی دونوں کتابوں کے بار بار ایڈیشن شائع ہوئے تفسیر کے قدیم ایڈیشنوں میں وہ
نسخہ ہے جو پہلے پہل ائمہ نجد میں آل رشید کے کتب خانہ کے خطوط کو تصحیح و تحقیق اور کتب خانہ
خدیویہ قاہرہ و مصر کے خطوط سے مقابلہ کر کے مطبع میمنیہ مصر سے شائع کیا گیا تھا، دور
جدید میں یہ تفسیر خوبصورت ٹائپ میں ۳۰ جلدوں میں شائع ہو کر دنیا میں پھیل گئی ہے۔
ان کی تاریخ کا غالباً پہلا اور قدیم ایڈیشن لیڈن سے شائع ہوا تھا جواب بھی لائبریریو
میں پایا جاتا ہے، ماضی قریب میں مصر سے ۱۳ جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور عام طور سے
کتب خانوں میں پائی جاتی ہے۔ ابن جریر طبری کی ان دونوں کتابوں کے علاوہ دوسری
اور پندرہ کتابیں ہیں جن کی فہرست اکثر تذکرہ نگاروں نے دی ہے۔

عصر حاضر میں تاریخ طبری اسلامی تاریخ کے سلسلہ میں اہم ترین مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے
اسلامی دنیا سے گذر کر یورپین مصنفین اور مستشرقین کی تحقیق اور مطالعہ اور ان کے جوابات
نے اس کی اہمیت میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ مدین حدیث کی تاریخ کے سلسلہ میں مستشرقین
کا سب سے اہم اور بڑا مآخذ یہی کتاب بنتی ہے اور وہ اسی کے حوالے دیتے ہیں اور وہ اس تاریخ
کو اسی ابن جریر طبری کی تصنیف مانتے ہیں جس کی وفات ۳۲۰ھ میں ہوئی اور جو مشہور

تفسیر جامع البیان عن تاویل آی القرآن کا مصنف ہے۔

اسی طرح قدیم مصنفین میں ابن ندیم متوفی ۳۸۵ھ اور خطیب بغدادی متوفی ۴۵۳ھ سے لے کر متاخرین میں حافظ ابن حجر، علامہ ذہبی، ابن العمامہ الحنبلی وغیرہ تک سبھی تفسیر طبری اور تاریخ طبری دونوں کا مصنف ایک ہی فرد کو تسلیم کرتے ہیں، کسی کے یہاں یہ شبہ بھی نہیں پایا جاتا کہ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے مصنف دو ہو سکتے ہیں، اور تفسیر کا مصنف صحیح العقیدہ اور تاریخ کا مصنف غالی رافضی ہے، یہ خیال جو دہویں صدی میں منظر عام پر آیا ہے۔

یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا سراغ ہمیں علامہ ذہبی کی کتاب میں ابن جریر طبری کے ترجمے میں سلیمانی کی جرح سے ملتا ہے، علامہ ذہبی لکھتے ہیں محمد بن جریر بن یزید الطبری الامام الجلیل المفسر ابو جعفر صاحب الفصا نیف الباہرۃ مات سنۃ عشر وثلثمائۃ اقداحمد بن علی السلیمانی الحافظ نقال، کان یضع للروافض۔ ہذا رجوع بالنظر الکاذب بل ابن جریر من کبار ائمة الاسلام المعتمدين فسلعل السلیمانی اراد الا فی لہ

محمد ابن جریر بن یزید الطبری جلیل القدر امام و مفسر جن کی کنیت ابو جعفر ہے، عظیم المرتبت کتابوں کے مصنف ہیں جن کا انتقال ۳۴۰ھ میں ہوا ہے، احمد بن علی سلیمانی نے ان کے بارہ میں برا بھلا کہا ہے، انھوں نے کہا کہ وہ رافضیوں کیسے حدیثیں وضع کرتے تھے، یہ ان پر بے بنیاد اور غلط الزام ہے، ابن جریر تو قابل قتلہ و ائمہ اسلام میں سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سلیمانی نے یہ بات اس ابن جریر کے متعلق کہی ہو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اس کے بعد ذہبی نے محمد بن جریر بن رستم ابو جعفر طبری کا ترجمہ لکھا ہے، اس کے

لہ ابو الفضل احمد بن علی بن عمر السلیمانی الحافظ البیکنی المتوفی ۵۸۵ھ بیکنی، کتاب الانساب للسمعانی ج ۷ ص ۱۹

متعلق انہوں نے صاف طور پر لکھ دیا ہے۔

رافضی لہ توالیف منها کتاب
الرواة عن اهل البیت، وما
بالرفض عبد العزیز الکتانی۔
یہ رافضی ہے، اس کی کئی کتابیں ہیں، اسکی
تصانیف میں قابل ذکر کتاب الرواة عن اہل
البیت ہے کتانی نے اس پر رافضی ہونے کا
الزام لگایا ہے

حافظ ابن حجر نے دونوں کے ترجموں میں ذہبی کی پوری عبارت نقل کر دی ہے اور
اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ ابن جریر بن یزید طبری پر رافضیت کا الزام غلطی سے لگایا
گیا ہے، ان کے الفاظ ہیں۔

انما صرة بالاشتراك في
اسمه واسمائه ونسبه وكنيته
ومعاصرتہ وكثرة تصانيفه
ان کو نقصان اس رافضی کے نام، والد
کے نام، نسبت اور کنیت میں اشتراک بمعمری
اور تصانیف کی کثرت کی وجہ سے پہنچا۔

ابن جریر طبری رافضی کے ترجمے میں حافظ ابن حجر نے ابن جریر ابن یزید طبری پر
رافضیت کے الزام کی وجہ بتائی ہے کہ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ وہ وضو میں پاؤں
کو دھونے کے بجائے اس کے مسح کے قائل ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حافظ ابن
حجر کے الفاظ ہیں۔

لحل ما حكي عن محمد بن جرير
الطبري من الاكتفاء في الوضوء
بمسح الرجلين انما هو هذا
الرافضی فانه يروى عنه
شاید بات یہ ہوئی کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ وضو
میں پاؤں پر مسح کو کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ
بات ابن جریر رافضی کی ہے کیونکہ رافضیوں
کا یہی مذہب ہے۔

لہ میزان الاعتدال ج ۳ ص ۴۹۸-۴۹۹۔ لسان المیزان ج ۵ ص ۱۰۰۔ لسان المیزان

اب یہ بات ناقابل انکار ہو گئی کہ طبری دو ہیں، ایک ابن جریر بن یزید طبری معتمد اسلام ہیں، دوسرا ابن جریر بن رستم طبری غالی رافضی ہے، اتفاق سے دونوں ابن جریر صاحب تصانیف ہیں، اور "تاریخ الامم والملوک" کا طرز تحریر ایسا ہے سرسری مطالعہ کرنے والوں کو اس سے شیعیت کی بُرائی آتی ہے، بس اتنی سی بات نے ایک خلاف حقیقت ادیبے بنیاد دعویٰ کرنے پر مجبور کر دیا حالانکہ ہونا یہ چاہئے تھا کہ کتاب کا تحقیقی مطالعہ کر کے اس کی روایتوں کا مستند روایات سے موازنہ کر کے رد و قبول جمع و تطبیق سے کام لیا جاتا اور طرز تحریر کی وضاحت کی جاتی۔ سہل الحصول طریقہ یہ سمجھا گیا کہ کتاب ہی کو ابن جریر رافضی کی طرف منسوب کر دیا جائے، جس کم جہاں پاک۔

سوال یہ ہے کہ ابن جریر رافضی نے کوئی اسلامی تاریخ لکھی بھی ہے یا نہیں جتنے بھی قابل حصول تذکرے مجھے دستیاب ہوئے ان میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ ابن جریر رافضی کی فن تاریخ میں تاریخ الامم والملوک کے نام سے کوئی کتاب ہے، اس کے برعکس ابن جریر بن یزید طبری کی تمام کتابوں کی فہرست متعدد کتابوں میں پائی جاتی ہے اور ہر جگہ ان کی تفسیر تاریخ ان کی تصانیف میں شامل پائی جاتی ہیں۔

قدیم و جدید کسی تذکرے میں ادنیٰ شبہ کا اظہار بھی نہیں کیا گیا ہے کہ تاریخ الامم والملوک ابن جریر رافضی کی ہے اور تفسیر ابن جریر بن یزید طبری کی ہے، اس سلسلہ میں اتنی شہادتیں ہیں کہ کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، چند شہادتیں آپ کے سامنے پیش ہیں

علوم و فنون کے تعارف کے سلسلہ میں سب سے قدیم تصنیف ابن ندیم کی "الفہرست" ہے، ابن ندیم ابن جریر طبری سے قریب العہد بھی ہیں کیونکہ طبری کا انتقال ۲۴۰ھ میں ہوا ہے اور ابن ندیم کا سال وفات ۳۴۵ھ ہے یعنی طبری سے ۱۰۵ سال کے بعد اگر ابن ندیم نے اپنی

۱۔ تفصیل کیلئے دیکھئے تذکرۃ الحفاظ ۲۷ ص ۱۲۷ فہرست ابن ندیم ص ۳۲۶، ۳۲۷، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۲۷ ص ۱۳۶ تاریخ الامم والملوک ۱۷ مقدمہ ناشر ص ۴-۵

یہ کتاب درر شہاب میں لکھی ہے تو طبری کے انتقال کو زیادہ سے زیادہ بیس چالیس سال کا زمانہ گزرا ہوگا، انھوں نے اپنی کتاب میں ایک مستقل عنوان ہی ”الطبری واصحابہ“ قائم کیا ہے، ان کی زندگی کے حالات اور سال وفات کو ابو الفرج المعافئ بن زکریا النہرؤانی کی روایت سے یا حمود بغداد کے قاضی تھے جہاں طبری کی علمی و تصنیفی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا ہے، ان کے بچپن میں جب ان کی عمر سات سال کی تھی تو طبری کا بغداد میں انتقال ہوا تھا، ان کو ابن جریر سے وہ عقیدت تھی کہ لوگ ان کو ”جریری“ کہا کرتے تھے، انھی کے بیان پر ابن ندیم نے طبری کا سال وفات ۳۱۵ بتایا جو متفق علیہ ہے۔

ابن ندیم نے لکھا ہے کہ مجھ سے ابو اسحاق بن محمد ابن اسحاق نے بتایا کہ مجھ سے ایک قابل اعتماد اور ثقہ آدمی نے بتایا جس نے مصر میں طبری سے ملاقات کی تھی اور ان کی مجلسوں میں شریک ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں طبری کے خط کو پہچانتا ہوں میں نے ان کے بہت سے مخطوطے ان کے قلم کے لکھے ہوئے دیکھے ہیں پھر اس نے طبری کی تصنیفات کو شمار کراتے ہوئے ان کی تفسیر و تاریخ کے متعلق بتایا۔

کتاب لتاریخ ویضاف الیہ القطعان	ان کی تاریخ کی کتاب ہے اس کے دو حصے
واخر ما املیٰ منہ الی ستمۃ و	بتائے جاتے ہیں، انھوں نے ستمۃ کے حالات
ہمہنا قطع، وقد اختصر هذا	الماکر لے ہیں، ہمارے یہاں ایک حصہ ہے
الکتاب وحذف اسانیدہ جماعة	بعض لوگوں نے اس کی تخیص بھی کی ہے اور
منہو رجل يعرف بمحمد بن سلیمان	اس کی سندوں کو حذف کر دیا ہے تخیص کرنے
الهاشمی.... کتاب لتفسیر لویجمل	والوں میں محمد بن سلیمان ہاشمی ہیں، ان کی کتاب
احسن منہ وقد اختصر جماعة منہم	التفسیر جس سے بہتر اب تک کوئی تفسیر نہیں لکھی
	گئی اسکی بھی تخیص ہوئی ہے

۱۔ تفصیلی حالات کے لئے دیکھئے الاعلام للعسکری ج ۷ ص ۳۶۰، البدایہ والنہایہ لابن کثیر ج ۱ ص ۴۲۸
۲۔ الفہرست لابن ندیم ص ۳۶۶ - ۴۲۷ -

ابن ندیم نے ان دو کتابوں کے علاوہ ان کی دوسری پندرہ کتابوں کو بھی شمار کر لیا ہے۔
ان دونوں کتابوں کو اسی صحیح العقیدہ ابن جریر طبری کی تصنیف بتاتے ہیں جن کا انتقال
۳۱۰ھ میں ہوا ہے

ابن ندیم کے بعد خطیب بغدادی متوفی ۴۶۳ھ کا زمانہ آتا ہے انھوں نے اپنی مشہور
عالم کتاب تاریخ بغداد میں طبری کا سات صفحات میں مفصل تذکرہ کیا ہے، ان کے علمی مقام
درتہ فضل و کمال، اسفار، دیگر حالات اور وفات، تجہیز و تکفین، جنازہ پڑھنے والوں کا
ازدحام تک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال اتوار کے دن ۲۸ شوال
۳۱۰ھ کو نماز مغرب کے وقت ہوا، خاں بلک کے تشدد اور مخالفت کی وجہ سے ان کو عام
قبرستان میں دفن نہیں کیا جاسکا بلکہ ان کو ان کے گھر میں جو ”رُجۃ یعقوب“ میں واقع تھا
دفن کیا گیا۔

خطیب بغدادی نے بڑے ہی پر شکوہ الفاظ میں ان کے فضل و کمال اور ان کی
بے مثال تصانیف کو خراج تحسین پیش کیا ہے انھوں نے طبری کی کئی کتابوں کا ذکر کیا ہے
پھر ان کی تفسیر و تاریخ کے بارے میں تحریر فرمایا

.... ولہ الکتاب المشہور فی تاریخ
الامور والملوک و کتاب فی التفسیر
انھیں کی فن تاریخ کی مشہور کتاب تاریخ
الائم والملوک ہے اور تفسیر میں ایسی کتاب
لکھدی کہ اب تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی
ولہ یصنف احد مثله

ان جملوں سے جہاں دونوں کتابوں کے مصنف کے ایک ہونے کی شہادت ملتی ہے
انھیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطیب کے زمانے تک طبری کی تاریخ کی شہرت بام عروج پر
پہنچ چکی تھی، یہ شہرت خود بتاتی ہے کہ اس کے مصنف کے بارے میں کسی کو کوئی اشتباہ
داشکل نہیں تھا۔

فن اسماء الرجال کے امام علامہ ذہبی نے اپنی کتاب کے ۶ صفحات میں ابن جریر کے حالات لکھے ہیں اور ان کے علم و فضل اور کمال فن کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے خطیب بغدادی کی عبارت مستعار لی ہے، تفسیر و تاریخ کے سلسلہ میں طبری نے اپنے تلامذہ سے جس ضخامت کا اظہار کیا تھا اور طلبہ کی کم ہمتی کی وجہ سے دونوں کتابوں کو مختصر کرنے کے واقعہ کو ذہبی نے بھی مفصل لکھا ہے، پھر ذہبی نے ان کے مشہور آثار و فرغانی کا بیان نقل کیا ہے۔

قال الفوغانی تعوله التفسیر	فرغانی کہتے ہیں کہ ان کی درج ذیل کتابیں
والتاریخ و کتاب القراءات	مکمل ہو گئیں، تفسیر، تاریخ، کتاب القراءات
و کتاب لعدد و التنزیل و کتاب اختلاف العلماء	کتاب لعدد و التنزیل، کتاب اختلاف العلماء
اختلاف العلماء و کتاب تاریخ الرجال	کتاب تاریخ الرجال، لطیف القول فی
و کتاب لطیف القول فی الفقه	الفقه اور اصول میں کتاب التبصیر اور کتاب
و کتاب التبصیر فی الاصول و کتاب	تہذیب الآثار (جو مکمل نہ ہو سکی) وغیرہ
تہذیب الآثار۔	

ابن ندیم اور خطیب بغدادی نے ان کی جن تصانیف کا ذکر کیا ہے اور جو فہرست دی ہے علامہ ذہبی اسی فہرست کو نقل کرتے ہوئے طبری کی تفسیر اور تاریخ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

له الكتاب الکبیر المشہور فی تاریخ	ان کی عظیم کتاب تاریخ اعم میں مشہور
الامر و له کتاب لتفسیر الذی لو	ہے اور ان کی تفسیر کی کتاب تو ایسی ہے
یصنف مثله۔	کہ اس جیسی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔

تاج الدین السبکی متوفی ۷۷۰ھ نے بھی اپنی کتاب میں ابن جریر کا مفصل تذکرہ لکھا

ہے اور ان کی پیدائش، تاریخ وفات، تفسیر و تاریخ کی ضمانت کا واقعہ تصانیف کی فہرست یہ سب کچھ انھوں نے خطیب بغدادی سے ہو ہو لے لیا ہے اور حقیقت مسلمہ کے طور پر ان تمام باتوں کو نقل کرتے چلے گئے ہیں، تصانیف کو شمار کراتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے۔

ومن تصانیفہ کتاب التفسیر ان کی تصانیف میں کتاب التفسیر اور
و کتاب التاریخ کتاب التاریخ وغیرہ ہیں۔

~~~~~ باقی آئندہ ~~~~~

بقیہ ۲۱ حدیث عہد رسول میں

اتقان، قوت حافظہ اور وقت نظر میں دنیا کے لئے بہترین مثال ثابت ہوئے، یہ روایت بالمعنی کرتے بھی ہیں تو پوری احتیاط ملحوظ رکھتے ہیں حتیٰ کہ روایت کے دوران سہو و خطا وغیرہ پر تنبیہ بھی کرتے ہیں ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کلمات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں بس اسے ہی نقل کریں، اس غایت احتیاط کے بعد کسی اندیشہ کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا جیسے مصنفین اور اعتراض کرنے والے ہوا دیتے ہیں

یہ بھی یاد رہے کہ روایت بالمعنی کا یہ اختلاط اکثر علماء کے یہاں نظر آتی ہے قرن اول میں بھی روایت بالمعنی اسی دائرہ میں ہوتی رہی ہے جسے مقرر نہیں کہا جاسکتا اسلئے اس بحث کو از سر نو چھیڑنا فضول ہے جبکہ زائد بھی لہجہ ہے اور امت نے ان صحیح کتابوں کی صحت کے ساتھ ذکر کردہ حدیثوں کی صحت پر بھی اجماع کر لیا ہے تو یہ ردوں میں شکوک پیدا ہونے کی کوئی گنجائش بھی نہیں رہ جاتی جبکہ یہ حدیثیں انتہائی محفوظ طریقوں سے اور امت کے سب بہترین گروہ صحابہ اور تابعین کے ہاتھوں ہم نکتہ پہنچی ہے تو کیا شک و شبہ کی ادنیٰ سی گنجائش بھی رہ جائے گی۔

سَیْفِ مَسْلُول کا ایک باب

بہ لقی عصر قاضی ثناء اللہ، پانی پتی، متوفی ۱۲۲۵ھ

ترجمہ: مولانا عزیز اللہ اعظمی فاضل دیوبند

”سَیْفِ مَسْلُول“ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی ایک اہم تصنیف ہے، موضوعِ ردِّ شیعیت ہے، کتاب کی زبان فارسی ہے، تقریباً دو سو صفحات پر پھیلی ہے، موضوع کے لحاظ سے کتاب بہت اہم اور نادر ہے، اس میں شیعوں کے فرقے، ان کے عقائد و نظریات اور خلفائے ثلاثہ حضرت عائشہؓ اور دیگر صحابہ کے بارے میں ان کے غلط سلط خیالات پر سیر حاصل بحث ہے اس کتاب کی امتیازی خصوصیت جو اس موضوع کی دیگر کتابوں کے مقابلہ میں اس کو ایک نمایاں مقام عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے قرآنی آیات کے ساتھ خود ان کے مجتہدان کی کتابوں سے بھرپور استدلال کیا ہے، اور جابجا محمد بن یعقوب الکلبی کی کتاب کافی ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی کتاب، تہذیب و استبصار، محمد بن علی بن بابویہ القمی کی فقہ من لا یخفہ الفقیہ، اور استبصار ابن مظہر الحلی اور جامع عباسی اور ابو محمد حسن العسکری کی تفسیر سے روایات نقل کر کے ان کے خلاف استدلال کیا ہے تاکہ کسی کے لئے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔

۳۴

کتاب ایک مقدمہ و خاتمہ اور سات مقالات پر مشتمل ہے، چوتھا مقالہ خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ کے مطاعن کے رد میں ہے، اس مقالہ میں قاضی صاحب نے ان کے اعتراضات کا مکمل جواب دیا ہے جو انھوں نے خلفائے ثلاثہ و غیر ہم پر کیا ہے، اس کی افادیت کے پیش نظر

ہم اس مقالہ کا خلاصہ سیف مسلول کا ایک باب کے عنوان سے اردو میں پیش کر رہے ہیں۔
خلفائے ثلاثہ کی ترتیب سے اعتراض و جواب تحریر کیا جا رہا ہے۔

پہلا اعتراض ————— حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جہزدا جيش اسامہ لعن اللہ من تخلف عنه - لشکر اسامہ کی تیاری کر دو جو اس سے پیچھے رہ جائے اللہ اس پر لعنت کرے۔

ابوبکر (رضی اللہ عنہ) نے لشکر سے تخلف کیا، اس طرح حضور کی نافرمانی کی اور اللہ کی لعنت کی مستحق ہوئے
جواب ————— یہ حدیث اپنی جگہ صحیح تو ہے لیکن اس کا آخری محکوم

لعن اللہ من تخلف عنه کسی روایت میں موجود نہیں ہے شہرستانی صاحب دحل نے بیان کیا ہے کہ یہ محکوم موضوع ہے، حدیث کا جزو نہیں ہے اور تجہیز جیش کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کی حالت میں دیا تھا۔ اس حدیث سے حضرت ابوبکرؓ پر طعن و تشنیع کرنا سراسر غلط ہے، اس کی چند وجہ ہے۔

(۱) حضرت ابوبکرؓ اس حکم سے خارج تھے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز کی امامت سونپ دی تھی کہ لوگوں کو وقت پر نماز پڑھایا کریں، ایسی صورت میں آپ لشکر اسامہؓ کے ساتھ نہیں جاسکتے تھے، اس لئے آپ بالیقین اس حکم سے مستثنیٰ تھے۔

(۲) بالفرض اگر اس حکم میں داخل ہوں تب بھی امامت کا حکم اس کیلئے ناسخ ہوگا، اور لشکر کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہوگا۔

(۳) حضورؐ نے تجہیز جیش (لشکر اور سامان لشکر تیار کرنے) کا حکم دیا تھا، جس کے مفہوم میں خود لشکر میں شریک ہونا یا دوسروں کو بھیجنا یا اس کیلئے ضرورت کا سامان تیار کرنا سب داخل ہیں بنفس نفیس جانا ضروری نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے لشکر تیار کر کے محاذ پر روانہ کیا، پس کیونکر لعنت کے مستحق ہوں گے۔

دوسرا اعتراض ————— یہ ہے کہ عمرؓ بن خطابؓ نے بیان کیا ہے

کانت بیعة ابا بکر فلتة دق
 الله المؤمنین من شرھا فمن
 عاد الی مثلھا فاقتلوه۔
 ابوبکرؓ کی بیعت اچانک پیش آئی، اللہ نے اس
 کے شر اس وقت کے شر سے مومنین کی حفاظت
 فرمائی، اب اگر کوئی بیعت کیلئے سراٹھائے
 تو اس کا سر قلم کر دو۔

عمر بن خطابؓ کا یہ قول اس بات کی صراحت ہے کہ ابوبکرؓ کی خلافت حقیقت پر مبنی نہیں
 تھی اور وہ خلیفہ برحق نہیں تھے۔

جواب — اس بے اصل اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ
 کے قول کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ
 کی بیعت بغیر کسی تردد کے اچانک عمل میں آئی۔ طویل بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہوئی، اس
 کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت ہی صحیح نہیں تھی۔ بالفرض یہ بات ہوتی تو
 حضرت عمرؓ و عبیدہؓ نہجاہ کے بھرے مجمع میں کیونکر یہ کہتے —

ابوبکر ھیدینا وسیدنا لیس بدیننا من ھو افضل منھ

ابوبکرؓ سب سے بہتر ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں وہ ہمارے سردار ہیں۔

باقی دق الله المؤمنین من شرھا سے یہ اشکال کہ یہ بیعت شر پر مبنی تھی صحیح نہیں ہے
 یہ غلط ذہن کی اتباع اور عربی قواعد سے ناواقفیت کی دلیل ہے، عربی کا ایک عالم قاعدہ ہے
 کبھی فعل کی اضافت ظرف کی جانب کر دی جاتی ہے اور فعل کے خیر و شر کی نسبت اس سے جوڑ دیتے
 ہیں، قرآن میں اس طرح کی مثال ملتی ہے، آیت کریمہ ہے مکواللیل والنہار۔

اس قاعدہ کے پیش نظر حضرت عمرؓ کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ "اللہ نے حضرت ابوبکرؓ کی محبت
 سے مسلمانوں کو اس وقت کے ایک عظیم فتنہ سے بچایا، اگر صحابہ حضرت ابوبکرؓ سے بیعت نہ کرتے
 تو ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا۔"

تیسرا اعتراض — ابوبکر (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا

لست بخیر کو و علیٰ ذیٰکرم علیؑ کے ہوتے ہوئے میں کیونکر بہتر ہو سکتا ہوں اگر یہ قول صادق ہے تو آپ خلافت کے قابل نہیں، کیونکہ ادنیٰ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کاذب ہے تب بھی خلافت کے مستحق نہیں کہ جھوٹا خلیفہ بن سکتا ہے۔

جواب ————— اولاً اہل سنت کے نزدیک آپ کا یہ قول ثابت نہیں ہے ثانیاً صحیح مان لیا جائے تو تفسیری اور انکساری پر محمول ہو گا یہ ایک عام بات ہے بزرگوں کے ہاں اس طرح کے اقوال بکثرت پائے جاتے ہیں، صحیفہ کاملہ میں علی بن حسین سے مروی ہے کہ وہ دعاریں کہا کرتے تھے۔

انا الذی افنت الذنوب عمری گناہوں نے میری زندگی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اگر یہ اعتراض صحیح ہے تو علی بن حسین پر بھی یہی اعتراض ہو سکتا ہے اور امت کے لئے مغل بن سکتا ہے۔

چوتھا اعتراض ————— روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے نویں سال جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکرؓ کو مکہ روانہ کیا کہ جا کر حاجیوں کو اس کے نازل ہونے کی اطلاع کر دیں اور سنائیں لیکن بعد میں اس کام کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بھیجا اور ابوبکرؓ کو روک دیا گیا۔

جس میں ایک سورہ کی ادائیگی کی صلاحیت نہیں وہ کیونکر خلیفہ بن سکتا ہے اور مسلمانوں کے جملہ امور کو بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے۔

جواب ————— واضح ہونا چاہیے کہ یہ روایت ہی سرے سے غلط ہے حضورؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو "ایمرج" بنا کر بھیجا تھا، ان کے جانے کے بعد جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضرت علیؓ کو اس کی تلاوت کے لئے بھیجا، ابوبکرؓ کو اس کام کیلئے بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا

اگر روایت کو صحیح فرض کر لیا جائے تو اس کو کسی وقتی مصیحت پر محمول کیا جائیگا، جس سے مدم عدالت و استحقاق کا نتیجہ نکالنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، اور اس روایت کو لے کر ابو بکرؓ پر طعن و تشنیع کرنا ایک لمحہ کیلئے جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پانچواں اعتراض ————— ابو بکرؓ نے چور کا بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا جب کہ یہی طرح مناسب نہیں تھا۔

جواب ————— اہل سنت کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے سرقہ اولیٰ (پہلی چوری) میں بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، بلکہ نسائی طبرانی اور حاکم نے عاتق بن حاطب سے روایت نقل کیا ہے کہ آپ نے سرقہ سوم میں بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا تھا، اور امام مالک نے عبد الرحمن بن قاسم عن ابیہ کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ چور کا داہنا ہاتھ اور بایاں پر کاٹا ہوا تھا، اس وجہ سے بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، اور نیز آپ کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیث کے عین مطابق تھا

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے بارے	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں فرمایا اگر چوری کرے (پہلی مرتبہ) تو ہاتھ کاٹ	میں فرمایا اگر چوری کرے (پہلی مرتبہ) تو ہاتھ کاٹ
دو پھر اگر چوری کرے (دوسری مرتبہ) تو پیر	دو پھر اگر چوری کرے (دوسری مرتبہ) تو پیر
کاٹ دو، پھر اگر کرے (تیسری مرتبہ) تو ہاتھ کاٹ	کاٹ دو، پھر اگر کرے (تیسری مرتبہ) تو ہاتھ کاٹ
دو پھر کرے (چوتھی مرتبہ) تو اس کا پیر کاٹ دو	دو پھر کرے (چوتھی مرتبہ) تو اس کا پیر کاٹ دو

چنانچہ امام شافعیؒ اور مالکؒ کا مذہب حدیث بالا پر ہی مبنی ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں امام صاحب اور احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ داہنا اور بایاں پر کاٹنے کے بعد قید کر دیا جائیگا۔ حضرت علیؓ کا خیال بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔

انہ قال انی لا استعجی من اللہ ان مجھے پسند نہیں کہ اس کے پاس ایک ہاتھ بھی

لا یكون له ید یا کل منها ویستنجی منها نہ ہو جس دہ کھل کے اور پیشاب پانخانہ کے
لیکن حضرت علیؓ کا یہ خیال استحسانِ عقلی کی قبیل سے ہے اور ابو بکرؓ کا عمل نص سے
جوڑ کھاتا ہے اور استحسانِ عقلی، نص کے مقابلہ میں مترک ہو تا ہے، اور نیز حضرت ابو بکرؓ
کا عمل قواعد کی رو سے رائج معلوم ہوتا ہے۔

پہلی چوری میں اس کا دامن ہاتھ کاٹا جائیگا، اور دوسری چوری میں بنظر آیت فاطموا
بایاں ہاتھ کاٹا جانا چاہئے، لیکن یہ حدیث کے بیان کردہ ترتیب کے خلاف ہوگا، اسلئے بایاں پیر
کاٹ دیا جائیگا، جب تیسری مرتبہ چوری کریگا تب بایاں ہاتھ کاٹا جائیگا۔

اگر ان ہی لیا جائے کہ پہلی چوری میں ابو بکرؓ نے بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا تو یہ
کہا جائیگا کہ آپؐ کو مطلق تصور کیا اور امر قطع ید میں دست راست و چپ دونوں کو داخل
سمجھ کر بایں ہاتھ کے کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور جس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
چور کا دامن ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، اسے اتفاق پر محمول فرمایا، ایسی صورت میں آپ
پر اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔

یہ اشکال کہ یہ عمل اجماع کے خلاف تھا اس کا جواب یہ ہو کہ سرقہ اولیٰ (پہلی چوری)
میں قطع ید میں پرائمہ کا اجماع بعد میں منعقد ہوا تھا، جو ابو بکرؓ کیلئے حجت نہیں بن سکتا تھا۔

چھٹا اعتراض۔۔۔۔۔ ابو بکرؓ نے ایک شخص کو لواطت
کی سزا میں نذر آتش کر دیا جبکہ حضورؐ نے تعزیب بالنار (آگ کی سزا) سے منع فرمایا ہے
جواب۔۔۔۔۔ قاضی صاحب نے اس کا جواب چند طریقے سے دیا ہے

- (۱) روایتی اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، حضرت ابو ذرؓ سے پسند ضعیف مروی ہے
اور ثیاب اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس باب میں کوئی صحیح یا حسن حدیث منقول نہیں ہے
اگر حدیث مذکور صحیح بھی ہو تو ممکن ہے آپؐ تک نہ پہنچی ہو یا پہنچی ہو مگر مخصوص ہے یا عمومی یا تنزیہی
- (۲) حضرت ابو بکرؓ نے زندہ نذر آتش نہیں کیا تھا۔ سوید بن غفلہ نے بیان کیا ہے کہ اپنے

حکم دیا تھا کہ پہلے سر قلم کر دیا جائے اس کے بعد نذر آتش کر دیا جائے اور حدیث میں زندہ جلانے کی نمانت آئی ہے

(۳) ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جلانے کا حکم حضرت علیؓ کے مشورہ سے دیا تھا، یہی حق نے شعب الایمان میں محمد بن المنکدر اور واقدی کے واسطے سے نقل کیا ہے

ان ابابکر لما استشار الصحابة ابو بکرؓ نے جب لوطی کی سزا کے سلسلے
فی عذاب اللوطی قال علیؓ اری ان میں صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت علیؓ نے کہا کہ
یحرق بالنار واجتمع الصحابة میری رائے یہ ہے کہ آگ میں جلادیا جائے صحابہ نے
علیؓ ذلك فاموبه ابوبکرؓ اس رائے سے اتفاق کیا، پس ابو بکرؓ نے
فما حرقه بالنار۔ اسے نذر آتش کرنے کا حکم دیدیا

فرقہ امامیہ کے مالم مرتضیٰ نے تنزیہ الانبیاء والائمة میں لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے ولایت کے فعل میں مبتلا ایک شخص کو آگ میں جلادیا تھا، الفاظ یہ ہیں

ان علیا احرق رجلا اتی حضرت علیؓ نے ایک آدمی کو جس نے ایک
غلاما فی دبرہ۔ لڑکے سے ولایت کیا نذر آتش کر دیا۔

ان حقائق کی روشنی میں حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اعتراض بالا کے معاذ اللہ حقیقی مستحق ٹھہرتے ہیں نہ کہ ابو بکرؓ۔

ساتواں، اٹھواں اعتراض ————— ان دونوں اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو جدہ کی میراث اور کلام کے مسئلے میں جواب نہیں آتا تھا، صحابہ کے مشورے کے محتاج بنے۔

جواب ————— یہ دونوں اعتراض نہایت پلج اور بھس پھسے ہیں، ایک دو مسئلہ نہ جاننے سے کسی کی لیاقت اور قابلیت میں فرق نہیں پڑتا، اور نہ اس پر آواز کسے کا حجاز نکلتا ہے، صحابہ کرام خصوصاً حضرات شیخین کی عادت کہ یہ تھی کہ جب کوئی مسئلہ

بیش آتا تو سب سے پہلے قرآن و حدیث میں اس کا حکم تلاش کرتے۔ نہ مٹنے کی صورت میں صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کرتے اور سب کے اتفاق سے مسئلہ کا حکم بیان کر دیتے تھے اس طرح یہ مسئلہ اجماعی بن جاتا اور اس میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ شیخین کے زمانہ خلافت میں کثرت سے اجماعی مسائل ظہور پذیر ہوئے، درحقیقت امت مسلمہ پر ان حضرات کا احسان عظیم ہے جس کے سبب وہ شکیہ کے مستحق ہیں نہ کہ طعن و تشنیع کے، اللہم اہنا الی سولہ السبیل۔ عبداللہ ابن بشر سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی مسئلہ میں استفسار کیا گیا تو آپ نے صاف فرمادیا

لا أعلم لی بہا ————— مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے
ایک دو مسئلہ کی نادانیت اگر طعن و تشنیع کا باعث بن سکتی ہے تو انصاف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے اعتراض سے بچ نہیں سکتے، شاید اعتراض کرتے وقت آپ نے واقعات سے نظر بند کر لی تھی۔ "بریں عقل و دانش نباید گریست"

نوائے اعتراض ————— حضرت فاطمہ زہراؓ نے جب حضرت ابو بکرؓ سے میراث پدیری کا مطالبہ کیا تو انہوں نے مطالبہ رد کر دیا۔ حضرت فاطمہؓ نے فرمایا۔

یا ابن ابی قحافة ————— اے ابو قحافہ (والد کا نام ہے) کے لڑکے
تورث اباک ولا ارث ————— آپ اپنے والد کے وارث نہیں اور میں اپنے
الہی۔ ————— والد کی وارث نہ ہوں

جواب ————— ابو بکرؓ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
نحن معاشرا الانبیاء ولا ————— ہم (انبیاء) نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور
نورث ولا نورث ما ترکناہ ————— نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہمارا مترک
صدقہ۔ ————— صدقہ ہوتا ہے

یہ روایت خبر واحد کے درجہ میں ہے اس کے راوی صرف ابو بکرؓ ہیں، لہذا اس سے

زیر بحث مسئلہ میں استدلال کرنا صحیح نہیں۔ نیز یہ حدیثی استدلال قرآن کی ان آیات کے مخالف بھی ہے

(۱) یوصیکم اللہ فی اولادکم
اللذ کو مثل حظ الانثیین
اللہ تعالیٰ تمکو تمہاری اولاد کے بارے میں
حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کو دو حصہ اور ایک
لڑکی کو ایک حصہ۔

(۲) وورث سلیمان داؤد
سلیمان، داؤد کے وارث ہوئے۔

(۳) وھب لی من لدنک ولیاً یورثنی ویورث من آل یعقوب۔

پہلی آیت عام ہے اس لئے پیغمبر اور غیر پیغمبر دونوں کی اولاد میں وراثت کا قاعدہ جاری ہوگا اور پیغمبر کی اولاد بھی وراثت کی مستحق ہوگی، اور اس کی تائید بعد کی دونوں آیتوں سے ہوتی ہے

جواب — ابو بکرؓ کے حق میں اس حدیث کو خبر واحد کہنا

روایت اور درایت کے اصول کے خلاف ہے۔ ابو بکرؓ کے علاوہ متعدد صحابہ جیسے حذیفہؓ، زبیر بن عوامؓ، ابوذرؓ، ابوہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ اس کے راوی ہیں، ایسی صورت میں اسے خبر واحد کہنا کم علمی اور نادانی کی دلیل نہیں تو اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اور اگر بالفرض حضرت ابو بکرؓ روایت میں منفرد ہوں تب بھی حدیث ان کے حق میں متواتر کا درجہ رکھیں گی علاوہ اس کے کہ دوسرے کے حق میں ظنی ہو، ورنہ اس کی یہ ہیکہ زبان حق پرستان سے سننے کے بعد حدیث صحابی کے حق میں واجب العمل ہو جاتی ہے، اس سے انحراف کسی حال میں بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔

جب صورت یہ ہے تو حضرت ابو بکرؓ کا زیر بحث مسئلہ میں حدیث بالا سے استدلال کرنا صحیح ہی نہیں بلکہ منشاء رسول کے عین مطابق ہے کہ انبیاء کرام اپنے مال و اسباب کا کسی کو حلیہ نہیں بناتے جو کچھ ان کی ملک میں ہوتا ہے وہ سب عامہ خلائق کے خراج ہوتا ہے، ان کا اصل

مکرر وہ علوم الہیہ ہیں جو ان کے سینہ مبارک میں محفوظ ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی وسعت اور ظرف کے مطابق لیتا اور حاصل کرتا ہے۔

خود اس طرح کی روایت ان کے علماء سے منقول ہے، محمد بن یعقوب نے کافی میں ابوالغنی کے واسطے ابو عبد اللہ جعفر بن محمد صادق سے نقل کیا ہے

العلماء ورثة الانبياء وذا لك
ان الانبياء لم يورثوا درهما
ولا دينار اذ انما ورثوا من احاديثهم
فن اخذ بشئ منها فقد اخذ بحظ وافر
علماء دارثین انبیاء ہیں، اسلئے کہ انبیاء نے
کسی کو درہم و دینار کا طرث نہیں بنایا بلکہ اپنی
احادیث کا دارث بنایا ہے سو جو حاصل کرے
دارث مقدار میں حاصل کرے۔

کلمہ انما حصر کے لئے آتا ہے تو مطلب ہوگا انبیاء علیہم السلام نے اپنی احادیث ہی کا دارث بنایا ہے مال و دولت کا دارث نہیں بنایا ہے۔ بالفرض آیت کریمہ یوصیکم اللہ الا کو عالم الوجود ابو بکرہ کو خبر واحد تسلیم کیا جائے تب بھی حدیث کا مطلب اپنی جگہ برقرار رہے گا اور زیر بحث مسئلہ میں فرق نہیں پڑے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ جمہور فرقہ امامیہ کے نزدیک ان کے فقہاء کی تصریح کے مطابق آیت کی تخصیص، خبر واحد سے جائز ہے، دریں صورت غیر پیغمبر کی اولاد کو کو خاص ہوگی اور ان کے حق میں وراثت کا قاعدہ جاری نہ ہوگا

اس بحث و تمحیص سے صرف نظر کر کے حضرت فاطمہ زہراءؑ کو مستحق وراثت مان لیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حضرت عباس، ابن عباس اور ازواج مطہرات کیوں محروم کر دی گئیں جبکہ یہ حضرات بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دارثین میں سے تھے۔

آیت کریمہ عورت سلیمان داود وھبلی سے وراثت انبیاء پر استدلال کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کیونکہ دونوں آیتوں میں وراثت علم و نبوت مراد ہے وراثت مالی مراد نہیں ہے کلینی نے نقل کیا ہے

ان سلیمان ودرث داود وان محمدان سلیمان، داؤد کے دارث محمد کے اور ہمارے

وراثت سلیمان

نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث ہوئے

اگر وراثت مالی مراد ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کے کیونکر وارث ہوتے اور سلیمان کی تخصیص بھی صحیح نہیں ہوتی کیونکہ دادۃ کے دوسرے صاحبزادے بھی تھے

ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام تو اپنے پدر بزرگوار حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا، آل یعقوب کے کیسے وارث ہو سکتے تھے، پتہ چلا دونوں آیتوں میں وراثت سے مراد یقینی طور پر وراثت علمی ہے

واضح رہے کہ ازداج مطہرات کے حجرے ان کو وراثت میں نہیں ملے تھے بلکہ حضورؐ نے اپنی حیات میں الگ الگ ان کو مالک بنا دیا تھا، اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ   تم اپنے گھروں میں رہا کرو

اس میں بیوت (گھروں) کی اضافت کن (اپنے) ضمیر کی جانب کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔

دسواں اعتراض — ابو بکرؓ نے فاطمہ زہراؓ کو "باغ فدک" نہیں دیا، فاطمہ زہراؓ نے دعویٰ کیا کہ حضورؐ نے مجھے بطور مہبہ دیا تھا، اور شہادت میں حضرت علیؓ و ام ایمنؓ یا ام ایمن حسنؓ کو پیش کیا، ابو بکرؓ نے ان پاک ہستیوں کی شہادت رد کر دی فاطمہ زہراؓ ناراض ہو گئیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فاطمۃ بضعة منی فمن غضبها فقد اغضبنی   فاطمہ میری نخت جگر ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

جواب — شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین میں لکھا ہے۔

باغ فدک کے بارے میں فاطمہ زہراؓ کا دعویٰ، اور علیؓ و ام ایمنؓ یا ام ایمن حسنؓ کو

شہادت میں پیش کرنا اور ابو بکرؓ کا شہادت رد کر دینا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔
ابوداؤد میں ایک حدیث ہے۔

ان عمرو بن عبد العزیز جمع بنی مروان حین استخلف فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہ فذلک ان یفک ان یفک منہا و یعود منہا علی صغیر بنی ہاشم و یزوج منہا ایملہ و ان فاطمہ سئلتہ ان یجعلہا لہا فابی فکانت علی ذلک فی حیوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حتی مضی بسبیلہ
ان عمرو بن عبد العزیز جمع بنی مروان حین استخلف فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہ فذلک ان یفک ان یفک منہا و یعود منہا علی صغیر بنی ہاشم و یزوج منہا ایملہ و ان فاطمہ سئلتہ ان یجعلہا لہا فابی فکانت علی ذلک فی حیوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حتی مضی بسبیلہ
ان عمرو بن عبد العزیز جمع بنی مروان حین استخلف فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہ فذلک ان یفک ان یفک منہا و یعود منہا علی صغیر بنی ہاشم و یزوج منہا ایملہ و ان فاطمہ سئلتہ ان یجعلہا لہا فابی فکانت علی ذلک فی حیوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حتی مضی بسبیلہ

تک آپ باحیات رہے اپنی تحویل میں رکھا۔
اگر ان ہی لیا جائے تب بھی ہبہ کی بات نہیں کہی جاسکتی ہے اسلئے کہ ہبہ میں تملک شرط ہوتی ہے اور یہاں یہ چیز مفقود ہے جیسا کہ ادب کی حدیث سے ظاہر ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر حضرت علیؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں مذکور حکومت کی تحویل میں رکھا۔ جہاں تک فاطمہ زہراؓ کی ناراضگی کا سوال ہے اس سلسلے میں دو باتیں عرض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث اغتصاب کا مصداق وہ شخص ہے جو قصداً اپنے فعل و عمل سے فاطمہ زہراؓ کو ناراض کرے، کسی شرعی حکم کے عمل میں لانے سے ناراض ہوں تو وہ شخص وعید کا مستحق نہیں ہوگا مثلاً حاکم کسی کو قصاص یا حد میں قتل کر دے تو آیت کریمہ میں مذکور وعید کا مستحق نہیں ہوگا۔ فمن قتل مؤمناً متعمداً فجزاءہ جہنم۔ جو شخص کسی

مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ — یہی حال یہاں ہے اب اگر فاطمہ زہرا حضرت ابوبکرؓ کے کسی شرعی فعل سے ناراض ہو جائیں تو ابوبکرؓ مذکورہ وعید کے مستحق نہیں ہوں گے۔

دوسری بات جو پہلی بات سے تعلق رکھتی ہے، حضرت ابوبکرؓ نے قرآن کی آیت فاستشهدوا ^{۱۱} اور حضورؐ کی حدیث "ان فاطمة سألته ان یحطلها" ^{۱۲} پر عمل کیا اور اس سے فاطمہ زہرا ناراض ہو گئیں، جبکہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی — انصاف سے دیکھا جائے تو یہ اعتراض ابوبکرؓ کے بجائے فاطمہ زہرا کی جانب لوٹ رہا ہے اور ایک شرعی حکم سے اعتراض لازم آ رہا ہے جو مندرجہ ذیل آیت کی رو سے جائز نہیں معلوم ہوتا ہے۔

فلا وربك لا يؤمنون حتى
تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے
یحكموك فيما شجب بينهم ثم
جب تک وہ اپنے اختلافی امور میں آپ کے ثالث
لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما
زبائیں اور پھر اپنے جی میں تنگی نہ پائیں آپ کے
قضیت ویسلموا تسلیما۔
فیصلہ سے اور پورا پورا مان لیں

اس سلسلے میں بعض علماء کا یہ جواب کہ فاطمہ زہرا بشر تھیں، ان کے پاس بھی نفس تھا، حضرت ابوبکرؓ کے حکم سے جو یہ صورت قرآن و حدیث کے عین مطابق متغایلات طبع ہونے سے ناخوش ہو گئیں، فقیر (قاضی صاحب) کے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسی مقدس ذات سے اس طرح کی بات مستبعد معلوم ہوتی ہے، اس کا صحیح اور معقول جواب یہ ہے جس سے تمام بحث و مباحثہ اور تاویل و توجیہ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ معترضین کہتے ہیں ابوبکرؓ نے فدا نہیں دیا جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہو گئیں اور زندگی بھر ان سے بات نہیں کی۔

فغضبت ولومتکلمو حتی ماتت پس ناراض ہو گئیں اور زندگی بھر بات نہیں کی
امام بخاریؒ نے مذکورہ بالا عبارت کی بجائے اپنی کتاب بخاری میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے

فوجدت ولو تشکلو حتی ماتت پس شرمندہ ہوئیں اور زندگی بھران سے
اسکے بارے میں کلام نہیں کیا۔

”وحدت“ تین معنی۔ ندمت۔ اغمت۔ اور غضبت میں مشترک ہے، اصل راوی نے
وجدت کو ندمت یا اغمت کے معنی میں روایت کیا ہے اور بعد کے راویوں نے روایت
بالمعنی کی بنیاد پر ”وجدت“ کو غضبت کے معنی میں سمجھ کر روایت کرنا شروع کر دیا ہے
سے غلطی ہوئی جو آگے چل کر تمام غلط فہمیوں کی سرچشمہ بنی۔
جبکہ عبارت کا واضح مطلب یہ تھا کہ فاطمہ زہراؑ نے جب ابو بکرؓ کی بات سنی اور اپنے
مطالبے کو خلاف شرع سمجھا تو نادام ہوئیں کہ کیوں مجھ سے ایسا فعل سرزد ہوا، اور لم تشکلم
حتی ماتت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی
یہ سوال کہ فاطمہ زہراؑ کا مطالبہ بنظر آیت کریمہؑ تھا، البتہ حدیث لا تورت کا انھیں
علم نہیں تھا بعد میں معلوم ہو جانے کے بعد جب مطالبہ کرنا بند کر دیا تو اس میں ندامت اور
غم کی کیا بات تھی؟

بات دراصل یہ ہے کہ فاطمہ زہراؑ سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہوا تھا، لیکن بارگاہ الہی
کے مقربین کا حال ہم خطا کار و خطا کوش سے مختلف ہوتا ہے، ان کے ہاں توحنات
الابرار سیئات المقربین کا معاملہ ہوتا ہے اگر ان سے بھول کر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو
ندامت و غم میں آنسوؤں کے دریا بہا دیتے ہیں جب کہ وہ اس معاملہ میں عند اللہ ماجور
اور مغفور ہوتے ہیں، کچھ ہی صورت فاطمہ زہراؑ کے ساتھ بھی پیش آئی ہے

کارپا کاں را قیاس از خود بگیر
گر پیرماند در نوشتن شیر و شیر

سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ایک نظر میں

ترتیب ————— مولانا حبیب الرحمن قاسمی

۲۰ رگت - ولادت باسعادت (ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ۱۲ جون ۵۶۹ء کو ہوئی)	۵۶۰/۵۶۱
وفات حضرت آمنہ والدہ ماجدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم -	۵۶۵/۵۶۶
آنحضرت کے دادا خواجہ عبدالمطلب کی وفات	۵۶۸
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف پہلا سفر	۵۸۲
ملک شام کا دوسرا سفر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کی غرض سے	۵۹۵
حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عقد	۵۹۵
تجدید عمارت کعبہ معظمہ	۶۰۵
آغاز وحی - (ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کی رو سے وحی کی ابتداء ۲۳ دسمبر ۶۱۰ء کو ہوئی ہے)	۶۱۰
حبشہ کی جانب پہلی ہجرت (رجب ۶۱۰ء نبوی)	۶۱۵
قبائل عرب کی جانب سے نبی ہاشم و بنی عبدالمطلب کا معاشرتی مقاطعہ (سولہ مائیکٹ)	۶۱۶
حضرت خدیجہ اور خواجہ ابوطالب کی وفات	۶۲۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف -	۶۲۰

۶۲۱ء	معراج و فریست نماز (ہجرت سے ایک سال قبل ۲۴ رجب)
۶۲۱ء	بیعت عقبہ اولیٰ (۳۱ نومبر)
۶۲۲ء	ہجرت مدینہ منورہ (۲ ربيع الاول بروز دوشنبہ) حسب تحقیق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (۳۱ مئی ۱۹۲۲ء بمطابق ۲۸ جولائی ۱۹۰۵ء)
۶۲۳ء	تحويل قبلہ (آنحضرتؐ نے مدینہ منورہ میں ۱۲ ربیع الثانی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی)
۶۲۳ء	سریہ حمزہ و عبیدہ بن حارث
۶۲۳ء	جون (غزوہ ابواء (جولائی) غزوہ بواط (اکتوبر) غزوہ عسیرہ (نومبر) سریہ بلذخ بن جحش)
۶۲۴ء	جنوری (غزوہ بدر الکبریٰ (رمضان ۳۳) ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق ۱۸ نومبر)
۶۲۳ء	یوم جمعہ (فروری) غزوہ بنی قینقاع (شوال ۳۳) (اپریل) غزوہ سویق،
	ذی الحجہ ۳۳ (ستمبر) سریہ زید بن حارثہ
۶۲۵ء	جنوری (غزوہ احد (شوال ۳۴) و غزوہ حراء الاسد (مئی) حادثہ وجیع ویر معونہ ۳۴)
	جون (غزوہ بنو نضیر و غزوہ فات الرقاع ۳۴، اسی سال شراب حرام ہوئی)
۶۲۶ء	جولائی (غزوہ دومۃ الجندل (ربیع الاول ۳۵) و غزوہ بنی مصطلق (شعبان ۳۵) اس کو غزوہ ربیع بھی کہا جاتا ہے)
۶۲۷ء	فروری (غزوہ خندق (۲۹ شوال ۳۵) ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق ہے کہ غزوہ خندق ۱۴ جنوری ۱۹۰۷ء کو پیش آیا ہے) (اپریل) غزوہ بنی قریظہ (ذی قعدہ ۳۵) (جون جولائی) غزوہ بنی لحيان (ربیع الاول ۳۶) و غزوہ ذی قرد
۶۲۸ء	جنوری (صلح حدیبیہ (ذی قعدہ ۳۶) (مئی) روم و فارس کو دعوت اسلام باندیو مکتوب)
	اگست (غزوہ خیبر (محرم ۳۶))
۶۲۹ء	فروری (عمرہ قضا (ستمبر) سریہ موتہ (جمادی الاولیٰ ۳۶) (اکتوبر) سریہ دسا سلسل (جمادی الثانی ۳۶))
۶۳۰ء	جنوری (فتح مکہ معظمہ و ہدم اصنام (رمضان ۳۶) (فروری) غزوہ حنین (شوال ۳۶))

۶۳۳ھ	دغزده طائف (اپریل) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت، (اکتوبر) غزوة تبوک (رجب ۹ھ)
۶۳۱ھ	(مارچ) حضرت ابو بکر صدیق کی امارت حج (ذی الحجہ ۹ھ) (جون) صاحبزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات
۶۳۲ھ	(مارچ) حجۃ الوداع (سنہ) حسب تحقیق ڈاکٹر حمید اللہ (مارچ ۶۳۲ھ) یوم جمعہ (مئی) جیش اسلامہ کی ملک شام جانے کی تیاری (صفر ۱۱ھ) (جون) وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم (ربیع الاول ۱۱ھ) یوم دوشنبہ (ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق کے مطابق ۲۵ مئی ۶۳۲ھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔

بقیہ رپورٹ تحفظ ختم نبوت

کے اس اقدام کو انتہائی مستحسن قرار دیتے ہوئے اس سلسلے میں رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور فرمایا کہ دنیا میں ہمیشہ سے حق و باطل کی کش مکش جاری ہے اور آج بھی یہ کش مکش زور و لہجہ سے، دارالعلوم اور اس جیسے تمام اسلامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے سلسلہ میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر ڈالیں۔ اہد عوام کو قادیانیوں کی دسیہ کاریوں سے بچانے کے لئے ہر قسم کے وسائل کام میں لائیں۔

ترجمانی کے فرائض جناب مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری نے انجام دیئے

آخر میں صدر اجلاس حضرت مولانا سید اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے خطاب فرمایا، اور حضرت مولانا عبدالمکرم صاحب جو نیوری مدظلہ کی دعائے پُر اثر پیر یہ روزہ اجلاس انتہائی کامیابی و کامرانی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔

سلام بحضور آقائے کائنات امام المرسلین مجبر صادق شافع یوم النشور حضرت سیدنا ابوالقاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید محمود رمن الابا

مصطفیٰ شان و صرت پہ لاکھوں سلام
کجکلاہ رسالت پہ لاکھوں سلام
کعبہ روح رحمت پہ لاکھوں سلام
آنتاب شریعت پہ لاکھوں سلام
جن کے آتے ہی چھٹی گئیں ظلمات
جس نے بخشا کلاہ سعادت اسے
جس کے لب سے ہے بولا خدائے کریم
بخش دی ہے خطا جس نے ہر ایک کی
جس نے دھویا گناہوں کے ہر داغ کو
اسم پاک محمد ہے وجہ سکون
مفضل انبیاء کے ہیں منذ نشین
ہم کاب نبوت میں صدیق پاک
ہیں عمرہ بالیقین شان جلالتیں
ہیں جو عثمان بنیٰ ماد خیر البشر
جس طرف ہیں علیؑ حق بھی ہے اس طرف
فاطمہ سیدہ صادقہ طاہرہ
ہیں امام حسنؑ نور چشم نبیؐ
خسرو کربلا شاہ گلگوں قب

ان کے جلوؤں کی کثرت پہ لاکھوں سلام
رازدار مشیت پہ لاکھوں سلام
شعب چراغ محبت پہ لاکھوں سلام
ماہتاب طریقت پہ لاکھوں سلام
ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام
قبلہ آدمیت پہ لاکھوں سلام
ایسے نطق صداقت پہ لاکھوں سلام
سبیل مردت پہ لاکھوں سلام
آبشار شفاعت پہ لاکھوں سلام
دافع رنج و کلفت پہ لاکھوں سلام
خواجہ بزم عصمت پہ لاکھوں سلام
اس رفیق رسالت پہ لاکھوں سلام
ان کے خرق جلالت پہ لاکھوں سلام
اس شہید خلافت پہ لاکھوں سلام
صدر بزم ولایت پہ لاکھوں سلام
نازنین طہارت پہ لاکھوں سلام
اس رگ جانِ عترت پہ لاکھوں سلام
آبروئے شہادت پہ لاکھوں سلام

رمز حق در جنت وہ ہے جو کہے

خاندان رسالت پہ لاکھوں سلام

۷۸/۶/۱۲ ✓

✓

۹

تتبعین

حضرت مولانا غوث الاعظم رحمہ اللہ

مدینہ

حبيب الرحمن قاسمی

پیشانی ۱۴۲۸ مطابق دسمبر ۱۹۸۶ء

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

شمارہ نمبر ۱۱۱۱ | ماہ دسمبر ۱۹۸۶ء مطابق ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ | جلد نمبر ۱۱۱۱

ہجیرا

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدینہ

سالانہ
30/=

مولانا حبیب الرحمن القاسمی

فی پیرچہ
3/=

سالانہ بدل اشتراک { سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، جنوبی و مشرقی افریقہ، برطانیہ } Rs 160/=

بیرون ممالک سے { امریکہ، کناڈا وغیرہ بھی بذریعہ ایر مییل } Rs 160/=

پاکستان = 60/ ہندوستانی = 40/- اور بنگلہ دیش = 40/- ہندوستانی

محبوب پریس دیوبند (مترجم نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رزق تعاون ختم ہو گیا ہے)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	حیات نبیؐ انسانیت کا ایک نمونہ	حکیم حبیب شیدائی آمہوری	۷
۳	تاریخ طبری سے متعلق ایک غلط کا ازالہ	مولانا اسیر ادروی بنارس	۱۱
۴	حضرت نانوتویؒ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم	مولانا حافظ محمد اقبال مانچسٹر	۲۲
۵	تحقیق و تجال پر ایک نظر	مولانا محمد عبدالدیان اعظمی	۳۲
۶	متنبی - عربی شاعری کا منفرد شاعر	ڈاکٹر محمد یوسف خاں صاحب	۴۱
۷	جدید کتابیں (تبصرہ)	شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ	۴۵
۸	غزل (ادبیات)	مدیر سید محمود روضہ آبادی	۴۸

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

۱- ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر روانہ فرمائیں۔

۲- پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/۶۰ روپے ہندوستانی مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والا تحصیل شجاع آباد، ملتان، پاکستان کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو سالہ دار معلوم کے حساب میں جمع کریں۔

۳- خسیدہ حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں غلط و کتابت کے وقت خسیدہ نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

والسلام

محبس رسالہ دار معلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَرْفُ آغَاذ

حَبِیْبِہِ الرَّحْمٰنِ قَاسِمِی

ہر قوم اور ملت کا اپنا ایک مخصوص معاشرتی نظام اور اپنی ایک منفرد تہذیب ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ اس کی قومی شناخت اور ملی تشخص قائم رہتا ہے۔ اور اس کا معاشرہ شکست و سختی اور دوسری تہذیبوں میں جذب ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ البتہ دیگر اقوام و مذاہب کے معاشرتی آئین بالعموم خود ان کے اپنے وضع کردہ عادات و رسوم پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا مذہب سے تعلق برائے نام ہوتا ہے۔ جب کہ مسلمانوں کا یہ غیر متزلزل عقیدہ ہے کہ عبادات و معاملات وغیرہ کی طرح اسلامی نظام معاشرت بھی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و وصایا پر مبنی ہیں۔ اس لئے کہ اسلام میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں خدائے ماحرہ کی احکام و قوانین کی عملداری ہے۔

اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے "اَلَا لَہُ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ تَبَارَکَ اللہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ" (اعراف) یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں والے ہیں انظر ہو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔

اس سلسلے میں اپنے رسول کو یہ ہدایت دی ہے۔

تَرَجَعْلَنَّاکَ عَلٰی شَرْعِیۃٍ مِّنَ الْاَمْرِ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر

فَاتَّبِعْهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾
 کر دیا لہذا آپ اسی طریقہ پر چلیں اور ان
 جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیں۔ (جاشیہ)

قانون الہی کے اساسی مجموعہ قرآن کے مقصد نزل کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔
 اَنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
 بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (نساء)
 بیشک ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن بھیجا ہے
 واقع کے موافق تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلہ
 کریں جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔

احکام خداوند کو نظر انداز کرنے والوں کی مذمت ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔
 وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ (مائدہ)
 اور جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکام و قوانین
 کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں
 ان آیات قرآنیہ سے حسب ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) تشریع اور قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ان قوانین کا نفاذ فرماتے ہیں (۳) خدا کے مقرر کردہ احکام میں کسی کو تغیر و تبدل کا حق و
 اختیار نہیں ہے۔ اب کرنے والے اللہ کے نزدیک منکر، مستحکار اور نافرمان ہیں۔
 اسلام کا یہ نقطہ نظر اتنا واضح اور روشن ہے کہ مستشرقین بھی اس سے چشم پوشی
 نہیں کر سکے اور انھیں اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ مشہور مستشرق، کولسن، اقرار کرتا ہے کہ
 اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد قانون ساز ہے اور زندگی تمام
 شعبوں میں اسی کے احکام کا غلبہ ہے۔ (۱) ایسے ہسٹری آف اسلامک لاء، کولسن ص ۱۳)

فیز جبریل اللہ بھی اسے تسلیم کئے بغیر نہ رہ سکا وہ لکھتا ہے "اسلام اللہ تعالیٰ کا واحد
 قانون ساز و صاحب تشریع قرار دیتا ہے اور اس سلسلہ میں کسی کو بھی اس کا شریک نہیں
 گردانتا" (دی ایجوڈٹ آف اسلامک ٹورنمنٹ، فیز جبریل اللہ ص ۸۲ ج ۶۸)

گو اے مانتن مستشرق کو بھی اعتراف ہے کہ دقیق قانونی معاملات بھی دین سے مرہوم ہیں

بلکہ وہ وحی الہی کا ناقابل تقسیم حصہ ہیں شریعت ایسے عصری تقاضوں کا مجموعہ نہیں ہے جو قرآن اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد مرتب ہوئے ہوں بلکہ اسلامی معاشرہ میں ان کا باضابطہ نفاذ خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی زندگی میں کیا ہے (اسٹڈیز ان اسلام ہسٹری، گوائے ٹائن ص ۱۲۹) لے

آئیے اب دستور ہند پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں اور دیکھیں کہ سیکولر ہندوستان میں بسنے والی اکائیوں کو وہ کیا حقوق دیتا ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ (۲۵) میں یہاں کے ہر شہری کو کسی بھی مذہب کو قبول کرنے، اس پر قائم رہنے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ اور پرجار کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ دفعہ (۲۶) کی رو سے مسلمانان ہند کو ایک مذہبی گروہ قرار پاتے ہیں اور انھیں اپنے مذہبی امور کے منظم کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ دفعہ (۲۹) مسلمانوں کو اپنے کلچر، زبان اور رسم الخط کے تحفظ کا حق اور اختیار دیتی ہے۔ اور دفعہ (۳۰) کے تحت انھیں تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام سنبھالنے کا حق ملتا ہے۔

ادھر کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان اپنی کیونٹی اور انفرادیت کی بقا اور جداگانہ شناخت کے لئے جن عناصر کو تسلیم کرتے ہیں وہ ان کا عالمگیر مذہب، ان کی چودہ سو سالہ قدیم تہذیب اور مخصوص معاشرتی اقدار ہیں۔ اس لئے لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ۔

(۱) کیا موجودہ حکومت کا نظریہ "یکساں سول کوڈ" دستور ہند میں دئے گئے حقوق اور تحفظات سے ہم آہنگ ہے؟

(۲) کیا اس نظریہ کو پیش کرنے والے آئین ہند کے حق میں وفاداریاں؟

(۳) کیا سول کوڈ کے نفاذ کے بعد ہندوستان کی سیکولر حیثیت محفوظ رہ جائے گی؟

(۴) کیا دستور ہند کی وفاداری سے دست بردار ہو جانے کے باوجود کسی فرد یا جماعت کو

لے مستشرقین کے تینوں حوالے ماہنامہ معارف اعظم لکھنؤ سے ماخوذ ہیں

ملک میں حکومت کرنے کا حق باقی رہ جاتا ہے؟

(۵) کیا مسلمان مسلمان رہتے ہوئے اس نظریہ کو قبول کر سکتے ہیں۔

(۶) کیا مسلمانوں کو مذہبی طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسلام کے پیش کردہ معاشرتی

نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اختیار کر لیں؟

(۷) کیا اس نظریہ کو قبول کر لینے اور اپنی زندگی میں نافذ کر لینے کے بعد مسلمانوں کی علاحدہ

شناخت اور ان کا ملی تشخص باقی بچے گا؟

امید ہے کہ ان سوالات پر علمائے امت، دانشوران قوم اور ملکی سیاسی رہنما انھیں

حکومت میں ذخیل اصحاب فکر و رائے ہر قسم کے سیاسی، مذہبی اور قومی تعصب اور جنبداری سے

بلند ہو کر بالغ نظری کے ساتھ غور و خوض کریں گے۔

حدیث رسول

عن عمرو بن شعيب عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله

يحب ان يروى اثر نعمته على عبدا (ترمذی)

(ترجمہ) عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ

سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے پر

اس کی طرف سے جو انعام ہو اس کا اثر اس پر نظر آئے۔

(تشریح) مالی وسعت اور فراخ دستی کے باوجود جو لوگ محض طبیعت کے بخل یا لالہ بالی پن کی بنا پر

پر پھٹے حال رہتے ہیں گویا کہ تنگ دستی اور فقر کی وجہ سے انھیں کپڑے بھی نصیب نہیں ہیں

وہ اپنی زبان حال سے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں ان کی یہ طرز زندگی اللہ کے نزدیک

پسندیدہ نہیں ہے۔ (ایک صاحب خیر)

(از حکیم حبیب شیدائی آمپوری)

حیاتِ نبوی

انسانیت کاملہ کا ایک نمونہ

انسانی زندگی کیلئے وہی شخصیت نمونہ بن سکتی ہے جس کی سیرت میں یہ چار چیزیں پائی جائیں - تاریخیت، کاملیت، جامعیت، اور علیت،
تاریخیت ایسی کہ تمام دنیا متفق ہے کہ اسلام نے اپنے پیغمبر کی بلکہ ہر اس چیز کی اور اس شخص کی جس کا ادنیٰ اساتعلق بھی حضرت کی مبارک زندگی سے تھا جس طرح حفاظت کی ہے وہ عالم کیلئے مایہ حیرت ہے آنحضرتؐ کے اقوال و افعال اور تعلقات زندگی کی روایت، تحریر اور تندرین کا فرض صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے انجام دیا جب تمام سرمایہ روایت تحریری صورت میں آگیا تو ان تمام راویوں کے نام و نشان، تاریخ زندگی، اخلاق، عادات کو بھی تحریر میں لایا گیا جس کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے۔ اور ان سب کے مجموعہ احوال کا نام اسما الرجال ہے۔ ایسی مستند سیرت بتائیے کس کی ہو سکتی ہے۔

آنحضرتؐ کی کاملیت کا یہ عالم کہ پوری زندگی لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ آنحضرتؐ کی زندگی کا کوئی لمحہ پردہ میں نہ تھا۔ اندر آپ بیوی اور بچوں کے مجمع میں ہوتے تھے۔ باہر مستعدوں اور دوستوں کی محفل میں۔ آپ خواہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں، اسجد میں ہوں یا میدان جہاد میں، نماز بجگانہ میں معروف ہوں یا فوجوں کی دستیاں میں مجلس میں

و غلط فہم رہے ہوں۔ یا خلوت میں آرام فرما ہوں ہر وقت شخص کو حکم تھا کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لائی جائے۔ ازواج مطہرات آپ کے خلوت خانوں کے حالات سننے اور بتانے میں مشغول ہیں۔ اصحابِ صفہ کا کام محض آپ کے ملفوظات سننا۔ آپ کے حالات دیکھنا اور ہر وقت آپ کی معیت میں گزارنا تھا۔ آنحضرتؐ پر جو لوگ ایمان لائے وہ معمولی قسم کے افراد نہیں تھے۔ بلکہ ایک ایسی آزاد قوم کے افراد تھے جو اپنی عقل و دانش کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ جس نے ابتدائے آفرینش سے آج تک کبھی کسی کی اطاعت نہیں کی تھی وہ لوگ جو مشہور و معروف تاجر تھے۔ جن کی دقیقہ سنجی، ہنکھری اور عقل و ذہانت کے ثبوت مسائل اور احکام کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایسے پُر زور، قوی بازو، احمق عقل خود سے آنحضرتؐ کا کوئی حال چھپا رہ سکتا تھا؟ اور وہ دھوکہ کھا سکتے تھے؟ بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپؐ کی ایک جنبش کی نقل کی ہے۔ اور آپؐ کے نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ آپؐ کی کاملیت کی ناقابل تردید دلیل ہے۔

عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، وجود، تواضع، خاک ریزی، مسکنت، غرض نشیب و فراز، بلند و پست ہر ایک اخلاقی پہلو کیلئے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں — اور مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کی مختلف زندگیوں اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف رسول اللہؐ کی سیرت ہے۔ اگر تم دولت مند ہو تو ملک کے ہاجر اور بحرین کے خزانہ دار کی پیروی کرو، اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت، سنو! اگر تم استاد ہو اور معلم ہو تو صفہ کی درس گاہ کے معلمِ قدس کو دیکھو۔ اگر تم شاگرد ہو تو روح امین کے ساتھ

بیٹھنے والے کو دیکھو اگر تم تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار بنی کا اسوہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد دشمنوں کو زیر اور اپنے مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو ناخ مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو۔ اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے گوشہ جگر کو نہ بھولو۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہؓ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر تم عدالت کے قاضی ہو اور بچیائیوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نوباً کتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو، جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک کونے میں کھرا کر رہا ہے۔ مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لئے سامان۔ تمہارے ظلمت خلیے کے لئے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔

حضور کے علاوہ جن شخصیتوں کو دنیا مانتی ہے۔ ان کی سیرتوں کے تمام صفحات پڑھ جائیے۔ دلچسپ تھوڑیاں ملیں گی۔ دلآویز حکایتیں ملیں گی۔ خطیبانہ بلند ہم آہنگیاں ملیں گی۔ تقریر کا زور و شور اور فصاحت و بلاغت کا جوش نظر آئے گا۔ مؤثر تبلیغ تھوڑی دیر کیلئے دل خوش کر دیں گی۔ مگر جو چیز نہیں ملے گی وہ عمل، کام اور اپنے احکام اور نصیحتوں کو آپ برت کر اور کر کے دکھانا ہے بحیثیت ایک عمل پیغمبر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک درحقیقت قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے۔ جو حکم آپ پر اتارا گیا آپ نے خود اس کو کر کے دکھایا۔ ایمان، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، جہاد، ایثار، قربانی، عزم، استقلال، صبر، شکر، ان کے علاوہ اور حسن عمل اور حسن خلق کی باتیں جس قدر اپنے بیان فرمائیں ان کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا عمل

نمونہ پیش فرمایا۔ جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ کی زندگی میں نظر آیا۔ چند صحابی حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ام المؤمنین! حضورؐ کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے۔ ام المؤمنین جواب میں کہتی ہیں۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن الفاظ و عبارت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی عملی تفسیر ہے۔ بتائیے ایسی عملیت ہم کس کی زندگی میں پاسکتے ہیں؟ یہ تو صرف اور صرف حضورؐ ہی کی شخصیت ہے۔

ابن آدم میں کہاں اس کی مثال اس کا جواب
ایک کمل پوش لیکن آبروئے شمس جہات
ایک درس خلق اطہر اک محبت کی کتاب،
ایک پروا ہا مگر ہاتھوں میں نبض کائنات

اس لئے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لئے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج سکون اور حق کی متلاشی دنیا کے لئے واحد دوکان ہے۔ جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے بہترین نمونے موجود ہیں۔

قسط ۲

تاریخ طبری سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ

از۔ مولانا اسیر ادرویہ

حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ابن جریر کا نسب نامہ، سال پیدائش، محلہ وفات اور تصنیفات کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسری بعض حقیقتوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے، وہ اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔

محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب
غالب الامام ابو جعفر الطبری کا
مولد فی سنۃ اربع و عشرين و مائتین
وکان اسم العین ملیح الوجه مدید
القامة فصیح اللسان، روی الكثير عن
الجم الغفیر حل الی الا فاق فی
طلب الحدیث و صنف التاريخ الفل
وله التفسیر الکامل الذی لا یوجد
له نظیر و غیرهما من المصنفات
..... لے

محمد ابن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب
امام ابو جعفر طبری کی پیدائش ۲۲۳ھ
میں ہوئی، گندم گوں، سرگیں آنکھوں والے
بیچ چہرے والے، دراز قامت، فصیح اللسان
تھے۔ ایک جم غفیر سے انھوں نے روایتیں کی
ہیں اور طلب حدیث میں دنیا کا کوئی نہ چھٹا
مارا ہے انھوں نے ایک جامع تاریخ اور
ایک مکمل تفسیر تصنیف کی ہے جس کی کوئی
نظیر نہیں ہے ان دونوں کتابوں کے علاوہ
ان کی اور بھی تصنیفات ہیں۔

لے البیایہ والنہایہ ج ۱۱ ص ۴۵۔

اس کے بعد طبری کی دوسری تصنیفات کے نام لکھے ہیں آخر میں ان کا سال وفات، تاریخ اور وقت تحریر فرماتے ہیں۔

قد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الاحد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثلاث مائة وقد جاوز الثمانين بخمسي سنين او ست سنين وفي شعره اسلم و لحيته سواد كثير و دفن في داره

ان کی وفات اتوار کے دن مغرب کے وقت ہوئی اور تاریخ ۲۸ شوال ۳۱۰ھ تھی۔ ان کی عمر پچاسی یا چھیاسی سال کے قریب ہو گئی تھی لیکن ان کے سرادر داہی کے بالوں میں سفیدی سے سیاہی زیادہ تھی اور وہ اپنے مکان ہی میں دفن کئے گئے۔

اتنی جسمانی تفصیلات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذکر کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابن کثیر کو ابن جریر طبری کی شخصیت متعین کرنے میں کوئی دھوکا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صحیح العقیدہ طبری اور رافضی طبری دونوں کی الگ الگ شخصیتوں کو خوب پہچانتے ہیں اور پھر پورے وثوق کے ساتھ فرماتے ہیں۔

« عارفاً بإيام الناس وأخبارهم وله الكتاب المشهور في تاريخ الامم والملوك » و کتاب فی التفسیر لرحم یصنف احد مثله، و کتاب سماه تهذيب الآثار ولما ر سواه فی معناه الا انه لم ينه ..... له

ایام الناس اور اخبار کو خوب جاننے والے تھے تاریخ میں ان کی مشہور کتاب تاریخ الامم و الملوک ہے اور تفسیر کی کتاب تو ایسی ہے کہ کسی نے اس جیسی تفسیر نہیں لکھی، تهذيب الآثار کے نام سے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی یہ کتاب بھی بے مثل ہوتی، مگر افسوس کہ وہ مکمل نہ کر سکے۔.....»

ابن کثیر نے اس تفصیل کے بعد حقائق سے ان پر مدد کو اٹھایا ہے جو رافضی طبری کی کتاب ان کے نام سے مشہور عوام ہو گئی تھی، انھوں نے ہمیں بتایا کہ طبری کے علم و فضل اور عظمت و البدایہ والنہایہ ج ۱۱ ص ۱۲۶، ۱۲۷ حوالہ مذکور، ص ۱۲۵،

شہرت کا سب سے بڑا دشمن ابو بکر محمد بن داؤد ظاہری تھا۔ وہ طبری پر نکتہ چینیوں کرتا اور ان پر رافضیت کا جھوٹا الزام عائد کرتا تھا۔ اور بہت سی غلط باتوں کو ان کی جانب منسوب کر کے عوام میں ان کی مقبولیت کو داغدار بنانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے بغداد کے حنابلہ طبری کے دشمن ہو گئے اور ان کو عام قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔

ان کی جانب سلف باقوں کے منسوب کئے جانے کے متعلق انھوں نے لکھا ہے کہ ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں ہے۔ جس میں غدیر خم کی روایتیں جمع کی گئی ہیں، ایک اور کتاب ہے جس میں حدیث منطق الطبر کے طرق جمع کئے گئے۔ یہ رافضی طبری کی کتابیں ہیں جو ابن جریر طبری کے زمانہ میں تھیں۔ عوام ان کی جانب منسوب کر کے ان کو ہتھم کرنے لگے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غلط بات ان کی جانب منسوب کی گئی کہ وہ دھنوں میں پاؤں دھونے کے بجائے ان کے مسح کے قائل ہیں جو شیعوں کا مذہب ہے، یہ تمام تفصیل حافظ ابن کثیر ہمیں بتاتے ہیں اور اس کے بعد تفسیر فرماتے ہیں۔

فمن العلماء من يزعم ان ابن جرير اثنان
احدهما شيعي واليه ينسب ذلك و
ينزهون ابا جعفر هذا عن هذه
الصفات، له

بعض علماء کہتے ہیں کہ ابن جریر دو ہیں، ان
میں ایک شیعہ ہے اور وہ لوگ مذکورہ بالا
باتوں کو اسی شیعہ طبری کی طرف منسوب کرتے
اور ان کی طرف سے صفائی دیتے ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ ابن جسر طبری کو بدنام کرنے کے لئے رافضی طبری کی کہ تاہیں ان کی جانب منسوب کر کے عوام کو ان کے خلاف بھڑکایا جاتا تھا۔ خود ان کی کسی تصنیف کو رافضی طبری کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی سازش کے ذیل میں رافضی طبری کی تصانیف کا بھی ذکر آگیا ہے،

علامہ ذہبی نے اس کی کتاب الرواة "عن اہل البیت" کا ذکر کیا ہے اور حافظ بن کثیر نے اس کی کتاب غدیر غم "اور حدیث منطق الطیر کے نام لئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام کتابوں کا تعلق شیعی مسلک سے تھا۔ اس نے تاریخ الامم والملوک "جیسی کتاب نہیں لکھی ہے، ورنہ متقدمین میں سے کوئی نہ کوئی اس کا ذکر ضرور کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جریر طبری کے دور سے لے کر آج تک کسی مصنف نے نہیں بتایا کہ اس کی فن تاریخ میں کوئی کتاب ہے، اس لئے تاریخ طبری کو رافضی طبری کی طرف منسوب کرنا ایک بے بنیاد دعویٰ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

طاش کسبری زادہ متوفی ۹۶۲ھ کی کتاب علوم و فنون کی تاریخ اور تعارف میں معتبر و مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ انھوں نے بھی ابن جریر طبری کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں اور پورے جسزم و یقین کے ساتھ لکھتے ہیں۔

ومن التواریخ، تاریخ الطبری دھو	فن تاریخ میں تاریخ طبری ہے جن کا پورا
ابو جعفر محمد بن جریر الطبری	نام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ہے ان
وقیل یزید بن کثیر بن غالب	کے اوپر کے نسب میں ہے یزید بن کثیر
صاحب التفسیر الکبیر و تاریخ	بن غالب جن کی جلیل القدر تفسیر اور
الشہیر۔۔۔" ۷	تاریخ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔

طاش کسبری زادہ نے تاریخ طبری کے ذکر کے ساتھ پورا نام و نسب شاید اسی لئے لکھ دیا ہے کہ صرف محمد بن جریر طبری کہنے سے رافضی طبری کے نام میں اشتراک کی وجہ سے دھوکا ہو سکتا ہے اس لئے دادا نام بھی لکھ دیا کہ رافضی طبری کے دادا کا نام رستم ہے اور ان کے دادا کا نام یزید، یہیں سے دونوں میں امتیاز ہوتا ہے اس لئے شخصیت کی تعیین کیلئے پورا نسب نامہ بیان کر دیا، اور تاریخ و تفسیر دونوں کی نسبت اس کے

حقیقی مصنف کی طرف کردی،

شذرات الذہب بہت پہلے چھپی تھی پھر کیا ب ہو گئی، ماضی قریب میں داراللیسر بیروت سے خوبصورت اور روشن ٹائپ میں چھپ کر علمی دنیا میں عام ہو گئی ہے اور تحقیقی کام کرنے والوں کے یہاں اس کے حوالے بہت ملنے لگے ہیں، اس کے مصنف ابن عماد حنبلی متوفی ۵۹۰ھ ہیں، انھوں نے سلسلہ کے حالات میں لکھا ہے۔

فیہا البحر البحر الامام ابو جعفر محمد اسی سال عظیم المرتبت امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری صاحب التفسیر و تاریخ والمصنفات الکثیرہ۔ لے جریر طبری جو تفسیر و تاریخ اور دوسری بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، انتقال فرمایا، حاجی خلیفہ کاتب چلبی متوفی ۶۶۷ھ کی کشف الظنون عن اسماء الکتاب والفنون مشہور و معروف ہے۔ کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے سلسلہ میں علمی حلقوں میں ایک قابل اعتماد اور مستند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ عام طور سے لائبریریوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں حاجی خلیفہ لکھتے ہیں۔

تاریخ الطبری، ابو الامام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، اس کے مصنف ابو جعفر محمد بن جریر متوفی ۲۵۵ھ ہیں۔ یہ تاریخ کی مشہور کتابوں میں سے ہے اور اخبار عالم کی جامع ہے حضرت آدم سے لیکر سلسلہ تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ طبری نے اس کا نام تاریخ الامم والملوک رکھا ہے،

• • • • •

والمملوک، لے

یعنی تاریخ الامم والملوک اسی ابن جریر طبری کی تصنیف ہے جن کی وفات ۲۵۵ھ میں

لے شذرات الذہب ج ۲ ص ۲۶۰،

ہوئی پھر تفسیر کے سلسلہ میں وہ رقمطراز ہیں ،

تفسیر ابن جریر، "هو ابو جعفر محمد
الطبري المتوفى سنة ثمان مائة
وقال السيوطي في الاتقان وكتابه اجل
التفاسير واعظمها.... نقله بعض
المتأخرين الفارسية لمنصور بن نوح
الساماني له

تفسیر ابن جریر کے مصنف ابو جعفر محمد طبری
متوفی سال ۸۲۰ء ہیں، اس تفسیر کے بارے
میں سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں
لکھا ہے کہ یہ تفسیروں میں جلیل القدر اور
عظیم ترین تفسیر ہے۔۔۔ متأخرین میں سے
کسی نے منصور بن نوح سامانی کیلئے اسکا فارسی میں ترجمہ کیا ہے

سب سے بڑی اور مضبوط شہادت کہ تفسیر تارخ و نوں کا مصنف ایک ہے خود تارخ
طبری ہی سے ملتی ہے، مورخ طبری نے القول فی خلق آدم کے عنوان کے تحت اپنی تارخ
میں لکھا ہے -

وقيل اقول كثيرة في ذلك، قد
حكينا منها جملا في كتابنا المسمى
جامع البيان عن تاريخ القرآن
فكرهنا اطالة الكتاب بذكر
ذلك في هذا الموضع

اس سلسلہ میں بہت سے اقوال ہیں ان
میں سے بہت سے ہم نے اپنی کتاب جامع البیان
عن تاویل آی القرآن میں نقل کر دیئے ہیں،
طوالت کے خیال سے ان کا یہاں نقل کرنا
ہم نے پسند نہیں کیا۔

مذکورہ بالا قول کی صداقت و حقیقت معلوم کرنے کے لئے تفسیر جامع البیان کو دیکھا تو
یقین ہو گیا کہ مورخ طبری نے اپنی تارخ میں جن اقوال کو اپنی تفسیر میں ذکر کرنے کو بیان کیا ہے
حقیقتاً وہ اقوال تفسیر میں موجود ہیں۔ یہ سارے اقوال قرآن کی آیت قالوا اجعل فیہا من نفید
فیہا ویسفک الدماء کے ذیل میں پورے سات صفحات میں نقل کئے ہیں۔ یقین و صداقت
میں مزید اضافہ اس وقت اور بھی ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ تارخ میں اس موقع پر بعض الفاظ

لہ کشف الظنون ج ۱ ص ۳۷۷ تارخ الامم والملوک ج ۱ ص ۴۵ - ۳۷۷ جامع البیان مذکورہ
میںیہ مصر جلد اول از صفحہ ۱۵۲ تا ۱۶۲،

اور جملے جہاں استعمال کئے ہیں ٹھیک وہی الفاظ تفسیر میں بھی موجود ہیں۔

تاریخ میں اس موقع پر ایک جملہ ہے بقول اعلم ما لا تعلمون من انطواء ابلیس علی التکبر تفسیر میں اسی لفظ انطواء کو اس موقع پر استعمال کرتے ہیں، اظہر لہم من ابلیس ما کان منطو یا علیہ من الکبر، تاریخ میں ایک موقع پر لکھتے ہیں فخلق اللہ ادم من طین لاذب واللادب اللزج الطیب من حمأ مسنون، منتن انہما کان حمأ مسنوناً بعد التراب قال فخلق منه ادم بیدہ لہ بالکل یہی عبارت تفسیر میں بھی ہے۔ ایک حرف کی کمی بیشی نہیں۔

خلق اللہ من طین لاذب کے ذیل میں اپنے شیخ ابو کریب کی جس روایت کو اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ ٹھیک وہی روایت انھیں سے اپنی تفسیر میں بھی لکھی ہے۔ خلیق آدم کیلئے مٹی لانے کیلئے فرشتوں کو بھیجے گا ذکر اپنی تاریخ میں اپنے شیخ موسیٰ بن ہارون کی روایت سے بیان کرتے ہیں انھیں کی وہی روایت ان کی تفسیر میں بھی درج ہے، علم ادم الاسماء کلمہا کی تفسیر میں اگر پہلی روایت ان کے شیخ ابو کریب کی ان کی تفسیر میں ہے تو تاریخ میں بھی پہلی وہی روایت انھیں ابو کریب کی ہے۔ پھر ان کے شیخ محمد بن عمرو کی روایت تاریخ میں ہے وہی روایت محمد بن عمرو کی ان کی تفسیر میں بھی ہے۔ درمیان میں تین چار روایتیں تفسیر میں زیادہ ضروری ہیں۔ لیکن ترتیب قائم ہے پھر تاریخ میں ابن وکیع کی روایت آتی ہے وہی روایت اسی ترتیب سے تفسیر میں بھی ہے، تاریخ میں پھر ان کے شیخ بشر بن معاذ کی روایت ہے، تفسیر میں بھی انھیں کی وہی روایت موجود ہے پھر قاسم بن حسن کی جو روایت ہے دونوں کتابوں میں ہے۔

اس طرح دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر مقابلہ کرنے پر روایتوں کی ترتیب تاریخ میں وہی بنتی ہے جو ترتیب تفسیر میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب طبری نے تاریخ لکھنی لے تاریخ الامم والملوک ج ۱ ص ۴۵ لے تفسیر طبری ج ۱ ص ۵۵ لے تاریخ طبری ج ۱ ص ۴۵،

شروع کی تو اپنی تفسیر سامنے کھول لی ہے۔ اور جس روایت کو تاریخ کے لئے مناسب سمجھتے ہیں لے لیتے ہیں اور باقی روایتوں کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشترک موضوعات سے متعلق ان کی تفسیر و تاریخ دونوں کی روایتوں میں ایک مخصوص ترتیب پائی جاتی ہے۔

طبہری نے اپنی تاریخ میں صرف "خلق آدم" کے عنوان کے تحت اپنے شیوخ میں سے ابو کریب، ابن حمید موسیٰ بن ہارون، احمد بن اسحاق الہواز، یعقوب بن ابراہیم، علی بن الحسن، محمد بن عمرو و کعب بن زکریا، ابن دکیع، بشر بن معاذ، قاسم بن الحسین، یونس بن عبد اللہ اور بعض دوسرے شیوخ کی روایتیں درج کتاب کی ہیں۔ انھیں شیوخ سے وہی روایتیں اسی ترتیب سے وہ اپنی تفسیر میں پہلے لکھ چکے ہیں،

گہرائی سے جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تفسیر یقیناً ان کی تاریخ سے پہلے لکھی گئی ہے چونکہ تفسیر کے مقابلہ میں تاریخ میں اختصار مد نظر تھا اور تفسیر میں روایات کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس لئے تاریخ لکھتے ہوئے انھوں نے انھیں روایتوں میں سے انتخاب کیا ہے، حیرتناک یکسانیت و اشتراک یہ ہے کہ تاریخ میں جس ترتیب سے جن مشائخ سے جن روایتوں کو لکھتے ہیں یہ ٹھیک وہی ترتیب ہے جو تفسیر میں ہے جبکہ درمیان میں کئی کئی صفحات تک دوسری تفصیلات و روایات پیش کرتے جاتے ہیں مگر تاریخ میں تفسیر سے روایتوں کا انتخاب اپنی ترتیب کے ساتھ ہے لہ

ڈو مصنف کی دو کتابوں میں یہ اشتراک، یکسانیت، ترتیب مضامین و روایات ممکن ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہو گا۔ اگر بالفرض ایسی کوئی مثال مل جائے تو سوا اس کے اور کیا کہا جائے کہ اپنی کتاب بعد میں مرتب کرنے والا شخص مصنف نہیں کچھ اور ہے۔ اور اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن اس کے قلم کو ذلت و رسوائی کی سزا ضرور دی جائیگی، طبہری کی تفسیر و تاریخ میں مضامین روایتوں اور عبارتوں میں اشتراک و یکسانیت اور ترتیب اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ مؤرخ طبہری نے اپنی تاریخ میں اپنی تفسیر کا اس

موقعہ پر جو حوالہ دیا ہے وہ اپنے اندر پوری صداقت لئے ہوئے ہے۔ مصنفین کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، ہر ایک کے کچھ مخصوص الفاظ، جملے اور مخصوص طرز تحریر ہوتا ہے۔ اور وہ ان سے اپنی ہر تصنیف میں کام لیتے ہیں۔ اگر کوئی مصنف اپنی ایک کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب لکھتا ہے اور اس میں اس کی پہلی کتاب میں درج کسی خاص بحث کا موقعہ آتا ہے تو بالعموم وہی انداز بیان، وہی معلومات وہی عبارت اور جملے بلا تکلف زیر تصنیف کتاب میں استعمال کرتا ہے کیوں کہ یہ اس کا اپنا فراہم کردہ سرمایہ ہے اور اس کو استعمال کرنے کا اس کو حق حاصل ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ طبری نے پہلے تفسیر لکھی اور جب تاریخ لکھنی شروع کی تو جو باتیں تفسیر میں تفصیل سے لکھ چکے تھے۔ ضرورت پڑھنے پر اس کی تلخیص کر کے اس بحث کو اپنی تاریخ میں شامل کر دیا۔ یہی سبب بڑا ثبوت ہے کہ تفسیر و تاریخ دونوں ایک ہی مصنف کی کتابیں ہیں۔

اس تفصیل سے میرا مقصد یہ کہ تفسیر طبری جس کا نام جامع البیان عن تادیل آی القرآن ہے اور تاریخ طبری جس کا نام تاریخ الامم والملوک ہے آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان دونوں کے مصنف ابو جعفر محمد ابن جریر بن یزید الطبری متوفی ۲۴۰ھ ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں البتہ اتنی سی بات ضرور ہے جو علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں لکھی ہے۔ ثقہ، صادق فیہ تشیع سیبر وحوالہ لاتقصی لہ، مذکورہ بالا شہادتوں کے بعد اس کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ تفسیر طبری تو ضرور ان کی ہے لیکن تاریخ رافضی طبری کی ہے،

میں نے طبری کے معاصرین سے لے کر گیارہویں صدی تک کے ارباب تحقیق و تصنیف کی شہادتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ ان شہادتوں کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ تفسیر طبری اور تاریخ طبری کے بارے میں ایک مصنف کی تصنیف ہونے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے۔ کیا یہ دعویٰ غلط ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی تذکرے میں یہ شائبہ بھی

نہیں ملا کہ تفسیر و تاریخ میں سے کسی کو کسی دوسری شخصیت کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو ضرور ہوا کہ طبری کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے رافضی طبری کی بعض ہفوات کو ان کی جانب منسوب کر کے ان کے خلاف محاذ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پوری تاریخ سے ایک معمولی شہادت بھی ایسی نہیں ملی کہ ان کی کتابوں کو کسی نے رافضی طبری کی طرف منسوب کیا ہو، ان حالات میں یہ بات کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے کہ تاریخ طبری طبری ہے اور تفسیر سنی طبری کی ہے، اس تقسیم کی پوری تاریخ میں کہیں بھی گنجائش نظر نہیں آتی،

یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس تقسیم سے کیا نقصان ہے؟ بظاہر نقصان کے بجائے فائدہ نظر آتا ہے اگر تاریخ کو رافضی طبری کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے تو سیکڑوں وہ روایتیں جو اس کتاب میں ہیں جن سے صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی بد منظر ہو جاتی ہے ان سے نجات حاصل ہو جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ تاریخ ہمارے لئے قابل حجت نہیں کیوں کہ اس کا مصنف غالی رافضی ہے، لیکن یہ دعویٰ آسان نہیں ہے۔

چونکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا، اس لئے علمی دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ آج کی علمی دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ قدیم سے قدیم مخطوطے تحقیق و تفتیش کے دیوانے حاصل کر چکے ہیں اور قدیم ترین مخطوطے برابر دستیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ جن مصنفین کی تصنیفات کو ناممکن الحصول سمجھ کر ہم مطمئن ہو چکے تھے۔ آج ان کے مخطوطے دریافت ہو گئے۔ اسی طرح تاریخ طبری کے بہت سے مخطوطے علمی دنیا نے حاصل کر کے اس کی تحقیق کی ہے، اور ناقابل شکست دلائل سے اس کتاب کا مصنف اسی شخصیت کو قرار دیا گیا ہے۔ جس کی تصنیف ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے!

آج بہت سی علمی بحثوں میں طبری کی یہ تاریخ مستند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مستشرقین کا ایک پورا گروہ جو اپنی تحقیق اور وسعت مطالعہ کی بنا پر طبری کی اس تاریخ

کے مقام و مرتبہ سے خوب واقف ہے وہ آپ کے دعویٰ بلا دلیل کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر علمی بنیاد پر اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہیں گے اور ثبوت و شہادت کی تلاش میں نکلیں گے تو سر قدم پر آپ کو آپ کے دعویٰ کے خلاف ہی ثبوت و شہادت ملتی جائے گی۔

اس تقسیم سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو گا کہ یہ کتاب ناقابل اعتبار ہو جائے گی اور اہل علم کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور اسی کتاب کی بنیاد پر بعد میں لکھی جانے والی بہت سی اسلامی تاریخوں کا دار و مدار ہے۔ اس لئے وہ تمام کتابیں اور تاریخیں بھی ناقابل اعتماد اور ناقابل حجت بن جائیں گی۔ جن میں تاریخ طبری سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس طرح اسلامی تاریخ کا پورا سرمایہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہو جائے گا اس لئے یہ تقسیم کسی بھی حیثیت سے قابل قبول نہیں ہو سکتی،

رہ گئی تاریخ طبری کی وہ روایتیں جن سے صحابہ کرام کی شخصیتوں پر حرف آتا ہے تو ایسی روایتوں کی علمی بنیاد پر تردید ہونی چاہئے، ہمارے ہاتھوں میں فن اسماء الرجال اور فن جرح و تعدیل کی کسوٹی موجود ہے۔ اگر تاریخ طبری کی کوئی بھی روایت اس کسوٹی پر کھری ثابت نہیں ہوتی تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کا ہم کو حق حاصل ہے، خود طبری کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ ہم نے روایتوں کی صحت و صداقت چانچنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ بلکہ جو رطب و یابس روایتیں ہم تک پہنچیں ہم نے ان کو اسی طرح انھیں یاد دیوں کی زبانی نقل کر دیا ہے۔ اب یہ قاری کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواہرات کو پرکھ کر الگ کر لے اور خرف و ریزوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے،

چونکہ اس بحث کو ہم نے اپنی کتاب "تاریخ طبری کا ایک تحقیقی جائزہ" میں مفصل لکھ دیا ہے اس لئے سلسلہ کلام یہیں ختم کیا جاتا ہے۔

حضرت نانوتوی اور عشق رسول ﷺ

از۔ مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی مائجسٹر انگلینڈ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ !

گذشتہ صدی عالم اسلام خصوصاً ہند و پاک کیلئے عجیب مدد و جزر کی حامل رہی ہے اس میں خلافت عثمانیہ کا سورج غروب ہوا۔ اسی میں قادیان سے انکار ختم نبوت اور دعوے نبوت کا فتنہ اٹھا۔ اسی میں فتنہ انکار حدیث نے جنم لیا۔ اسی میں عیسائیت نے اپنا جال بچھانے کی بھرپور کوشش کی، اسی میں مسلمانوں نے مسلمانوں پر تیغ تکفیر بے نیام کی اسی میں فرق باطلہ نے مستقل روپ دھا کر اسلام اور اہل اسلام پر کمندیں ڈالنے کی کوششیں کیں غرضیکہ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی آزمائش ایسی نہ تھی جو اس صدی میں نہ آتی ہو۔ لیکن خالق کائنات کی عنایت ہوئی کہ اس نے ہندوستان کے ایک قصبہ دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد رکھوائی اور اس درسگاہ سے ایسی جہا بذرہ روزگار اور تاریخ ساز شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے ہر ہر محلے اور ہر ہر موڑ پر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی۔ ہر باطل قوت سے ٹکری۔ ہر تاریکی کے آگے علم و عمل کے چسراغ روشن کئے۔ ان چسراغوں کی ہی روشنی میں ہر آگے آنے والے قافلہ کو راہ ملتی رہی۔ اور انشا اللہ جو بھی اس سے روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ اپنی زندگی کے ہر خاکے میں رنگ بھرتا چلا جائے گا۔

جلی سمت غیب اک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں ہر ہی

ان حضرات نے اپنی زندگی میں جو چرسراغ روشن کئے اور جو کارہائے نمایاں انجام دئے اس کا داعیہ کیا تھا؟ کس لئے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا؟ کیوں جابر و ظالم حکمرانوں کے آگے پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے؟ کس لئے اپنے جان و مال، اہل و عیال، ملک و وطن کو خیر باد کہا؟ جب تک ان سوالوں کے جوابات دل و دماغ میں نہ ہوں گے ان حضرات کے کارنامے ذہن نشین نہیں ہو سکتے؟

ہم ذیل میں چند اکابر کے چند واقعات درج کریں گے جن سے بآسانی معلوم ہو جائیگا کہ ان حضرات کی ان بے لوث قربانیوں اور ہر مرحلے میں جان کی بازی تک لگادینے سے گریز نہ کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنے آثارِ حمیدین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اصلی الشریعہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق، محبت، عقیدت اور آپ کے لائے ہوئے دینِ غرلہ کے ساتھ پیارتھا اور بس! اس کی خاطر سب کچھ کیا سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور سب کچھ کرتے رہیں گے۔ (انشاء اللہ)

توحید کی امانت سینوں میں، ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، قبل اس کے کہ حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کا تذکرہ چھیڑوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دارالعلوم دیوبند، دیوبندیت، اور اکابر دیوبند کے ضمن میں تین بیانات پیش کروں۔

دارالعلوم کیا ہے؟ حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی صاحب مدیر ماہنامہ دارالعلوم اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ،

خاصانِ خدا کی دُعا سے سحرگاہی کاثرہ، علمائے حق کے جذبۂ ایثار و قربانی کا مظہر و مجاہدین اسلام کے جہد و اخلاص کی لازوال نشانی، علم و معرفت کا حسین امتزاج، مسلمانانِ ہند کے حیاتِ ملی کی صراطِ مستقیم اور ملامذہیت کے اس دور میں اسلامی تہذیب و تمدن اور دینی آثار و اقدار کا نقیب و علمبردار، تازخِ اسلامی کی اولین درسگاہ۔ صفہ کی یادگار اور عکس

جیل - اور ہر باطل فتنے کے خلاف برصغیر کی واحد اسلامی چھانڈنی - اور تربیت گاہ حریت
(ملخص) دارالعلوم ماہ جون ۸۶ء

دیوبندیت کیا ہے؟ محقق العصر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مظلہ
دائم اے۔ پی۔ ایچ ڈی برمنگھم تحریر فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کسی مستقل مکتب
فکر کا بانی نہیں اور نہ مسلک اکابر دیوبند کی تاریخ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے شروع
ہوتی ہے بلکہ تمام اکابر دیوبند انہی عقائد و افکار کے پابند رہے جو قرونِ ثلاثہ مشہودِ لہا
بالغیر سے ”ما انا علیہ واصحابی کی مقدس وراثت کے طور پر چلے آ رہے تھے۔ دیوبندیت
کسی مستقل مکتب فکر یا مسلک عمل کا نام نہ تھا بلکہ سلف صالحین اہل تحقیق کی کامل اتباع
اور اسی کی تعلیم و اشاعت اکابر دارالعلوم دیوبند کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ یہ تمام حضرات
عقائد میں اہل سنت والجماعت اور فروع میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مسلک پر عمل پیرا
تھے اور دارالعلوم دیوبند پورے ایشیاء میں حنفی مسلک فکر کا سب سے بڑا مرکز تھا۔
(مقام حیات ص ۲۲۳ ۱۳۸۰ھ)

اکابر دارالعلوم کیا تھے؟ اس کا جواب پاکستان کے مشہور عالم دین مجلس
مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ کی زبانی سنئے! فرماتے ہیں۔

اس کا جواب مختصر لفظوں میں یوں بھی دیا جاسکتا ہے کہ وہ خیر القرون کی یادگار تھے سلف
صالحین کا نمونہ تھے۔ اسلامی مزاج و مذاق کی جیتی جاگتی تصویر تھے لیکن ان مختصر جملوں کی
تشریح و تفصیل کرنے بیٹھیں تو اس کے لئے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہیں اور سچی بات تو یہ ہے
کہ ان کی خصوصیات کو لفظوں میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے اس لئے کہ ان کی
خصوصیات کا تعلق درحقیقت اس مذاق و مزاج سے ہے جو حضرات صحابہ کرامؓ کی سیرتوں
اور ان کے طرز زندگی سے مستفید تھا۔ اور مذاق و مزاج وہ چیز ہے جسے محسوس تو کیا جاسکتا
ہے۔ لیکن الفاظ کے ذریعے ٹھیک ٹھاک بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح گلاب کی

خوشبو کو سونگھا تو جاسکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو اعفان میں ڈھاننا ممکن نہیں۔ اسی طرح ان حضرات کے مزاج و مذاق کو ان کی صحبتوں اور ان کے واقعات سے سمجھا جاسکتا ہے مگر اس کی منطقی تعبیر ناممکن ہے۔ (دارالعلوم دیوبند نمبر ۳۶۲)

ان تین بیانات سے دارالعلوم دیوبند، دیوبندیت، اور اکابر دیوبند کے خدو خال واضح ہو گئے ہیں۔ اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ

اولئلف ابائیٰ فنجئنی بمثلہم اذا جہدنا یا جویہ معاً

حضرت مولانا نانوتویؒ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
 حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت ابو بکر صدیقؓ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول اور عارف باللہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے مرید و مجاز تھے۔ حضرت حاجی صاحبؒ، حضرت نانوتویؒ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ:

حق تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اصطلاحی عالم نہیں ہوتے ایک لسان (زبان) عطا کرتے ہیں چنانچہ حضرت شمس تبریزیؒ کو مولانا رومؒ لسان عطا ہوئے جنہوں نے شمس تبریزی کے علوم کو کھول کھول کر بیان فرمادیا اسی طرح مجھ کو مولوی محمد قاسم لسان عطا ہوئے ہیں۔ (سوانح قاسمی جلد ۲ ص ۲۹۳ و حسن العزیز ص ۳۸۲)

امیر شاہ خاں صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحبؒ کی مجلس میں مولانا اسماعیل شہیدؒ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور ان کے مناقب بیان کئے جا رہے تھے۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے مولانا نانوتویؒ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ:

مولانا اسماعیلؒ تو تھے ہی۔ کوئی ہمارے اسماعیل کو بھی دیکھے

(اردواح ثلاثہ ص ۲۷۷)

اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا۔

اگر حق تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا کہ امداد اشر کیا لائے تو میں قاسمؒ اور رشیدؒ کو پیش کروں گا کہ یہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ (حیات اشرف)

حضرت حاجی صاحبؒ کی یہ الہامی تحریر بھی ملاحظہ فرمائیے !

جو آدمی اس فقر سے محبت، عقیدت اور ارادت رکھتا ہے اسے چاہئے کہ مولوی محمد قاسمؒ اور مولوی رشید احمد صاحبؒ جو کہ تمام ظاہری اور باطنی کمالات کے جامع ہیں میری طرح بلکہ مجھ سے بڑھ کر شمار کرے اگرچہ معاملہ برعکس ہے وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہوں ان کی صحبت کو غنیمت سمجھے کیونکہ ان جیسے آدمی اس زمانہ میں نایاب ہیں۔

(ضیاء القلوب ص—)

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحبؒ نے حضرت نانوتویؒ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگ کبھی پہلے زمانہ میں ہوا کرتے تھے۔ اب مدتوں سے نہیں ہوتے

(سوانح قاسمی جلد ۱ ص ۳۲۸)

اور پھر ساتھ ہی حضرت نانوتویؒ کے رفقاء حج کو حج سے واپسی پر وصیت فرمائی کہ۔

مولوی صاحبؒ کی تحریر و تقریر کو محفوظ رکھا کرو اور غنیمت جانو (ایضاً ص ۳۲۶)

یہ اس بابرکت ہستی کا ارشادِ فرمان اور وصیت و اعلان ہے جو علمائے دیوبند اور علمائے بریلی دونوں کے نزدیک قابلِ احترام ہے۔ اور دونوں مکتب فکر ان کی عزت و عظمت کے قائل ہیں۔ اور بریلوی مکتب فکر کے مولانا سعید احمد کانپلی نے اپنی کتاب الحق المبین میں حضرت

حاجی صاحبؒ کو علامہ حق اور علماء اہل سنت میں شمار فرمایا ہے (ص ۱۴)

علاوہ ازیں وقت کے مسلم مذاکرہ نگار قطب اور مشہور روحانی شخصیت حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ کی یہ شہادت بھی بڑھ لیجئے !

مولانا محمد قاسم کو کم سنی ہی میں ولایت مل گئی (کمالات رحمانی ص ۱۶۷)

اس کے باوجود جو لوگ حضرت پر الزام و اتہام رکھتے ہیں وہ خود غور کریں کہ ان کے اس الزام سے کون کون سی شخصیتیں مجروح ہو رہی ہیں؟

حضرت نانوتویؒ کو اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق و تعلق تھا اور آپ کے ارشادات گرامی کا کس قدر پاس تھا اسے چند واقعات اور ارشادات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اور اتنا اس کرتے ہیں کہ نگاہ تعصب کے بجائے حقیقت کی عینک نگاہ کران واقعات و ارشادات کو پڑھیں۔ اور فیصلہ کریں کہ کیا ایسا شخص (نفوذ باللہ) گستاخ رسول کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔

(۱) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ فراغت کے بعد جب مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانگی ہوئی تو دیار حبیب سے کئی میل دور ہی سے گنبد خضراء پر نظر پڑتے ہی اپنا جوتا اتار لیا حالانکہ وہاں سے راستہ نوکدار پتھر کے ٹکڑوں سے بھرا تھا مگر آپ کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ دیار حبیب میں جوتا پہن کر چلا جائے نامعلوم کس مقام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارک پڑے ہوں اور میری کیا مجال کہ میں جوتا پہن کر اس مقام پر چلوں حضرت کے رفیق سفر مولانا حکیم منصور علی خاں مرحوم فرماتے ہیں کہ:-

جب منزل بمنزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا جہاں سے روضہ پاک جناب لولاک (صلی اللہ علیہ وسلم) نظر آتا تھا فوراً جناب مولانا مرحوم نے اپنے نعلین بوجھے، اتار کر بغل میں دبائے اور پارہ ہنہ چلنا شروع کیا۔ (سوانح قاسمی جلد ۳ ص ۱۷)

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ اس سفر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:- جناب مولانا نانوتویؒ چند منزل برابر بھی اونٹ پر سوار نہ ہوئے حالانکہ اونٹ ان کی سواری کا موجود تھا اور خالی تھا پیر میں زخم پڑ گئے تھے کانٹے لگے تھے پتھروں اور ٹوکیوں ٹکڑوں کی تلخیاں محبوب کے دیدار کے مقابلے میں بالکل یسچ ہو گئی تھی۔ نہ آپ کی مذاہر

شکوہ آیا نہ چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور ہوتے بھی کیسے؟ یہ تو دیا جیب ہے یہاں شکوہ و شکایت کو کیا دخل اور کیا مجال؟ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ہزاروں جانیں بھی فدا ہو جائے بھر بھی یہی کہا جائے گا کہ!

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔

دیکھئے تو سہی کہ حضرت نانوتویؒ کو مدینہ منورہ اور گنبد خضراء و مکین گنبد خضراء کے ساتھ کس قدر عقیدت و محبت اور کیسی وابستگی و فریفتگی تھی اور یہ بھی دیکھئے کہ کیسا عقائد اور مجاہدانہ طریقہ اختیار فرما کر اپنی فرط محبت کا اظہار فرمایا یہ ساری عقیدت و محبت حضرت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تو ہے ورنہ یہ ایک سنگلاخ رقبہ پتھر پل زمین ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے اور جتنا کچھ بھی ہے وہ سب کا سب محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت اور آپ ہی کے واسطے سے ہے۔ اسی لئے نہ آپ کی زبان پر آہ یا ادہ کے الفاظ آئے نہ زخم کی کوئی پرواہ کی شدید تکلیف کو راحت سمجھ کر ان سے فرحت و لذت حاصل کرتے ہوئے دیا ر محبوب کی طرف کشاں کشاں چلتے رہے۔ گویا۔ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں۔ اے میرے دل ادب کر ادب کر وہ ادب کا مقام آ رہا ہے۔

پھر عقیدت کے سجدے لٹا کہ ان کا دارالسلام آ رہا ہے۔

حضرت نانوتویؒ خود بھی اسی کی طرف اشارہ کر گئے ہیں کہ۔

فلک پہ علیسیؑ و اوریس ہیں تو خیر سہی! زمیں پر جلوہ نما ہیں محمد مختارؐ

فلک پہ سب سہی پر ہے نہ ثناء احمدؑ زمیں پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکارؐ

عرش پر گز فرش بھاری ہے تو ہے اس ملک جس میں موعودا ہے کون و مکان تاجدارؐ

میرا اور میرے تمام اکابر کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسد اطہر سے متصل اور ملا ہوا ہے وہ عرش عظیم سے بھی زیادہ مرتبہ اور توقیت رکھتا ہے (بحوالہ دارالعلوم دیوبند نمبر ۱۵۱)

(۲) حضرت نالوتویؑ نے اپنے پیرومرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کی زیر قیادت ۱۸۵۷ء میں انگریزوں سے جہاد کیا اور شاہی کی مشہور ملائی میں پیش پیش رہے۔ انگریز حکومت کی طرف سے آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے اور انعام بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ وارنٹ کی خبر سنکر دوست، احباب متعلقین و متوسلین تلامذہ و اعزہ نے مصلحت کے پیش نظر روپوش ہو جانے پر اصرار کیا۔ مجبور ہو کر آپ ایک مکان میں روپوش ہو گئے۔ تین دن تک آپ اسی مکان میں رہے۔ جب چوتھا دن ہوا تو گوشہ تنہائی کو خیر باد کہہ کر باہر تشریف لے آئے غلصین و متوسلین نے جب آپ کو باہر دیکھا تو حیران ہوئے اور دوبارہ روپوش ہونے پر اصرار کیا۔ آپ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں تین دن ہی روپوش رہے ہیں تین دن سے زیادہ روپوش ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ لہذا روپوشی بھی ختم (نقش حیات جلد ۲ ص ۵۸، سوانح قاسمی جلد ۲ ص ۳۱)

غور کیجئے اس جذبہ اتباع سنت و محبت پر کہ ظالم و جابر حکمران جو ان دنوں اہل ہند پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً کس قدر سفاکانہ اور قاتلانہ حربے استعمال کر رہا تھا اور مسلمانوں کے خون سے سڑ میں ہند کو میراب کر کے اپنا سکہ بٹھانا چاہتا تھا۔ وہ کونسی دلائل و ادریش رنک حرکت نہ تھی جو ان ظالموں اور بد بختوں نے نہ کی ہو۔ اس نازک موڑ پر حضرت نالوتویؑ کا اپنی حیات سے بے نیاز ہو کر روپوشی ختم کر دینا کیا۔ اس بات کا تین ثبوت نہیں کہ یہ سب کچھ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جو آپ کے دل میں رچی بسی تھی اور اتباع سنت کا جذبہ آپ کے رگ و پیشے میں سرایت کر چکا تھا۔

(۳) ہندوستان میں بعض حضرات سبز رنگ کا جوٹا بڑے شوق سے پہنتے تھے اور اب بھی پہنتے ہیں۔ لیکن حضرت نالوتویؑ نے ایسا جوٹا مدت العمر کبھی نہیں پہنا۔ سبز رنگ کا جوٹا پہننے سے گرمیز محض اس لئے کرتے تھے کہ سردی کا نجات صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضر امکا لنگ

سبز ہے پھر بھلا ایسے رنگ کے جوتے پاؤں پر کیسے اور کیونکر استعمال کئے جاسکتے ہیں؟
 حضرت شیخ الاسلام حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ:
 حضرت نانوتویؒ نے تمام عمر کجھت کا جوتا اس وجہ سے کہ قبہ مبارک سبز رنگ کا
 ہے نہ پہنا۔ (الشہاب الثاقب ص ۵۴)

اندازہ فرمادیں۔ حضرت نانوتویؒ کے اس عشق و محبت کا کہ گنبد خضراء کے ظاہر رنگ کے ساتھ
 بھی کس قدر عقیدت اور اس پر فدا اور قربان تھے۔

(۴) ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ مولانا
 محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کو گلاب سے زیادہ محبت تھی جانتے بھی ہو کیوں تھی؟ ایک صاحب نے
 عرض کیا کہ حضرت ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ گلاب جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے عرق
 مبارک سے بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہاں حدیث ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث۔

(ارواحِ ثلاثہ)

کیا یہ عشق و محبت کی معراج نہیں؟ کہ گلاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہے
 اس لئے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کی صحت اور ضعف سے اس وقت بحث
 نہیں بلکہ نا صرف یہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت
 و محبت تھی۔

(محدثین کا قاعدہ ہے کہ ضعیف روایت بالخصوص جب کہ وہ متعدد طرق سے نقل کی جائے
 فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ فضائل درود شریف از حضرت شیخ الحدیث ص ۱۸۱) مگر عقائد کا
 معاملہ اس سے مختلف ہے عقائد کے لئے پکی اور صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہوگا۔)

(۵) اصح الکتاب بعد کتاب اللہ یعنی بخاری شریف جن کے ۲۵ پارے محدث سہارنپوری
 حضرت مولانا احمد علی صاحب اور آخر کے ۵ پارے حضرت نانوتویؒ کے قلم سے ہیں۔ یہ حاشیہ
 بخاری شریف برصغیر پاک و ہند میں مقبول و معروف ترین اور متداول ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی حدیث مبارک کی خدمت سے بڑھکر اور کونسی دولت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ سے یہ خدمت بھی لے لی اور یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ آج تک علماء و محدثین اسی حاشیہ کو اصول کے طور پر سلسلے رکھتے ہیں اور جہاں جہاں بخاری شریف طبع ہوئی اسی حاشیہ کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بحث آئی اور فرق باطلہ نے ..... اس میں تاویلات و تحریفات کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو آپ نے مسئلہ ختم نبوت پر کتاب مستطاب، تھذیر الناس تحریر فرمائی جس میں آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ہر طرح سے ختم فرمانا ثابت فرما کر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ وہیں فرق باطلہ کے لئے بھی کوئی جگہ نہ چھوٹی۔

(۶) حضرت نافو توئیؒ نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت شریف کا بھی نذرانہ پیش کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔

توفیقوں و مہکوں زندہ زمیں زماں	امیرش کرو بغیراں، شہر ابرار
تو بونے گل ہے گرسٹل گل ہیں اور بنی	تو نور شمس اگر اور انبیاء میں شمس نہار
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں	تیرے کمال کسی میں نہیں مگر ڈو چٹار
جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے	کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبیؐ افترا
امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید یہ	کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار
جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیر چہرہ	مردن تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار
اڑا کے باد مری مشت خاک کو پس برگ	کرے حضورؐ کے روضہ کے آس پاس نثار
وے یہ رتبہ کہاں مشت خاک کا ہم کا	کہ جائے کوچہ اطہر میں تیرے بن کے غبار

مندرجہ بالا اشعار بلار عایت ترتیب پیش کئے ہیں۔ آپ کا یہ تصدیق تقریباً ۱۵۱ اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ تمام اشعار عشق و محبت، عقیدت و الفت، عزت و عظمت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہر شعر سے عشق رسولؐ کی نظر آتا ہے۔ اور ہر شعر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے قلب میں حضورؐ کی عظمت اور محبت کھٹ کھٹ کر بھری ہوئی ہے۔ (باقی آئندہ)

تحقیق حدیث رجال پر ایک نظر

مولانا محمد عبد الدیان عظمیٰ

حَمْدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا۔ رسائل و مسائل حصہ اول میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی ایک تحقیق ہے، تحقیق حدیث رجال اس میں مولانا موصوف نے رجال کے زمانہ خروج و مقام خروج وغیرہ تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قیاس کی طرف منسوب کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قیاس سے فرمایا تھا اور قیاس کی طرف منسوب کرنے کا مقصد لوگوں کو یہ تاثر دینا ہے کہ ان ارشادات میں دی گئی خبروں کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ غلط بھی نکل سکتی ہیں اور نکلیں بھی۔ چنانچہ بعد کے واقعات اور سارے تیرہ سو برس کی تاریخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی تردید کر دی اور ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھنا اور ان کی نقل و روایت کرنا اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں۔

مجھ کو مولینا کی اس تحقیق سے اتفاق نہیں بلکہ علی حیثیت سے شدید اختلاف ہے اور قبل اس کے کہ میں اس پر کچھ عرض کروں مولانا موصوف کی یہ تحقیق ناظرین کے سامنے من و عن پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کسی صاحب کو قطع و برید یا حذف و اضافہ

یا من مانا مطلب نہ کانے کے الزام لگانے کا موقع ہی نہ ملے۔ نیز ناظرین کے سامنے مسئلہ کا دونوں رخ موجود رہے تاکہ وہ دونوں رخ دیکھ کر اپنی صحیح رائے قائم کر سکیں۔ کیونکہ مولانا مودودی صاحب کی خود ہدایت ہے کہ:-

”کسی پڑھے لکھے آدمی کیلئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ محض ایک رخ مطالعہ پر اپنا ایک ذہن بنانے اور دوسرا رخ دیکھنے سے انکار کر دے۔“

ترجمان القرآن لاہور ۳ جولائی ۱۹۷۶ء جلد نمبر ۱۱۱ صفحہ ۱۱۱ (۱۱۱)
مولانا کی تحقیق سوال و جواب پر مشتمل ہے یعنی کسی صاحب نے مولانا سے سوال کیا تھا اس کا مولانا نے جواب دیا ہے۔ وہ سوال و جواب درج ذیل ہے۔

تحقیق حدیث دجال

سوال ۱۔

ترجمان القرآن میں کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ”کانے دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں مقید ہے تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج دنیا کا کونہ کونہ ان کے چھان مارا ہے پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟“ اس کا جواب آپ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ ”کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں“ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم تین روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے جس کی تصدیق بخاری و مسلم

۱۔ یہاں ہم رسائل و مسائل کے ابتدائی ایڈیشن سے مولانا کی تحقیق نقل کر رہے ہیں بعد کے ایڈیشنوں میں سنتے ہیں مولانا نے عبارت بدل دی ہے مگر پھر بھی نظریہ وہی ہے جو پہلے ایڈیشن کا ہے۔ بلکہ بعد کی عبارت اس پہلی عبارت کی مزید تائید کرتی ہے۔ عبارت بدلنے کے بعد بھی جب مولانا کا نظریہ اپنی جگہ برقرار ہے تو اختلاف بھی برقرار ہے۔ ۱۲۰

ابوداؤد، ترمذی شرح السنۃ بیہقی کے ملاحظہ سے کی جاسکتی ہے۔ پھر آپ کا جواب کس سند پر مبنی ہے۔

جواب ۱۔

میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا ہے وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں مقید ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ ایک بڑا فتنہ پرواز (الدجال) ظاہر ہونے والا ہے تو اس کے متعلق جو احادیث میں خبر دی گئی ہے۔ میں اس کا قائل ہوں۔ اور ہمیشہ اپنی نماز میں وہ دعا رپاٹوں پڑھا کرتا ہوں جس میں بمثلہ دو سکر تعوذات کے ایک یہ بھی ہے کہ ”أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“

دجال کے متعلق جنہی احادیث بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اُن کے مضمون پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملہ میں جو علم ملا تھا وہ صرف اسی حد تک تھا کہ ایک بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ اور اس کی یہ اور یہ صفات ہوں گی اور وہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظاہر ہوگا اور کہاں ظاہر ہوگا۔ اور یہ کہ آیا وہ آپ کے عہد میں پیدا ہو چکا ہے۔ یا آپ کے بعد کسی زمانہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے۔

۱۔ بعد کے ایڈیشنوں میں یہ خط کشیدہ عبارت نکال دی گئی ہے اور اس کی جگہ مندرجہ ذیل عبارت لکھی گئی ہے۔

”ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں ان کا اختلاف مضمون ہے

ظاہر کرتا ہے اور حضور کے طرز کلام سے بھی ہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ آپ نے بر بنائے وحی نہیں

بلکہ بر بنائے فطن و قیاس ارشاد فرمائیں۔ کبھی آپ نے یہ خیال کیا۔۔۔۔۔۔ (بقیہ طاشیہ ۳ پر)

کبھی آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ دجال خسر اسان سے اٹھے گا کبھی یہ کہ اصفہان سے اور کبھی یہ کہ شام عراق کے درمیان علاقے سے پھر کبھی آپ نے ابن صیاد نامی اس یہودی بچے پر جرمینہ میں غالباً ۲۷۰ یا ۲۸۰ء میں پیدا ہوا تھا یہ شبہ کیا کہ شاید یہی دجال ہو۔ اور آخری روایت یہ ہے کہ ۹۰۰ء میں جب فلسطین کے ایک عیسائی راہب تسم نامی آکر اسلام قبول کیا اور آپ کو یہ فقہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر میں (غالباً بحر روم یا بحر عرب) سفر کرتے ہوئے ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچے اور وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب شخص سے ہوئی اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ خود ہی دجال ہے تو آپ نے ان کے بیان کو بھی غلط یاد کرنے کی کوئی وجہ نہ سمجھی۔ البتہ اس پر اپنے شک کا اظہار فرمایا کہ اس بیان کی رُوح سے (دجال) بحر روم، یا بحر عرب میں ہے مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ یہ تردیدوں تو خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں آپ نے علم وحی کی بنا پر نہیں فرمائی تھیں اور آپ کا گمان وہ چیز نہیں ہے جن کے صحیح نہ ثابت ہونے سے آپ کی نبوت پر کوئی حسرت آتا ہو۔ یا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۴)

دو دنوں عبارتوں میں حضور کے ارشادات کو ظن و قیاس کہا گیا ہے جب کہ وہ ارشادات اخبار غیب و امور دین سے متعلق ہیں۔ سوال ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام غیب کی خبریں اپنے قیاس سے دیتے رہے ہیں۔ اس کے لئے دیکھا جائے۔ نبوت اور کہانت کا فرق (۱) لے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کبھی یہ خیال ظاہر فرمایا کبھی یہ اور کبھی یہ۔۔۔۔۔ سوال ہے کہ کیا حضورؐ اپنے خیالات کی پیروی کے لئے آزاد تھے؟ دیکھئے خود مولانا مہی کی کتاب منصب رسالتؐ مثلاً یا کتاب ہذا۔ لے کیا شبہ کرنے کا کوئی قطعی ثبوت بھی ہے؟ دیکھئے کتاب ہذا۔ سوال ہے کہ "میں خیال کرتا ہوں" کا ترجمہ کہاں سے کیا گیا جب کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔۔۔۔۔ لابل من قبل المشرق ما هو، لابل من قبل المشرق ما هو، لابل من قبل المشرق ما هو وافی بیدہ الی المشرق" (مسلم، دیکھئے کتاب ہذا۔ تخریف مغوی) لے صحیح نہ ثابت ہونے سے "یہ جملہ غازی کر رہا ہے کہ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے غلط ہونے کے قائل ہیں۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶)

جس پر ایمان لانے کے لئے ہم تکلف کئے گئے ہوں پھر جب کہ بعد کے واقعات سے ان باتوں کی تردید بھی ہو چکی ہے۔ جو اس سلسلے میں آپ نے گمان کی بنا پر فرمائی تھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ان کو عقائد میں داخل رکھنے پر اصرار کیا جائے۔ ابن صیاد پر آپ کو شبہ ہوا تھا شاید وہی دجال ہوا اور حضرت عمرؓ نے تو قسم بھی کھائی تھی کہ یہی دجال ہے مگر بعد میں وہ مسلمان ہوا، حسینؓ میں رہا حالت اسلام میں مرا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی۔ اب اسکی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک ابن صیاد پر دجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے۔ تیم داری کے بیان کو حضورؐ نے اس وقت تقریباً صحیح سمجھا تھا مگر کیا ساڑھے تیرہ سو برس تک ہی اس شخص کا ظاہر نہ ہونا جیسے حضرت تیمؓ نے جزیرے میں مجسوس دیکھا تھا یہ ثابت کرنے کیلئے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنے دجال ہونے کی جو خبر حضرت تیمؓ کو دی تھی وہ صحیح نہ تھی حضورؐ کو اپنے زمانہ میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو۔ لیکن کیا ساڑھے تیرہ سو برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضورؐ کا اندیشہ صحیح نہیں تھا۔ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کئے جانا گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۵) لے معلوم نہیں کس بنیاد پر مولانا کہہ رہے ہیں کہ حرف نہیں آتا جب کہ یہاں یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غموضی بھی سند و حجت قرار دی جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور سکون سے قانون بن رہا تھا۔ (منصب سالت نمبر ۳۸) لے بعد کے واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر ڈھلتے اور آپ کی باتوں کی تائید و تصدیق کرتے ہیں نہ کہ تردید۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ لے بعد کے ایڈیشن میں یہ خط کشیدہ عبارت اس طرح بدل دی گئی ہے۔

”ان مختلف روایات پر جو شخص بھی مجموعی نظر ڈالے گا وہ اگر علم حدیث اور اصول دین سے کچھ بھی واقف ہو تو اُسے یہ سمجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اس معاملہ میں حضور ص کے ارشادات و اجزاء پر مشتمل ہیں۔ (بقیہ صفحہ ۳۷)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جزو اول یہ کہ دجال آئے گا اور ان صفات کا حامل ہوگا اور یہ فتنے برپا کرے گا۔ یہ بالکل یقینی خبریں ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہیں۔ ان میں کوئی روایت دوسری روایت سے مختلف نہیں ہے۔ **جزو دوم** یہ کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ کون شخص ہے اس میں نہ صرف یہ کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ کون شخص ہے اس میں نہ صرف یہ کہ روایات مختلف ہیں بلکہ اکثر روایات میں شک و شبہ اور گمان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی مہدی ہیں۔ مثلاً ابن صیاد کے متعلق آپ کا حضرت عمر رضی فرماتا کہ اگر دجال یہی ہے تو اس کے قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یا مثلاً ایک حدیث میں آپ کا یہ ارشاد کہ اگر وہ میری زندگی میں آگیا تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ ورنہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی و ناصر ہے۔ اس دوسرے جزو کی دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی جو پہلے جزو کی ہے۔ جو شخص اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد میں شمار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے بلکہ اس کے ہر حقے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے۔

اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دو اجزاء میں تقسیم کر کے حضور کی جدا جدا دو حیثیتیں قرار دی گئی ہیں (دیکھئے کتاب ہذا ص ۱۱۱ حضور کی دو حیثیت قرار دینا)۔

۱۔ ابن صیاد کے مسلمان ہونے کا آپ کے پاس قطعی ثبوت کیا ہے؟ دیکھئے کتاب ہذا ص ۱۱۱۔

۲۔ ابن صیاد کیا تھا؟ لکھ یہاں کی خط کشیدہ عبارت اس طرح بدل گئی ہے۔

”لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ سارے تیرے سو برس گزر چکے ہیں اور ابھی تک دجال نہیں آیا۔“

۳۔ غور فرمائیے کہ دجال کے زمانہ و مقام وغیرہ سے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ملاحظہ فرمائیے۔

۴۔ اور فقہاء و محدثین نے ہر حق اور اسلام کی صیح فرائد کی کھجور تلخو اعنی ولو آیت کے تحت ان کی نقل کیا۔

۵۔ آج مولانا کے نزدیک ان کی نقل و حدیث اسلام کی صیح فرائد کی نہیں ہے یعنی مولانا کا راستہ سلف صالحین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔

اور نہ اسے حدیث ہی کا فہم صحیح کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس قسم کے معاملہ میں نبی قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں ملے ہے نہ اس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے۔ اور نہ ایسی چیزوں پر ایمان لانے کیلئے قرآن مجید نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ اس اصول حقیقت کو تاہر نخل والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرما چکے ہیں۔

(ترجمان القرآن فردوسی ص ۶۷)

(مولانا کی تحقیق سے مترشح عقیدے)

مولانا کی تحقیق کا بیان آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ بیان علمی حیثیت سے کہاں تک صحیح ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے گا پہلے یہ ملاحظہ فرمائیے کہ تحقیق میں کس نظر سے کی تعلیم دی گئی ہے اور ایک خالی الذہن شخص جب تحقیق کو پڑھتا ہے تو پڑھتے ہی اوّل دہلے میں اس کے دل میں رسول و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا عقیدے بنتے ہیں۔

۱۔ جب وہ تحقیق میں یہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شخص (رجال) کی صفات و خصوصیات کے بارے میں تو بذریعہ وحی بیان فرمایا۔ اور پھر اسی کے زمان و مکان کے بارے میں اپنے قیاس سے تو یہ دیکھ کر اس کا منکرین حدیث جیسا یہ عقیدہ بننے لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) انسان ہونے کی حیثیت سے ماسوا اس وحی کے جو ان کے پاس خدا کی طرف سے آتی ہے وہ خود اپنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے۔ اور اپنے ان خیالات کے زیر اثر وہ کام (۱) یہاں کی عبارت یہ بدل گئی ہے۔

”اس قسم کے معاملہ میں اگر کوئی بات نبی کے قیاس یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہو تو یہ اس کے منصب نبوت میں ہرگز تاج نہیں ہے۔“

۲۔ فاپر نخل والی حدیث دنیاوی امور سے متعلق ہے اور رجال کی بابت حدیثیں اخبار غیب اور اور دین سے متعلق، پھر معلوم نہیں مولانا کا دینی اور غیبی امور کو دنیاوی امور پر قیاس کرنا کیونکر صحیح ہے جبکہ خود حدیث تاہر نخل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح فرما چکے ہیں۔

کرتے تھے۔ جمہی تو اپنے خیالات کے زیر اثر اس کے زمان و مکان کے بارے میں ادھر ادھر کی خبریں دیں کبھی یہ فرمایا کہ وہ خراسان سے اٹھے گا۔ پھر کبھی یہ کہ اصفہان سے اور کبھی یہ کہ شام و عراق کے درمیانی علاقے سے۔۔۔ وغیرہ

۲۔ جب وہ تحقیق میں یہ پڑھتا ہے کہ ”یہ باتیں آپ نے علم وحی کی بنا پر نہیں فرمائی تھیں (بلکہ قیاس و گمان سے فرمائی تھیں) اور آپ کا (قیاس و گمان وہ چیز نہیں ہے جس کے صحیح نہ ثابت نہ ہونے سے آپ کی نبوت پر حرف آتا ہو۔۔۔ بعد کے واقعات سے ان باتوں کی تردید بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ پڑھ کر اس کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے قیاس و خیال کے زیر اثر فرمایا ان کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ چنانچہ دجال ہی کے مقام خروج کے بارے میں خراسان، اصفہان اور شام و عراق کا درمیانی علاقہ وغیرہ کئی کئی خبریں دیں جب کہ اس کا خروج ان فرمائے ہوئے مقامات میں سے کسی مقام سے اگر ہو گا بھی تو زیادہ سے زیادہ صرف ایک مقام سے اور باقی مقامات بہر حال غلط اور بغیر گارنٹی کے فرمائے گئے پس آپ کے قیاس و خیال سے فرمائی ہوئی باتیں نہ تو ہمارے لئے سند و حجت ہیں اور نہ ہم اس پر ایمان لانے کے لئے مکلف اور نہ ان کے صحیح نہ ہونے سے آپ کی نبوت پر کوئی حرف ہی آتا ہے۔ جیسا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ”یہ صحیح ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر وہ غلطیاں تو کر سکتے تھے اور حقیقت قرآن میں تسلیم کی گئی ہے“

۳۔ جب وہ تحقیق میں یہ پڑھتا ہے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و درجہ اول میں

جزو اول یہ کہ..... جزو دوم یہ کہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ لکھا ہوا دیکھتا ہے کہ ”اس دوسرے جزو کی دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی جو پہلے جزو کی ہے۔ بلکہ اس کے ہر حصے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے“ تو اس سے اس کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی (نحوہ بالشر) جدا جدا دو حیثیتیں تھیں ایک رسول ہونے کی حیثیت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی کلام فرماتے تھے جس کو جزو اول قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی جزو اول

کی حیثیت سے فرمائی ہوئی باتوں کے ماننے کے ہم مکلف ہیں اور دوسری شخص اور انسان ہونے کی حیثیت جس کو جسز دوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حیثیت کی باتیں قیاس و خیال کے زیر اثر ہوتی تھیں ان کے ماننے کے ہم مکلف نہیں۔ جو شخص اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد میں شمار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ بلکہ اس کے ہر حصے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے۔

۴۔ جب وہ تحقیق پڑھ کر یہ محسوس کر لیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ان میں بھی غلطی کا امکان ہے تو پھر اس کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بلا چون چہرا صحیح تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی (نعموز باشر) معیار حق اور تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ ان کے اقوال و افعال کو خوب جانچا اور پرکھا جائے کہ کس حیثیت کے ہیں جزو اول کے قبیل سے ہیں یا جزو دوم کے بحیثیت رسالت ہیں یا بحیثیت شخصی صحیح ہیں یا غلط۔ نقل و روایت کے لائق ہیں یا نہیں بہر حال جس درجے میں پائے جائیں اس درجے میں ان کو رکھا جائے گا۔ ۵۔ جب وہ تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دو اجزاء پر مشتمل دیکھتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ذخیرہ احادیث ہے وہ اسی طرح وحی و قیاس اور صحیح و غلط کا ایک مرکب مجموعہ ہے۔ جو قابل اعتماد نہیں، معلوم نہیں جس حدیث کو ہم آج صحیح سمجھ رہے ہوں غلط ثابت ہو جائے اور نقل و روایت کے لائق نہ رہے جیسا کہ دجال کی حدیثوں کو سلف صالحین صحیح سمجھ رہے تھے اور نقل و روایت کرتے چلے آ رہے تھے مگر سارے تیرہ سو برس بعد آج وہ خود مولانا ہی کی تحقیق سے غلط ثابت ہو گئیں۔

۶۔ اسی کے ساتھ یہ بھی عقیدہ بنتا ہے کہ پوری امت و دجال کے معاملہ میں غلطی میں مبتلا تھی کہ اس کے زمانہ و مقام وغیرہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کو بہرحق سمجھ رہی تھی اور بَلَّغُوا عَنِّي مَوْكُودًا یَّتَكِّمُ کے تحت ان کی نقل و روایت کرتی چلی جا رہی تھی مگر (باقی صفحہ ۴۱ پر)

ڈاکٹر محمد یوسف خاں
شعبہ عربیہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

متنبی

عربی شاعری کا منفرد شاعر

ابو طیب متنبی جدتِ ادا اور امتثالِ حکم کا امام تھا۔ خصوصاً وہ معرکہ نے جنگ کو اس طرح نئے نئے انداز میں پیش کرتا ہے کہ اس کے الفاظ میں بہادر اور نرد آزما سورموں کی تصویریں آنکھوں کے سامنے بھر جاتی ہیں۔ اس کے اشعار پڑھتے پڑھتے اب معلوم ہوتا ہے کہ معرکہ کارزار گرم ہے۔ جنگ آزما بہادر برق و دش تلواریں اور گندی نیزوں کے ساتھ شدید ضرب و پیکار میں مصروف ہیں۔ ساتھ میں معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے جواہر پارے آسمانِ ادب سے بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ شریف رضی نے لکھا ہے کہ متنبی سب سالار ہے۔ جس کے الفاظ سے لوگوں کی نظروں کے سامنے ایسے شیر دل بہادروں کے خوفناک اور بارعب چہرے آجاتے ہیں۔ جو ہتھیاروں سے مسلح حملہ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔

علامہ ثعلبی نے اپنی کتاب یتمة الدھر میں ایک مستقل باب قائم کر کے متنبی کے کلام پر تنقید کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس شاعر نے سیف الدولہ کو حیاتِ جاوید بخش دی ہے۔ اور اس کے ذکر کو زمین سے آسمان تک پھیلادیا ہے۔ زمانہ میں جب تک چاند اور سورج طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے۔ اس کا کلام یاد رکھا جائے گا۔ اور اس کے اشعار گائے جاتے رہیں گے۔ اس کے ماننے والوں میں کچھ شیعہ ہیں۔ جو

اس کی مدح سرائی میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ اور بعض خوارج ہیں جو اس کے کلام پر جرح کرنے میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں۔

متنبی کے اشعار امثال و حکم سے پُر ہیں۔ کوئی خطیب یا انشا پرداز ایسا نہیں جو اس کے اشعار سے مدد نہ لیتا ہو، عربی زبان اس کے کلام کی وجہ سے بلیغ صنائع اور جدید استعارات و کنایات سے مالا مال ہو گئی۔ معنی آفرینی، طرز ادا میں جدت، دقیق انکار کو حسن ادا کے قالب میں ڈھالتا۔ نئے نئے اسلوب بیان کو استعمال کرنا اس کی شاعری کی خصوصیات میں سے ہیں۔

متنبی دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ بے چین دل کی کردلوں سے خوب واقف تھا، اس لئے اس کے اشعار زبانوں پر ایسے چڑھے رہتے تھے کہ فضا اس سے گونج اٹھتی تھی۔ اس کے کلام میں جادو تھا، اور الفاظ میں شیرینی اس کے نغمات نے کانوں کو ایسا مسحور کر لیا کہ وہ ان میں کھو کر رہ گئے۔ اور اس کے اشعار کے قالب میں ڈھالی ہوئی تصویریں آنکھوں میں کھپ کر رہ گئیں۔

ابن الاثیر نے کتاب الوشی المرقوم میں لکھا ہے کہ جب میں ۵۹۶ھ میں مصر گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ متنبی کے اشعار کے بڑے گردیدہ ہیں۔ میں نے اس کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو قاضی عبدالرحیم البیانی جیسے فاضل نے کہا اور سچ کہا۔ اِنَّ ابانا الطیب بنی قتی عن خواطر الناس“

اسی طرح ابن رشیق نے کتاب العمده میں بڑے بڑے شعراء عرب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ثم جاء المتنبی، فملأ الدنيا“

متنبی ان طباع شعراء میں سے تھا جو معنی آفرینی اور تحنیل کی بلند پروازی کے مقابلہ میں الفاظ کی تحسین اور صنائع لفظی کے اصول و قواعد کی قطعی پرواہ نہیں کرتے۔ بلکہ ان نوابغ میں سے تھا۔ جو فطرت کی طرف سے شعر گوئی میں

ماہرانہ کمال رکھتے تھے۔ ان کے آئینہ دل میں جو بات بھی منعکس ہوتی ہے وہ بالکل نئے نئے انداز میں اور اچھوتے اسلوب میں جلوہ نما ہوتی ہے۔ ان میں اور دوسرے شعراء میں وہی فرق ہے۔ جو سونے اور پیتل میں ہے۔

قصیدہ گوئی میں متبنی کا امتیاز

عہد بنو امیہ میں اخطل، جسریر اور فرزدق پھر درر عباسیہ میں بشار مروان بن ابی حفصہ، ابو نواس، ابویس، بختری، اور متبنی عربی شاعری کے بڑے نامور شعراء میں سے ہیں۔ اور یہ سب بہت بلند مرتبہ تھے۔ لیکن ان میں متبنی کے علاوہ کسی نے قصیدہ گوئی میں تمام اصناف شاعری کو قربان نہیں کیا۔ یہ صرف متبنی تھا جس نے قصیدہ گوئی کو عروج کمال پر پہنچا دیا۔ اس نے شاعری کو اس حد تک کسب معاش کا ذریعہ بنایا کہ قصیدہ گوئی اور کاسہ لیبی دو مترادف الفاظ بن کر رہ گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ متبنی سرزمین عرب کا سب سے بڑا قصیدہ گو شاعر تھا۔ اس کی شاعری میں تمام فنی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ الفاظ کی کثرت، تشبیہ کی بلاغت، استعارہ و تمثیل کی لطافت، مضمون کی گہرائی، طرز ادا کی دلکشی، جدت طرازی اور مبالغہ آرائی جو قصیدہ کی جان سمجھی جاتی ہیں۔ پھر اس نے قصائد کا اتنا بڑا مجموعہ چھوڑا ہے کہ اگر ان کو اس کے صحیح دیوان سے الگ کر لیا جائے تو باقی اشعار اس کے کلام کا آٹھواں حصہ بھی نہیں رہ جاتے۔ یہ ایک ایسا امتیاز ہے جس میں وہ یقیناً منفرد ہے۔

دوسری خصوصیت جس کی وجہ سے اس کے قصائد ایک ممتاز مرتبہ پر فائز ہیں یہ ہے کہ اس نے اپنی شاعری سیف الدولہ کے سنہرے دور میں اس کے ساتھ شریک جہاد ہو کر پروان چڑھائی ہے۔ اس موقع پر اس نے جو اشعار کہے ہیں وہ اس

قدیر جو شش اور دولہ انگیز ہیں کہ بجائے خود اس کی شاعری کا ایک باب بن گئے ہیں یہ ایسا امتیاز ہے جو شعر اور عرب میں کسی کو حاصل نہیں۔

تیسری خصوصیت اور سب سے بڑا امتیاز جس پر متنبی کے قصر شاعری کی بنیاد ہے جدت طرازی ہے۔ شاعری اس کے نزدیک معنی آفرینی کا نام ہے۔ نہ کہ تافہ پیمائی کا۔ شاعری میں سارا کھیل کہنے کے انداز کا ہے متنبی نے جو کچھ کہا ہے وہ صنائع و بدائع کی خاطر نہیں کہا ہے۔ بلکہ اختراع معانی کی صنائی سے ایک نیا پیکر خیال پیش کیا ہے۔ یا پھر کسی پامال خیال کو اپنی جگہ رکھ کر طرزِ ادا کی جدت سے اس میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ یا پھر نئی تشبیہات و استعارات سے صہبائے کہن کو نئے شیشوں میں پیش کیا ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا امتیاز ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

(بقیہ منسلک) آج ساڑھے تیرہ سو برس بعد یہ غلطی ظاہر ہوئی۔ اور مولانا کی بدولت معلوم ہوا کہ اب ان چیزوں کی اس طرح نقل و روایت کرنا نہ اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ حدیث کا صحیح فہم ہی ہے۔

۴۔ جب وہ تحقیق میں رجال کی حدیثوں کی نسبت جو علوم غیب اور امور دین سے متعلق ہیں قیاسی اور ناقابلِ حجت ٹھہرانے کیلئے حدیثِ تابیرِ نخل سے مولانا کا استدلال دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ حدیثِ تابیرِ نخل انکارِ حدیث کیلئے ایک ایسا حربہ ہے جس کی مثال دیکر جس حدیث کو چاہو، مجرد و مضائقہ نہیں۔

یہ مذکورہ بالا عقائد جو ایک خالی الذہن اور سادہ مزاج شخص کے دل میں تحقیق کے پڑھنے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کس قدر غلط اور خلافِ دینِ اسلام ہیں۔ اس کو اب آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے۔ دَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ

جدید کتابیں

تبصرہ کیلئے کتاب کے دو نسخے ضروری ہیں۔
 شہید کربلا تاریخ و مذہب کی روشنی میں، مؤلف، مولانا قاضی زین العابدین سجاد علی
 تقی خرد، کاغذ، کتابت، طباعت بہتر، صفحات ۱۷۸، مجلد مع کور، قیمت درج نہیں، ناشر
 مکتبہ علمیہ قاضی منزل، قاضی اسٹریٹ میرٹھ، یو۔ پی، موضوع کتاب کے نام سے ظاہر ہے۔ اسلامی
 تاریخ کا یہ ایک نازک ترین موضوع ہے جس پر ہر دور کے اصحاب قلم اپنے اپنے انداز تحقیق سے
 لکھتے آئے ہیں۔ لیکن ان میں گنتی کے چند ہی مصنف ایسے ہیں جو اثر اظہ و تقریط کی آلودگی سے
 اپنے قلم کو محفوظ رکھ پائے ہیں۔ زیر نظر کتاب کا مطالعہ بتا رہا ہے کہ حضرت قاضی صاحب بھی
 انہیں خوش بخت مصنفین کی فہرست میں شامل ہیں۔ کتاب شہید کربلا اگرچہ ادراک کی فصاحت
 کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن موضوع سے متعلق مستند، مفید اور مناسب منہاج اور نقول کے لحاظ سے
 اس قابل ہے کہ اس موضوع لکھی گئی ضخیم کتابوں کے مقابلہ میں پیش کی جاسکتی ہے شروع
 میں پس منظر کے طور پر خلافت راشدہ اور حضرت حسن و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے عہد کے
 ساتھ یزید کے دور حکومت پر بھی اجمالی نظر ڈالی گئی ہے۔ آخر میں ”صحابہ کرام کے اختلافات
 کی نوعیت“ کے عنوان سے مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں بڑی معتدل بحث کی گئی ہے جو
 خاصے کی چیز ہے۔ امید کہ علمی حلقوں میں کتاب پسندیدگی اور وقعت کی نگاہ سے دیکھی جائیگی

بابری مسجد تاریخی پس منظر اور پیش منظر کی روشنی میں، مرتبہ جناب سید

صباح الدین عبدالرحمن صاحب۔ تقی طبع کلاں، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ۔ صفحات ۱۵۶ قیمت ۲۱/۲۵

شائع کردہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ۔ بابر مسجد احمدیہ ہندوستان کی وہ بدقسمت مسجد ہے۔ جس پر انتظامیہ اور علیہ کی سازش سے ناجائز قبضہ کر کے مندر میں تبدیل کر دیا گیا اور آج اس میں اشرک بزرگ صدائیں بلند ہونے کے بجائے سنگھ اور گھنٹہ کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ زیر نظر کتاب میں اسی مسجد کی مسجدیت کو مستند تاریخی حوالوں اور ناقابل تردید نقول سے ثابت کیا گیا ہے اور نواب راجہ علی شاہ دالی اودھ کے دوسرے لیکر آج تک اس مسجد کے خلاف جو کوششیں ہوتی رہی ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ زبان و بیان کی خوبی و متانت اور تحقیق و تدقیق کی اہمیت کیلئے مرتب کا نام ضمانت کے لئے کافی ہے۔ البتہ کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں ہیں۔ امید ہے کہ اگلے ایڈیشن میں انہیں ٹھیک کر دیا جائے گا۔ بڑے کتبے کی آخری دو سطروں کی عبارت یہ ہے۔ "تمت هذا التوحید ونعت ومدح و صفت نور اللہ برہانہ خط عبد اللہ الضعیف خیف فتح اللہ محمد غوری، اس عبارت کے انکشاف سے یہ بات مزید معلوم ہو گئی کہ اس کتبہ کے کاتب کوئی فتح اللہ غوری ہیں۔ اگلے ایڈیشن میں اس کا اضافہ مناسب ہو گا۔

تایخ قضاة ومفتیان بھوپال ۱۔ تالیف مولانا قاضی سید عابد علی دہری این سی صاحب قطع خورد، کاغذ بہتر، کتابت و طباعت معولی، مجلد صفحات ۳۷۵۔ قیمت ۳۵ روپے۔ ملنے کا پتہ۔ بھوپال، بک ہاؤس، بدھوارہ، بھوپال،

قاضی صاحب کی بھوپال سے متعلق یہ چوتھی تصنیف ہے۔ اس سے پہلے تاریخ ریاست بھوپال، تحریک آزادی ہند میں بھوپال کا حصہ انقلابی سوانح مولانا برکت اشر بھوپالی، ہوصوف کے قلم سے نکل کر شائع ہو چکی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، بھوپال کے قاضیوں اور مفتیوں کے تراجم پر مشتمل ہے۔ ابتداء میں مؤلف ہی قلم سے مبسوط مقدمہ ہے، جس میں دارالقضاء کی تاریخ، اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے، صفحہ ۷۷ سے قضاة اور مفتیان کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ پوری کتاب میں ۲۱ قاضی اور ۲ مفتی کے حالات درج

کئے گئے ہیں۔ کتاب جانفشانی اور تحقیق سے لکھی گئی ہے۔ لیکن کتابت، تصحیح اور طباعت کے سلسلہ میں سہل انگاری سے کام لیا گیا ہے۔ جس کی بنا پر کتابت کی غلطیاں جا بجا نظر آتی ہیں۔ مثلاً ص ۲۹ سطر ۵ میں خدا کے رسول کی جگہ خدا رسول ہے۔ ص ۵۰ سطر ۳ میں احکام نے استنباط کا سہرا چھپا ہے، جبکہ احکام کے ہونا چاہئے۔ اسی طرح ص ۵۹ سطر تین پر ان کی دو بیٹیاں تھیں لکھا گیا ہے جبکہ دو بیویاں تھیں، ہونا چاہئے امید ہے کہ اگلے ایڈیشن میں ان غلطیوں کو درست کر دیا جائے گا۔ ان کتابتی اور طباعتی کوتاہیوں کے باوجود کتاب لائق مطالعہ ہے۔ اور ہندوستان کی علمی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے اچھا مواد فراہم کرتی ہے۔

ماہنامہ الفاروق کراچی، افغان جہاد جنرل، مرتبہ مولانا عبید اللہ خالد، کاغذ گلبر، کتابت عمدہ، طباعت آفسیٹ، خوشناس ورق، صفحات ۱۰۴، قیمت ۱۰/۱ روپے پستہ:- دفتر الفاروق جامعہ فاروقیہ کراچی۔

ماہنامہ الفاروق کراچی اپنے مضامین کے تنوع اور حسن ترتیب کے اعتبار سے پاکستان کے دینی جرائد میں اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ زیر نظر شمارہ مجاہدین افغانستان کی داستان غریمت کے لئے مخصوص ہے جس میں تقریباً ۲۰ نمونائے تحت اصحاب قلم کے مقالات درج... ہیں۔ اکثر مضامین جہاد اور مجاہدین افغانستان ہی سے متعلق ہیں۔ میدان جنگ کے جا بجا فوٹو بھی دئے گئے ہیں جس سے نمبر کی افادیت دو بالا ہو گئی ہے مولانا زبیر احمد خالد کمانڈر حرکت الجہاد الاسلامی کا دلولہ انگیر پیغام اور ڈاکٹر عبداللہ عظیم کا مقالہ "ہم جہاد کیوں کرتے ہیں۔ خلاصہ کی چیز میں۔ الحاصل نمبر ظاہری اور معنوی خوبیوں سے مزین ہے۔ امید ہے کہ علمی حلقوں میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ البتہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عنوان سے جو مقالہ ص ۲۱ سے شروع ہوا ہے اس کے خط کی باریکی مطالعہ کرنے والوں کے لئے بار خاطر ضرور ہوگی۔

ادبیتا غزل

سید محمود رمنالہ آبادی

مجھے زندگی کی خبر ملے مجھے آگہی کی نظر ملے
 مجھے رہنما خیال میں کہیں وہ جو بار دگر ملے
 کبھی سوئے راہِ حرم چلے کبھی تنکدے میں ٹھہر گئے
 تری جستجو کے دیار میں کئی رہبرانِ سفر ملے
 یہ حصاِ غم، یہ روئے شب، تری یاد کے ہیں اسیر سب
 مرے غمکدہ میں تو آ بھی جا مجھے سے تو مفر ملے
 جو خودی پہ تیرا یقین ہو تو کٹیں سلاسلِ بندگی !!
 اسی کارزارِ حیات میں تجھے ہر قدم پر ظفر ملے
 اُسی سمت ہی میں بناؤں گانیا ایک کعبۂ کافراں
 کہیں شاہراہِ حیات میں ترا نقشِ پا جو اگر ملے
 ہے فصیلِ شب میں گھرا ہوا وہی صندلیں سا رخِ حبیب
 وہ مٹائے زلف اگر کہیں تمہیں کاروانِ سحر ملے
 بڑی ہونگی مجھ پہ عنایتیں بنے غمکدہ بھی تسرِ کف،
 کبھی بھولے سے چلے آئے سہراہِ مرا جو گھر ملے
 میں تھارے جس کے شعور کا میرے ساتھ وہ بھی نہ چل سکا
 مجھے رہ نور دی سے کام ہے مجھے کیوں رفیقِ سفر ملے،

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

کتاب الفرائض

سرپرست

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدین

حبیب الرحمن قاسمی

دارالعلوم دینی بینک کراچی

دارالعلوم

شمارہ نمبر ۱ بابہ ماہ جنوری ۱۹۸۶ء مطابق جمادی الاولیٰ ۱۴۰۷ھ جلد نمبر ۱

نصاب

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند
مدیر

سالاںہ
30/-

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فی پیرچہ
3/-

سالاںہ بدل اشتراک { سعودی عرب، کویت، ابوظہبی جنوبی و مشرقی افریقہ، برطانیہ 160
بیرون ممالک سے { امریکہ، کناڈا، وینسیرہ، بذریعہ ایریل — 160/-
پاکستان 60/- ہندوستانی، بنگلہ دیش 40/- ہندوستانی

شرح نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زرتادون ختم ہو گیا۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	مضامین نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	سکویہ کا تلفظ - ایک علمی تحقیق	از حضرت مولانا حکیم محمد رضا صاحب	۷
۳	مسلم پرسنل لاء اور طلبہ برادری	مولانا عبد الحمید نعمانی قاسمی	۱۶
۴	عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نانوتوی	حافظ محمد اقبال باغپشتر انگلینڈ	۲۴
۵	مولانا مودودی کی تحقیق، حدیث رجال پر لکھنؤ	مولانا عبداللہ دیان اعظمی	۳۵
۶	ردس میں ترجمہ قرآن مجید	مولانا ابوالکلام قاسمی سلیم	۴۱
۷	جدید مطبوعات	مدیر	۴۵
۸	غزل	سید محمود رنر ایڈوکیٹ	۴۸

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

۱- ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۶۰ روپے ہندوستانی مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی دالہ تحصیل شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کریں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ والسلام منیر رسالہ

حرف آغاز

حَبِیْبُہُ التَّحْمِیْنِ الْقَاسِمِی

فرقہ شیعہ اپنے ابتدائے وجود سے آج تک مسلسل مسلمانوں کی بیخ کنی میں کوشاں ہے اور اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ ملکر اسلام اور مسلمانوں کو صغیر سے بڑے شادی سے کیلئے مکر کا عمل ہے۔ حضرت عثمان غنی داماد رسول و خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت اور ان کی شہادت ۳۵ھ ۶۵۵ء میں سازش عبداللہ ابن سبا و جہ شیعیت جنگ جمل ۳۶ھ ۶۵۶ء، جنگ صفین ۳۷ھ ۶۵۷ء میں سازش پیروان ابن سبا سقوط خلافت عباسیہ اور مسلمانوں کا قتل عام ۱۳۵ھ ۷۵۲ء میں سازش شیخ الشیعہ نصیر طوسی اور وزیر علقمی شیعہ، نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کی تباہی اور علما نے اسلام کی تہذیب و آہستہ ۱۳۵ھ ۷۵۲ء سلطان ٹیمپو کی شہادت اور ریاست میسور پر انگریزوں کا قبضہ ۱۲۰ھ ۱۷۸۷ء میں سازش میر صادق شیعہ، ریاست چوہدریس پر گنہ بنگال کا سقوط اور انگریزوں کا تسلط ۱۲۰ھ ۱۷۸۷ء میں جعفر شیعہ، حکومت ردھیلہ کا خاتمہ ۱۲۰ھ ۱۷۸۷ء بدیعہ شجاع الدولہ وغیرہ سیکڑوں قیامت نما حادثات ہیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کو محض شیعوں کی فتنہ پرداز یوں کی بنار پر دوچار ہونا پڑا ہے۔

اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان پیہم غدار یوں کے باوجود عام طور پر علماء دین انکی تکفیر کے سلسلے میں خاموش رہے۔ کیونکہ تقیہ اور کتمان مذہب کی وجہ سے ان کے عقائد و نظریات کی صحیح حقیقت واضح ہو کر سامنے نہیں آئی تھی۔ لیکن پریس کے ایجاد نے جب علمی کتابوں کی

اشاعت عام کر دی تو ان کی کتابیں بھی علمائے اسلام کے ہاتھوں میں پہنچیں جن کے مطالعہ سے تقیہ و کتمان کا غبار ان کے عقائد سے صاف ہو گیا۔ اور علماء اسلام اس نتیجہ پر پہنچے کہ فرقہ اثنا عشری اپنے کفریہ عقائد کی بنا پر خارج از اسلام ہے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ پر فرشتے وحی لیکر نازل ہوتے ہیں۔ (الجامع الکافی ص ۵۲) ائمہ کا مرتبہ نبیاء و رسل سے بھی بلند تر ہے۔ (الحکومتہ الاسلامیہ غیبیہ ص ۵۲)۔ ائمہ کی تعلیمات احکام قرآنی کی طرح واجب الاتباع ہیں (الحکومتہ الاسلامیہ غیبیہ ص ۱۱۳) رسول کی اطاعت کی طرح ائمہ کی اطاعت بھی فرض ہے۔ (الکافی ۱۰۹) ائمہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں (الکافی ص ۵۱) شیعوں کے ان عقائد سے ختم نبوت کا اجماعی قطعی عقیدہ باقی نہیں رہتا جب کہ علمائے ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس عقیدہ کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرما، مناقق، اور زندقہ میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اوقال ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يسمي بعدا احد نبيا واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترضا الطاعة معصوما من الذنوب فهو موجود في الائمة بعد فذلك هو الزندقي وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من جرى هذا البحر (المسوی شرح معطاج ص ۳۰) اکتبخانہ حمید سبکدہلی (دہلی) یا اقرار کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبی کہنا جائز نہیں ہے۔ البتہ حقیقت نبوت یعنی کسی انسان کا اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف بھیجا جانا، اس کی اطاعت و پیروی کا فرض ہونا، گناہوں سے معصوم ہونا تو یہ صفات و خصوصیات (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں میں موجود ہیں تو ایسا کہنے والا زندقہ ہے۔ متاخرین علمائے احناف و شوافع باتفاق اس طرح کے عقائد رکھنے والوں کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔

علاوہ ازیں فرقہ اثنا عشری تحریف قرآن کا بھی قائل ہے۔ چنانچہ اس فرقہ کے اعلام الکبیر المحدث المجتہد العلامة حسن بن محمد تقی النوری الطبرسی المتوفی ۱۳۲۲ھ نے اس موضوع پر فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ جس میں وہ اثنا عشری کے تیسریں جلیل القدر محدثین، مفسرین اور مجتہدین کا نام شمار کرانے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ سب علماء تحریف قرآن کے قائل ہیں (فصل الخطاب ص ۳۸) مجتہد طبرسی اسی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مشہور محدث سید نعمت اللہ الجزائري نے لکھا ہے کہ ائمہ کی جن روایتوں سے تحریف قرآن کا ثبوت ہوتا ہے۔ وہ ذکر ہزاروں سے زائد ہیں اور علماء کی ایک جماعت ان کو متواتر مانتی ہے (فصل الخطاب ص ۲۳۷)

فرقہ اثنا عشری کا یہ دعویٰ بھی موجب کفر ہے۔ علامہ قاضی عیاض متوفی ۵۴۲ھ لکھتے ہیں: «وَكُنَّا لَمِنْ أَنْكَرِ الْقُرَّانِ أَوْ حُرْفِ مَنْهُ أَوْ غَيْرِ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ زَادَ فِيهِ» الشفا ص ۲۶۲ اسی طرح وہ بھی کافر ہے جس نے قرآن یا اس کے کسی ایک حرف کا انکار کیا یا اس میں رد و بدل اور زیادتی کی علامہ بحر العلوم متوفی ۱۲۵۵ھ تحریف قرآن کے قائل کو کافر لکھتے ہیں (فوائح الربوت ص ۶۱)

اثنا عشری فرقہ کے ان عقائد کے منظر عام پر آ جانے کے بعد علمائے اُمت کیلئے اس کے علاوہ کوئی چالہ کار باقی نہیں رہا کہ اس فرقہ کو خارج از اسلام قرار دیں۔ کیونکہ کافر کو کافر نہ کہنا اُسے مسلمان تسلیم کرنا ہے جو شریعت کی نگاہ میں جرم عظیم ہے۔ "ادخال کافر فی الملۃ و اخراجه مسلماً عنہا عظیم فی الدین" (لاکفار الملحدین ص ۲۰) کافر کو اسلام میں شامل کرنا اور مسلمان کو ملت سے خارج کرنا از روئے دین کے (دونوں) جرم عظیم ہیں۔ اس لئے کسی فرد یا جماعت سے کفریہ عقائد کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تکفیر سے گریز کسی طرح بھی درست نہیں ہے بلکہ علمائے دین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے کفر کو ظاہر کر دیں تاکہ دوسرے مسلمان ان سے اور ان کے باطل عقائد سے دور رہیں۔

چنانچہ ۱۳۸۸ھ میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کے ایک فتویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے علمائے دیوبند نے متفقہ طور پر فرقہ اثنا عشری کی تکفیر کی تھی۔ بعد میں یہ فتویٰ کتابی شکل میں شائع ہو گیا تھا۔ جس کا جدید ایڈیشن اضافہ کے ساتھ حال ہی میں پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ ادھر ماضی قریب میں ایران کے اندر سیاسی انقلاب کے بعد جمینی حکومت کی طرف سے جس شد و مد کے ساتھ پُر فریب انداز میں شیعیت کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ علمائے اسلام خصوصی طور پر اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے سرگرم عمل ہو جائیں۔ یہ ضرورت اس لئے اور بڑھ گئی ہے کہ بعض اسلامی جماعتیں سیاسی مفاد یا اپنے زینے اور کجی کی بنا پر ایران کے شیعہ انقلاب کو اسلامی انقلاب بنا کر مسلمانوں کو اس کی تائید و حمایت کی دعوے دے رہی ہیں۔ اس لئے عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم (منعقدہ ۲۹/۳۰/۳۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء) کے موقع پر اسی تقاضائے شرعی کے تحت حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی نے ایک تجویز پیش فرمائی جو بحث و تمحیص کے بعد اجلاس نمائندگان میں منظور کر لی گئی تجویز کا متن یہ ہے۔

یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ شیعہ اثنا عشری مسلک کا، جو فی زمانہ دنیا کے شیعوں کی اکثریت کا مسلک ہے اور ایران میں اسی مسلک کے ماننے والوں کے ذریعہ ماضی قریب میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے جس کو اسلامی انقلاب کہہ کر عالم اسلام کو زبردست دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس مسلک کا ایک بنیادی عقیدہ، عقیدہ امامت براہ راست ختم نبوت کا انکار ہے۔ اسی بنا پر حضرت شاہ ولی اللہ نے مراجعت کے ساتھ ان کی تکفیر کی ہے۔ لہذا یہ اجلاس تحفظ ختم نبوت اعلان کرتا ہے کہ یہ مسلک موجب کفر و ختم نبوت کے خلاف پُر فریب بغاوت ہے۔ نیز یہ اجلاس تمام اہل علم سے اس فتنہ کے خلاف سرگرم عمل ہونے کی اپیل کرتا ہے۔

اجلاس کی جو رپورٹ گذشتہ سے بیوستہ شمارے میں شائع ہوئی تھی غلطی سے یہ تجویز اس میں نہیں آ سکی تھی حالانکہ اس تجویز کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ اسے نمایاں طور پر شائع کیا جاتا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی اور شرکائے اجلاس سے معذرت کے ساتھ تجویز شائع کی جا رہی ہے۔

العذر عند کرام الناس مقبول

مسکویہ کا تلفظ ایک علمی تحقیق

از حضرت مولانا حکیم محمد زماں محمد صاحب حسینی

ابن مسکویہ (المتوفی ۱۰۳۱ھ) اس نام کی ایک عظیم شخصیت آل بویہ یعنی دیلمیوں کے دور حکومت میں گذری ہے۔ اس خاندان کے سلاطین و امراء خود بھی بڑے صاحب علم و فن تھے اور دوسرا باب علم و فن کے قدرداں بھی تھے۔ اسی عہد میں شیخ بوعلی ابن سینا جیسے ماہر فن طبیب و فلسفی اور بدیع الزماں ہمدانی جیسے جامع الفنون نامور ارباب کمال بھی تھے۔ جن کا ملک کے گوشے گوشے میں چرچا تھا۔ اس زمانہ میں ابن مسکویہ کا بھی علمی شہرہ ہوا اور خوب ہوا۔ اس زمانے کے تمام درجہ علوم و فنون پر اس نے بے مثال کتابیں تصنیف کیں۔ طب، منطق، طبیعیات، اہمیات، ریاضیات، اخلاقیات، کیمیاء، سارے مضامین پر اس نے داد تحقیق دی،

یہ شیخ بوعلی ابن سینا اور ہمدانی سے ذاتی تعلقات بھی رکھتا تھا، الغرض یہ شخص آل بویہ کا ایک ایسا نامور فرد فرید ہے کہ صدیوں سے مجالس علم و ادب میں اس کا بھی ذکر خیر اصحاب علم کی زبانوں پر آتا رہتا ہے۔ اور آج بھی طلبہ علم اور شیدائیان تحقیق اس کی تحقیقات و خیالات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی تقریب سے باہمی علمی گفتگو

میں کبھی کبھی اس فلسفی کا نام بھی زبانوں پر آتا ہے۔
یہ فلسفی بین الاقوامی مقبولیت کی بنا پر ہر ملک کے حلقہ علم میں قابل ذکر شخصیت ہے۔ مگر چونکہ خطہ ایران کے علاقے رے سے رشتہ زاد دوم رکھتا ہے اس لئے ایرانی دانشوروں کو اس سے خصوصی دلچسپی ہے اور عرب اور دوسرے ملکوں کے ارباب دانش اور فضل و کمال بھی اس میں عمومی رغبت رکھتے ہیں۔

ایک دن میرے ایک مہمان نے جو بڑے علم دوست، محقق اور پی، ایچ، ڈی ہیں اور ایک مشہور یونیورسٹی سے تعلیمی تعلق رکھتے ہیں۔ مجھ سے ذاتی علاقہ اور محبت کی بنا پر اس فلسفی کے نام ”مسکویہ“ کے صحیح تلفظ کے بارے میں سوال کیا اور ساتھ ساتھ اس لفظ کے صحیح تلفظ کے بارے میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی سنایا کہ۔
— میں نے اپنے ایک بزرگ استاد، پروفیسر کی مجلس علمی میں ”مسکویہ“ میرے اس تلفظ پر انھوں نے مجھے ٹوکا اور تعجب سے کہا کہ ”تم بھی اردو کی طرح یہی تلفظ کرتے ہو؟“ اس کا صحیح تلفظ ہے ”بکسر الیم، بسکون سین، بضم کاف، بفتح یا۔ یعنی ”مسکویہ“ اور حوالہ میں کسی ایرانی پروفیسر کا نام لیا جس نے ان کو بھی اسی طرح اس کے تلفظ پر ٹوکا تھا۔

یہ سن کر میں نے تو اس کے تلفظ کے بارے میں اپنی معلومات کی بنا پر اپنے مہمان کو اپنی رائے بتادی تھی، مگر مزید تحقیق کا وعدہ کر لیا۔ اس لئے اس واقعہ کی نوعیت نے مجھے اپنی طرف خاص طور پر متوجہ کر لیا تھا۔ اور مجھے بھی اس سے گہری دلچسپی ہو گئی تھی۔ چنانچہ طالب علمانہ تفتیش و تحقیق شروع کر دی، مجددہ تعالیٰ ایک صحیح اور واضح نتیجہ پر میں پہنچ گیا۔ جس سے خوشی ہوئی اور معلومات میں اضافہ بھی ہوا۔ اس مرحلہ پر جی چاہا کہ دوسرے اہل علم دوستوں کو بھی مشترک مسرت کروں، اسی غرض سے یہ چند سطریں قلم بند کر دی ہیں۔

غور کرنے پر درج ذیل چیزیں اس سلسلہ میں سامنے آئیں۔

- ۱۔ یہ سوال صرف لفظ "مسکویہ" کے تلفظ کا نہیں ہے۔ بلکہ اس وزن اور وضع کے جتنے بھی اعلام و اسماء ہیں سمجھوں کے تلفظ کا یکساں سوال ہے۔
- ادنیٰ توجہ سے اس قسم کے چند ناموں کی ایک فہرست بن گئی۔ جو درج کر رہا ہوں۔ یہ نام بڑے حکماء، علماء، اطباء اور محدثین کے ہیں، اپنے، اپنے فن کے یحضرات امام ہیں اور اسی تقریب سے کتب علم و حکمت میں ان حضرات کے نام آتے ہیں۔
- (۱) سیبویہ (۲) اسحاق بن راہویہ (۳) ابن مندویہ (۴) ماسرجویہ،
- (۵) سلمویہ (۶) ماسویہ (۷) نردویہ (۸) دوستویہ (۹) ابن بختویہ (۱۰)
- ابن خالویہ (۱۱) نطفویہ (۱۲) حکمویہ (۱۳) بویہ (۱۴) بابویہ (۱۵) زادویہ
- (۱۶) شاہویہ۔ یہ ایک مختصر فہرست ہے ان ناموں کی جو لفظ "مسکویہ" کے مماثل ہیں۔ پس اس کا جو صحیح تلفظ ہوگا وہی تمام اسمائی مذکورہ کا ہوگا۔
- (۲) یہ تمام اسماء دو لفظوں سے مرکب ہیں، جسز اول وہ حصہ ہے جو لفظ "ویہ" سے قبل ہے اور جسز دوم خود لفظ "ویہ" ہے مثلاً "مسکویہ"، جسز اول "مسک" ہے اور جسز دوم "ویہ" ہے اسی طرح دیگر اور اسماء مذکورہ کا تجزیہ کیا جائے گا۔

۳۔ ان اسماء کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو فوراً یہ محسوس ہوگا کہ یہ اسماء اپنی خطری وضع اور بناوٹ کے لحاظ سے عجبی نژاد ہیں اس لئے کہ ان ناموں کا جز اول یا تو خالص فارسی لفظ ہے۔ یا اگر عربی ہے تو اہل فارس نے فارسی میں اسے داخل کر کے فارسی کا درجہ دے دیا ہے۔ اور ایرانی ڈھنگ سے اس کی ترکیب کی گئی ہے۔

۴۔ اور رواج و چلن کے اعتبار سے جس طرح ایرانیوں میں یہ اسماء مروج ہیں اسی طرح سے عربوں نے بھی اُسے اپنے ہاں قبول کیا ہے۔ عربی لغات و نحو کی کتابوں میں

بھی علمی طور پر ارباب علم نے ان اسامی کی بناوٹ اور تلفظ اور اعراب و دیگر قواعد کے بیان میں ان اسامی کا ذکر بطور سند پیش کر کے ان کو عربی ادب و زبان کا جز ہونے کا شرف بخشا ہے۔

۵۔ ایسی صورت میں لسانی تقاضے کے مطابق یہ ممکن ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں عجیبوں اور عربوں کے تلفظ جدا جدا ہوں۔ جیسا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی زبان کا لفظ دوسری زبان میں داخل ہو جاتا ہے تو اس زبان کے مزاج اور اہل زبان کے ذوق کے مطابق اس کا تلفظ دلچسپ ہوتا ہے اور یہ کبھی کبھی اس قدر اصل زبان کے تلفظ و لہجے سے مختلف ہو جاتا ہے کہ یہ تمیز شکل ہوتی ہے کہ یہ لفظ ذیل ہے یا اس زبان کا اصل لفظ ہے۔

ان اسامی کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی کہ گویہ عجیب الفاظ ہیں مگر عربوں نے اپنے یہاں ان کو اپنے ڈھنگ کا بنا کر لغات عربی میں داخل کیا اور ان کا تلفظ اپنی زبان کے مزاج کے مطابق کیا۔ عربوں کے یہاں ان الفاظ کی ایسی وضع بن گئی جو ایرانیوں، فارسیوں کے تلفظ سے بالکل جدا گانہ ہے۔

اصل حقیقت کی وضاحت کیلئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند محققین اہل لغت اور ماہرین فنِ لسان و ادب کی رائیں نقل کروں تاکہ اصل سوال کے صمیم جواب کے تعین میں مدد مل سکے۔

(۱) القاموس۔

”ویہ“ و تلسی الہاء و ویہا اغراء و تکلون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث وکل اسم ختم بہ۔ کسبویہ و عمرویہ، یعنی لفظ ”ویہ“ میں ہا کو کبھی زیر دیدیتے ہیں اور کبھی اس کا تلفظ ”ویہا“ بھی کرتے ہیں۔ یہ لفظ اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جب کسی کو کسی معاملہ میں ابھارنا بھڑکانا ہو، واحد جمع مذکر مؤنث ہر صورت میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے اور یہی صورت حال ہر اس

اسم کی ہے جس کا آخر ”ویہ“ پر ہو جیسے ”سیبویہ“ ”عمرویہ“

(۲) ابن خلکان

والعجم یقولون سیبویہ بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح
الیاء المتناة من تحتها، یعنی اہل عجم سیبویہ کا تلفظ با کے ضمہ اور واؤ ساکن
یا مفتوحہ کے ساتھ کرتے ہیں یعنی سیبویہ

(۳) ابن خلکان

بویہ بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الیاء المتناة من تحتها
وبعد ها هاء ساكنة (وفیات جلد اول صفحہ ۱۵۱) یعنی بویہ بار کو ضمہ اور واؤ کو فتح
اور یائے ساکن اور ہائے ساکن کے ساتھ تلفظ ہوگا بویہ - وفیات ج ۱ صفحہ ۱۵۱
۴ :- السیوطی :-

لفظیہ :- قال یا قوت الحموی قد جعل ابن بسام بضم الطاء و
سكون الواو وفتح الیاء (المزهر) یعنی یا قوت حموی نے کہا ہے کہ ابن بسام
نے نطفویہ کا تلفظ طاء کے ضمہ اور واؤ ساکن یا مفتوحہ کے ساتھ قرار دیا ہے
یعنی لفظیہ -

(۵) صراح :-

”ویہ“ و يقال ویها یا فلان و تحریض کما يقال دونک یا فلان
یعنی، ہلاہین، اے فلان - سیبویہ نام استاد نحو و لغت فہر اسم
بنی مع صوت فجعل اسمًا واحدًا وکسر آخره وکذا عمرویہ وسعدیہ
ونطفویہ (صراح صفحہ ۱۵۵)

ویہ اور اس کا تلفظ ویہا بھی ہوتا ہے یہ لفظ تحریض کیلئے آتا ہے -
سیبویہ، امام نحو و لغت کا نام ہے - یہ ایسا اسم ہے جو صوتی لفظ سے ملا کر بنایا

گیا ہے اور دونوں مل کر ایک اسم قرار پا گئے ہیں، اس کے اخیر یعنی لفظ ہا میں کسرہ دیتے ہیں۔ یہی حال عمرویہ و سعدویہ، لفظویہ کا ہے۔ صاحب صراح کی اس صراحت کے مطابق کہ یہ لفظ مرکب اور مبنی بر کسرۃ آخر ہے۔ اس کا تلفظ خود بخود متعین ہو جاتا ہے۔ یعنی واؤ مفتوحہ اور ہائے ساکن کے ساتھ اس قسم کے مرکبات مبینہ اور یا غیر مقررہ کے ملاحظہ ہو شرح جامی بحث اسم کے صفحات منہ و صلا ۲۱۴ بحث مرکبات)

اب ارباب لغات و ادب کی منقولہ تحریروں سے یہ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ زیر بحث اسامی کے تلفظ میں عربوں اور ایرانیوں کی روش میں فرق ہے۔ اہل عرب یا ئے ساکن والی شکل پسند کرتے ہیں اور اہل عجم یا ئے مفتوحہ والی صورت کو اختیار کرتے ہیں۔

مذکورہ حوالوں کی روشنی میں علمی اور لسانی طور پر دونوں تلفظ صحیح ہیں۔ کسی ایک متعین تلفظ کو اختیار کرنے پر کسی کی تغلیط و تخطیہ بے بنیاد بات ہے۔ ایرانی پروفسر صاحب کا اپنے ذوق و ماحول کے مطابق ”مسکویہ“ کے تلفظ میں ایرانی مذاق کی رعایت کی وجہ سے دوسروں کو اس کی ترغیب و تلقین تو بالکل درست و بجا ہے، اس لئے کہ زبانوں کی اصل حفاظت عصبيت ہی پر مبنی ہے جب تک کسی قوم کو اپنی زبان سے جذباتی و عصبی لگاؤ نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اس زبان کی ہیئت و خصوصیت باقی رکھنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کے خلاف اگر باعتبار لغت عرب صحیح تلفظ کوئی کرنا چاہے تو اس کی تغلیط نامناسب ہے۔ اسی طرح کسی عرب کا اپنے لہجہ خاص اور تلفظ خاص کا پابند بنانے کی دھپسی فطری ہے۔ مگر ایرانی تلفظ کے خلاف پر ہما اصرار کرنا غیر مناسب ہے۔

یہ الفاظ زیر بحث اہل عرب کی طرح اہل فارس کے یہاں بھی مرکبات میں سے ہیں اور دو جز پر مشتمل ہیں۔ اور دونوں جز الگ الگ بامعنی ہیں اس کے تجزیہ کی دو صورتیں ہیں۔

۱۔ مسکویہ :- اس میں پہلا جز ”مسک“ ہے۔ الگ بامعنی لفظ ہے بمعنی مشک نافہ، مشہور، خوشبودار چیز اور دوسرا جز ”ویہ“ یہ لفظ فارسی میں ”چرخوش“ کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ کشوری نے لکھا ہے۔ اب یہ دونوں جز کی ترکیب سے مل کر ایک بامعنی مرکب لفظ ہو گیا۔ ”مسکویہ“ یعنی اچھا مشک، یہی مرکب جب کسی شخص کا علم اور اسم بنا تو گو معنوی اعتبار سے اس جگہ یہ معنی مذکور مراد نہیں ہے۔ لیکن باعتبار تلفظ اس مرکب کا تلفظ وہی ہوگا جو عربوں کا تلفظ ہے۔ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور یہی حال اس کے مماثل اسماء کا ہوگا۔ مگر تجزیہ کی یہ صورت باعتبار تلفظ ان ایرانیوں اور فارسیوں کے نزدیک وقیع ہوگی۔ جو ان اسماء کا تلفظ عربوں کے انداز پر کرنا جائز خیال کرتے ہوں۔ مگر وہ حضرات جو عربوں کے بالمقابل ان اسماء کے تلفظ میں واؤ ساکن اور یائے مفتوحہ پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں ان کے اعتبار سے تجزیہ کی یہ صورت ہے کہ :-

۲۔ اس مرکب کا لفظ آخر ”یہ“ قرار دیا جائے، فارسی میں یہ لفظ ”والا“ کے معنی میں آتا ہے جیسے کہ ”دوروہ“۔ ”دوجویہ“۔ ”چوپایہ“ اس صورت میں تلفظ ایرانیوں کا باقی رہے گا اور معنویت بھی باقی رہے گی۔ مگر بصورت علمیت یہ معنی مراد نہ ہو۔

اب مسکویہ کے معنی ہوئے، مشک والا، سیبویہ۔ رواں پانی والا، وغیرہ وغیرہ اس وضاحت کے بعد بآسانی یہ حقیقت کھل گئی کہ ان اسماء کے تلفظ کے بارے میں خواہ عربوں کی روش اختیار کی جائے۔ خواہ اہل فارس کی، ہر دو طریقے نقطہٴ معنی ہر لحاظ

سے درست ہیں۔

البتہ یہ ایک اہم سوال ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ارباب علم و دانش زمانہ قدیم سے ان الفاظ کے تلفظ میں عربوں ہی کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میرے خیال میں یہ ہے کہ، ہندوستان میں زبان فارسی اور زبان عربی کی تعلیم کا پورا نظام بنیادی طور پر ان علماء کرام سے متعلق رہا جو دراصل عربی زبان و ادب کے ماہر اور اسی سے مذہبی ربط و تعلق زیادہ رکھتے تھے اور ان حضرات کا سلسلہ تعلیم بھی خاص عرب اساتذہ پر مشتمل ہوتا ہے، ان حضرات نے عربوں سے جو کچھ سیکھا انہی لوگوں کے ڈھنگ سے سیکھا پھر ان لوگوں کی وساطت سے پورے ہندوستان میں جس قدر بھی نظم تعلیم کو وسعت ہوئی اس پر انہی لوگوں کے علمی اطوار کی چھاپ پڑی۔

کچھ اساتذہ کا اگرچہ سلسلہ تلمذ ایرانی اساتذہ پر مشتمل ہوتا ہے مگر کچھ اسباب کی بنا پر ان لوگوں کا حلقہ ملک میں بہت ہی مختصر اور چھوٹا ہے جس کی بنا پر عموماً ہندوستانی ارباب علم ان لوگوں سے کچھ کم متاثر ہوتے، نتیجہ کے طور پر ہندوستانی فارسی دانوں کا انداز تلفظ اور لہجہ وغیرہ ایرانیوں سے ہٹ کر یا تو خالص عربی انداز کا ہو گیا یا ہندی، عربی ایرانی اختلاط کے زیر اثر ایک ایسی قسم کا ہو گیا جو ان تینوں زبانوں کے اصل لہجہ سے بالکل جداگانہ قسم کا معلوم ہوتا ہے۔

انگریزی دور حکومت کے قبل ایرانی ہندی علماء کا آپس میں جو رابطہ تھا وہ انگریزی دور حکومت میں قریب قریب ختم ہو گیا۔ اس دو صدی میں بھی دونوں ملکوں کے اہل علم میں بہت دوری ہو گئی۔ اور اگر کچھ تعلق رہا تو وہ صرف ہندوستانی اہل تشیع حضرات کی بدولت۔ اس لئے کہ ان لوگوں کا ایران سے مذہبی اور روحانی رشتہ بھی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر ایرانی مذاق علمی کا رواج صرف اہل تشیع حضرات کے محدود علمی حلقہ میں رہا۔ اس کے عمومی اثرات ہندوستان کے عام ارباب علم پر نہیں ہوئے بلکہ

ہندوستانی آبادی کا بڑا حصہ بالخصوص مسلمانوں کا تجارتی، سیاسی، مذہبی علمی لحاظ سے ارتباط عربوں ہی سے تھا۔ اور اب بھی ہے اس لئے زیادہ تر عربوں ہی کے علمی اثرات کا نفوذ ہوا۔ البتہ اب ہندوستانی یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کا جو جدید نظام تعلیم رائج ہوا ہے۔ اس کے زیر اثر جو طلبہ فارسی زبان سیکھ رہے ہیں وہ بڑی حد تک ایرانی فارسی اثرات قبول کر رہے ہیں۔ اور یہی طلبہ رفتہ رفتہ ہمارے ملک میں اس فارسی کی ترویج کا مضبوط ذریعہ بنیں گے۔ جو ایرانی لہجہ اور فارسی زبان کی اصل مزاج و مذاق سے مطابقت رکھے گی۔

ہندوستانی اور ایرانی طلبہ کا دونوں ملکوں کی یونیورسٹیوں میں آمد و رفت اساتذہ کے باہمی علمی تبادلے اور ان کی آپس کی میل ملاقات اس صورت حال کو روز بروز مستحکم بنا رہی ہے۔

ادھر ملک میں قدیم نظام تعلیم کا ڈھانچہ بے جان ہو رہا ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ اب یہاں کے ارباب علم، زبان عربی اور زبان فارسی کیلئے کوئی جدید راہ اختیار کر لیں جس کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں اور ان کی روشنی میں نئے خطوط پر تعلیمی نظام مرتب ہو سکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ الفاظ زیر بحث کا تلفظ عربوں کے ڈھنگ کا ہمارے ہندوستانی ارباب علم میں عربوں کے اثرات علمی کے نفوذ کا نتیجہ ہے۔ فقط۔

مسلم پرسنل لار اور طلبہ برادری

از۔ مولانا عبدالحمید نعمانی القاسمی۔ آل۔ ٹی۔ او، نئی دہلی

دور جدید میں یہ بات واقعاتی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ دنیائے انسانیت خالق فطرت کے فطری قانون ہی کو اپنا کر منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ اس فطری قانون اور ضابطہ حیات کا نام ”اسلام“ ہے۔ جسے اصولی و آفاقی حیثیت حاصل ہے۔ وقت اور تجربے نے خدا کی اس وسیع و عریض دنیا میں رہنے والے انسانوں کو واضح طور پر بتلادیا ہے کہ تمہارے درد و دکھ کا صحیح مدد و اسلام کے علاوہ دنیا میں پائے جانے والے کسی نظریہ اور ازم کے پاس نہیں ہے۔ چاہے مغرب کی ذہنی و فکری فیکٹری کا ڈھلا ہوا قانون ہو۔ چاہے اس کے شرح آسمان کا نازل کردہ ضابطہ۔

ایک مثال | اپنی بات کی وضاحت کے لئے میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ گریٹا گاریو مغرب کی فلمی دنیا کی ایک ایسی ابھرتی اداکارہ تھی جس نے جوانی کی ترنگ میں شادی نہیں کی۔ لیکن شادی نہ کرنے کا اسے زندگی کے آخری ایام میں بہت زیادہ قلق تھا۔ اور بڑی حسرت سے کہتی تھی، شادی نہ کرنا ایک بہت بڑی بھول ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ خدا کے فطری قانون کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی ڈگر پر چل کر حسرت ناک زندگی گزارنے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے منحرف

آغاز ہونے والے ہر سفر زندگی کا اختتام حسرت و ناکامی پر ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے ڈوہی... طریقے ہیں (۱) انسانی فطرت سے مکمل طور پر ہم آہنگ خدائی طریقہ دوسرا خود اپنے جیسے بے خبر انسانوں کا خود ساختہ..... پہلا طریقہ کامیابی اور منزل مقصود تک پہنچانے کا ضامن اور دوسرا زندگی کے تاریک جنگل میں سرگرداں پھرنے اور ناکامی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ حقیقت واقعاتی و مشاہداتی طور پر بالکل واضح انداز میں سامنے آچکی ہے اور اُسے انسانوں کی ایک عظیم اکثریت تسلیم کر چکی ہے۔ لیکن شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے انسانوں کی ایک دوسری عظیم اکثریت بھی ہے جو اپنی آنکھوں پر رنگین عینک لگا کر مذکورہ فلمی اداکارہ کی سی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور بلیشاپ کی تیشی پر ”آب حیات“ کا لیبل لگا کر اسے امرت دھارا کا نام دینے اور دوسروں سے زبردستی منوانے کا احمقانہ اقدام برابر کرتی آرہی ہے۔ جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے خدا کی زمین پر برپا ہوتے رہتے ہیں ان ہی فتنوں میں سے ایک جدید فتنہ خالق کائنات کے دین فطرت اسلام کے اوٹ جھٹے ”اسلم پرنسپل لار“ میں ترمیم و تبدیلی کا بھی ہے۔ یہ اس قدر شدت کے ساتھ اپنے بال و پیر نکالتا اور پھیلاتا جا رہا ہے کہ آج لیلائے مغرب کی زلفِ گرہ گیر میں گرفتار مسلمان بھی خدا کے فطری قانون کی جگہ انسانی ذہن و فکر کے خود ساختہ طریقے کو رائج کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ باری تعالیٰ کے محکم قانون اور ضابطہ حیات کو از کار رفتہ اور فرسودہ قرار دے کر مسلمانوں کے متلی وجود کو معرض خطر میں ڈال دیں یا کم از کم اسلام کو مسلمانوں کی معاشرتی زندگی سے خارج کر دیں۔

ایسا خیال کیوں پیدا ہوا؟ | یہاں پہنچ کر یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شیطانی خیال لوگوں کے ذہن میں پیدا کیوں ہوا؟ اس کے

اسباب کیا ہیں؟ جہاں تک ہماری معلومات اور مطالعہ کا تعلق ہے اس کی روشنی میں ہمارے نزدیک مذکورہ خیال کے پیدا ہونے کے چند وجوہ ہیں۔ دین کو مختلف خانوں میں باٹنے کا غلط اور غیر اسلامی رجحان کہ دین و مذہب کا دائرہ صرف مسجدوں، مندروں، کلیساؤں اور ان کی روحانی اور انفرادی زندگی تک محدود ہے۔ وہ زندگی کے عام اجتماعی مسائل اور معاملات سے کوئی تعرض نہیں کرتا ہے۔ ان مسائل میں ان کو اختیار ہے۔ وہ جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ اور زندگی کا جو نظام چاہے اپنائے۔ خدا اور مذہب کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔

(۲) اسلامی قانون کو دیگر مذاہب کے قانونی تناظر میں دیکھنا (۳) خدائی قانون کو انسانی ذہن کے بنائے ہوئے قانون کی سطح پر لاکھڑا کرنا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خدائی قانون پر انسانی قانون کو ترجیح دینے کا غلط رجحان ہے۔ ان وجوہ کے علاوہ دیگر اور وجوہ بھی ہیں۔ لیکن یہ سب کی سب جزئی اور مذکورہ تینوں وجوہ کی پیداوار ہیں۔

اسلامی شریعت ناقابل تقسیم ہے | مذکورہ باتیں ان مذاہب کے متعلق تو صحیح ہو سکتی ہیں اور بڑی حد تک صحیح بھی ہیں۔ جو رسوم و رواج اور فرسودہ ادہام و خیالات سے عبارت ہیں لیکن جہاں تک دین فطرت اسلام کا تعلق ہے۔ اس میں تنوعی مد غلط اور خلاف واقعہ ہیں تقسیم دین کے متعلق مذکورہ غیر اسلامی خیال کو اسلامی شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام نے دین و شریعت کا جو تصور دیا ہے۔ وہ مغرب اور دیگر تصور مذاہب سے یکسر مختلف ہے۔ اسلامی شریعت ناقابل تقسیم اکائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات میں رہنے والے انسانوں کا جو نظام زندگی اور ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے۔ اس میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ "بادشاہ کا

حیثہ بادشاہ کو دو، اور پوپ کا حیثہ پوپ کو، بلکہ اس نے بادشاہ اور پوپ کے تمام حیثے ختم کر کے صرف ایک ہی ذات کا حیثہ دین و دنیا میں قائم کیا ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا سب میں ایک ہی برتر مستی کی طرف اپنی نیت، عمل اور فکر و نظر کا رخ رکھنے کی اس نے تلقین کی ہے۔ ہر جزو دو سکرا جزا سے اس قدر مربوط اور جڑا ہوا ہے کہ کسی حال میں الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی نقطہ نظر تمام نازل کردہ احکام کی تابعداری ضروری ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من دیکم، اس لئے نتائج کے اعتبار سے دین میں جسزنی ترمیم کلی ترمیم کے ہم معنی ہے۔

دین کا دائرہ اثر صرف نجی اور روحانی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی شریعت ایک ہمہ گیر اور مکمل طریقہ زندگی ہے۔ جو عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت معاملات، معیشت، سیاست اور بین الاقوامی امور یعنی انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو بیک وقت محیط ہے۔ اس نے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ اسلام کے نزدیک دین و مذہب انسان کا کوئی پرائیوٹ معاملہ نہیں ہے۔ جس سے دنیوی زندگی کے معاملات خارج ہوں۔ بلکہ وہ عالم انسانیت کی فلاح و صلاح کا ایک ایسا جامع دستور ہے جس میں پیدائش سے لیکر موت تک کے تمام معاملات اور نشیب و فراز داخل ہیں۔ خدا کا ایک وفادار بندہ اس کے احکام کا ہر وقت پابند ہے۔ ان صلاقی و نسکی و محیائی و معافی اللہ رب العالمین۔ اسلامی شریعت انسان کی زندگی سے لیکر موت تک حاوی ہے۔ یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے۔ جسے اپنے ہی نہیں غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مغربی ماہر قانون پروفیسر جے۔ این۔ ڈی اینڈرس لکھتا ہے "اسلامی قانون اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے مغربی قانون سے غیر معمولی طور پر وسیع ہے۔ اسلامی قانون سب انسانی معاملات کو اپنے دائرہ کار میں لیتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتا ہے

اسلامی قانون زندگی کے ہر شعبہ اور قانون کے ہر میدان کو محیط ہے یہ اسلامی شریعت کی اسی ہمہ گیری اور جامعیت کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کسی کو تراش خراش کا حق نہیں ہے۔ اور نہ اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔

اسلامی قانون اور دیگر مذاہب

اسی طرح اسلامی قانون و شریعت کو دیگر مذاہب و ادیان کے آئینی تناظر میں دیکھنا بھی غلط اور غلط رخ کی طرف لے چلنے والا ہے۔ کیوں کہ اسلامی شریعت کا معاملہ تمام رائج اوقات آئین مذاہب سے بالکل الگ ہے۔ چند لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت خدائی آئین اور فطری قوانین کا وہ مجموعہ ہے۔ جو بندوں کی ہدایت و رہنمائی اور ان کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لئے توسط رسولؐ بھیجا گیا ہے یا یہ کہئے کہ وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لئے دستور فکر و عمل بنا کر اتارا گیا ہے۔ جس کی بنیاد باری تعالیٰ کے اعلیٰ ارشادات پر ہے۔ جو ناقابل تبدیل اور بھول چوک سے بالاتر اور عین فطرت کے مطابق ہے۔ فطرۃ اللہ الی فطرۃ الناس علیہا لا تبدل لخلق اللہ، اس میں تبدیلی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ انسانی فطرت کو بدل دیا جائے۔ حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ کیونکہ فطرت نہ بدلنے کی چیز ہے اور نہ بدلی جاسکتی ہے۔

اسلامی شریعت کی بنیاد وحی الہی اور مستند نقل صحیح پر ہے۔ وہ تاریخی طور پر ایک مستند قانون ہے۔ وہ ایک روشن اور زندہ قانون زندگی ہے۔ جس کی روشنی میں انسانیت کامیاب سفر کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس دیگر آئین مذاہب کی بنیاد سماجی اور خیالی رسوم و رواج اور عقلی اختراعات پر ہے۔ جسے انسانی فطرت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ تاریخی استناد سے بھی محروم ہے۔ اور اس کا وجود مفرد ذاتی اور قیاسی،

لے دیکھئے۔ اسلامی قانون جدید دنیا میں مسلم ۱۷۷

وہ ایک تاریک اور مردہ قانون ہے۔ جسے اپنا کر انسانیت زندہ رہ سکتی ہے اور نہ کائنات سفر کر سکتی ہے۔

خدا کی قانون اور انسانی آئین میں فرق | خدا کے عطا کردہ اسلام

میں یہ تیسرا انداز فکر بھی راست نہیں ہے کہ اسے انسانی قانون کی سطح پر لا کر اکیا جائے۔ کیونکہ دونوں قانون کے مابین مختلف حیثیت و نوعیت سے واضح فرق ہے۔ آپ اس اصولی اور واضح فرق کو ایک مثال سے سمجھئے کہ جس قدر کسی کو مستقبل کے بارے میں علم داگھی ہوگی۔ اسی قدر وہ جامع مکمل اور صحیح قانون بنائے گا۔ مخلوق کے پاس چونکہ مستقبل کا صحیح علم نہیں ہے۔ ساتھ ہی بہت ہی ناقص بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ضرب روز سر کی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ملک و قوم کے اعلیٰ ذہین و فطین قانون ساز افراد بڑی کوشش اور بیجا بحث و محیس کے بعد ایک قانون وضع کرتے ہیں اور چند دنوں کے بعد ہی اس میں ترمیم و ترمیم کا بیوند لگانا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس خدا کے پاس مستقبل کے متعلق پورا علم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا وضع کردہ قانون جامع اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کے چوکھٹے میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ عصر حاضر کی جدید علمی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کا علم محدود ہے۔ اور ہمیشہ محدود رہے گا۔ وہ اپنا قانون زندگی صحیح معنی میں دریافت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ہزار ہا ترقیوں کے باوجود انسانی دنیا تلاش کی منزل میں ہے۔ جب بات یہ ہے تو پھر کیوں کر خدائی اور انسانی قانون کو ایک حیثیت میں رکھا جاسکتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ قانون ساز کو قانون پر عمل پیرا ہونے والے سے جتنی گہری محبت اور دنیاوی مفاد سے بے غرضی ہوگی وہ اتنا ہی نفع بخش اور کارآمد آئین بنایا گیا اور ظاہر ہے کہ خدا سے بڑھ کر کوئی حقیقی ہمدرد (الہمد) اور بے نیاز نہیں۔ ہر انسانی

قانون کی بنیاد مفاد پرستی، خود غرضی پر ہوتی ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر کوئی قانون بنایا نہیں سکتا۔ قانون کے اندر جو بنیادی اوصاف ہونے چاہئیں۔ وہ صرف خدائی قانون میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً قانون معاشرے کی ترقی و فلاح کا ذریعہ بنے۔ اُس کے بنیادی تصورات و اذکار کے مطابق ہو۔ تہذیبی اصول و اقدار کا نمونہ اور جذبات و احساسات کا عکاس ہو۔ ایسا قانون ہو جس سے انسان ذہنی طور پر مانوس ہو۔ اور خوش دلی سے اس کی پابندی پر آمادہ ہو جائے۔ یہ اوصاف صرف اور صرف خدائی قانون میں پائے جاتے ہیں۔ ایک فرق انسانی اور خدائی قانون میں یہ بھی ہے کہ انسان کا بنایا ہوا اور قانون خداوندی ہمیشہ سے ایک منظم اور مکمل شکل میں موجود رہتا ہے۔

ایک فریب

مذکورہ باتوں کی روشنی میں یہ بات پورے یقین و اعتماد سے بھی جاسکتی ہے کہ اسلام نہ تشکیل جدید کا محتاج ہے اور نہ اسلامی شریعت ترمیم و تبدیلی کی اور اسلامی قانون و شریعت میں تبدیلی کے سلسلے میں جو پُر فریب بات کہی جاتی ہے کہ اسلامی قانون کی افادیت اپنے عہد کے ساتھ مخصوص تھی۔ آج کے برق رفتار ترقی یافتہ اور سائنسی دور میں اس کے چلنے کی گنجائش نہیں ہے تو یہ اسلامی قانون و شریعت سے سراسر بے خبری پر مبنی ہے۔ متانت و سفیدگی سے اسلام کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ اسلام کا قانونی نظام اپنی ماہیت و ترکیب میں اتنا ترقی پذیر اور لچک دار ہے کہ زمان و مکان کے اختلافات ہوں یا سیاسی و سماجی ماحول کے اثرات ان تمام احوال میں وہ اپنے ماننے والوں کی صحیح اور صحت مند تہذیبی خطوط پر نہ ہٹاتی اور رہبری کر سکتا اور کرتا ہے۔ اسلام کا نظام حیات بالخصوص عائلی نظام مکمل طور پر خود مکتفی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے مسلمان عملی کوتاہی اور بے علمی کی وجہ سے پوری ذمہ داری سے اپنی سماجی زندگی میں اس کو تمام و کمال برپا نہیں کر پاتے۔ مسلمانوں کی اس بے علمی کی وجہ سے اسلامی قانون کو مفلوج نہیں کیا جاسکتا۔

جسے بھی ممکن نہیں کہا جاسکتا۔
قانون انسانی زندگی کے ارتقاء کا ایک منہ

ہے۔ اسلام کی تو یہی دعوت ہے کہ باری تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام کے دائرہ حیات میں لوگ کلیتہً داخل ہو جائیں۔ یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافۃً یہ بات صحیح ہے کہ آج کی سائنسی دُنیا نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ مگر اس کا اثر اسلامی قانون و شریعت پر کیا پڑتا ہے؟ واقعہ تو یہ کہ اس کے اسلام کی حقانیت اور کھل کر سامنے آتی ہے۔ اور آتی جا رہی ہے۔ سائنسی ترقی کا تعلق اسباب و مسائل کے ہے نہ کہ انسان کی اُصل فطرت سے۔ اسلام تو انسان اِماں کی فطرت سے بحث کرتا ہے نہ کہ اسباب و مسائل سے۔ اور یہ بات پہلے بھی جا چکی ہے کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کی پُست پر لَا تَبْدِلُ لِخَلْقِ اللّٰہِ کی مضبوط قوت ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی شریعت و قانون میں جس کا تعلق کائنات کے فرمانروائے اعلیٰ کے نظام امر سے ہے۔ تغیر و تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس کی بنیاد بھی لَا تَبْدِلُ لکلمات اللہ کے اُصل نظام پر ہے۔

جاری

ماہنامہ دارالعلوم۔ آپ کا اپنا رسالہ ہے۔ اس کی
توسیع شاعت میں اپنا بھرپور تعاون پیش کیجئے۔

منیجر رسالہ

قسط ۷

عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نانو توئیؑ

از حافظ محمد اقبال مانجھڑ۔ انگلینڈ

۷۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جو چیز منسوب ہو گا وہ با عظمت ہو جاتی ہے اب ایک محب کا حال یہ ہونا چاہئے کہ محبوب جس چیز سے خوش ہو اس سے یہ بھی خوش ہو، محبوب جس سے ناراض ہو یہ بھی اس سے ناراض ہو جائے۔ محب کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت اور شیفتگی صحیح محبت کی علامت اور نشانی ہے۔

امر علی الدیار دیار ملیسی   اقبل ذا الجدار وذا الجدار

وما حب الدیار شغف قلبی   ولكن حب من سكن الدیار

حضرت نانو توئیؑ کا ارشاد ملاحظہ کیجئے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے وہ مکانات با عظمت ہو گئے۔ وہاں کے اشخاص با عظمت ہو گئے۔ عربوں سے بغض و عناد رکھنا نفاق کی علامت ہے اور ان سے الفت اور محبت کی پینگیں بڑھانا ایمان کی علامت ہے۔

(ماہنامہ دارالعلوم فروری ۱۹۵۶ء)

سرزمین عرب اور اہالیان عرب سے یہ تعلق کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ محبوب یہاں مقیم ہے۔ محبوب کا در اور گھر ہے اور یہ لوگ محبوب کے شہر کے باشندے ہیں۔ اس لئے ان سے بھی محبت اور عشق علامت محبت و عشق محبوب ہے۔

۸۔ حضرت نافو توئیؒ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کتنا تھا؟ اور آپ کے نام اقدس کی ان کے دل میں کس قدر عظمت تھی۔ اس کا اندازہ کیجئے کہ اہم گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنکر لرزہ بدن میں پڑ جاتا تھا اور چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا تھا اور ایک عجیب حالت نمایاں ہوتی تھی جو معرض بیان میں نہیں آسکتی۔ (سوانح قاسمی جلد ۱ ص ۲۸۲)

۹۔ حضرت نافو توئیؒ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی خود بھی کثرت فرماتے تھے اور اپنے معتقدین و متوسلین کو بھی اسی کی نصیحت و وصیت فرماتے تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ۔

درود شریف کی جتنی کثرت ہو سکے اتنی بہتر ہے۔ (مکتوبات اکابر ص ۵۴)

۱۰۔ حضرت نافو توئیؒ کے نزدیک اصل علم قرآن و حدیث ہی تھا۔ رامپور کے ایک وعظ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے معقول معقول پکار رکھا ہے۔ اصل علم تو قرآن و حدیث میں ہے۔ (حسن الغریز جلد ۱ ص ۳۸)

۱۱۔ حضرت نافو توئیؒ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کسی طرح کا بھی تغیر و تبدل کرنا خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مقام یوں بیان فرماتے ہیں کہ

تمام امت (کے لوگوں) کو عالم ہوں یا جاہل فقیر یا صفا ہوں یا دنیا دار خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عقائد ہوں یا اعمال۔ قواعد کلیہ ہوں یا صور جزئیہ تبدیل و تغیر کی بیشی کا اختیار نہیں اور کریں تو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغضوب اور خلائق کے نزدیک بحکم عقل مغلوب ہوں گے۔ (سوانح قاسمی جلد ۲ ص ۴۵)

۱۲۔ حضرت نافو توئیؒ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی ہیں۔

آپ فرماتے ہیں۔

اہل اسلام بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مضامین احادیث وحی سے متعلق ہیں
پر الفاظ وحی میں نہیں آتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن وحدیث کو باہم ممتاز
سمجھتے ہیں اور قرآن شریف کو جو نماز میں پڑھتے ہیں اور احادیث کو نہیں
پڑھتے تو اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ گویا ہم کلامی خدا ہے۔ اس وقت وحی
الفاظ چاہتیں جو خدا کے یہاں سے آئے ہیں۔ (حجۃ الاسلام ص ۱۱۱)

ایک جگہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا خدا ہی کا کہا ہے۔ جو کچھ
آپ کی زبان پر جاری ہوا وہ سب اقلائے ربانی تھا۔ (حدیث الشیعہ ص ۱۱۱)
حضرت نانوتویؒ کے اس علمی کلام کو سامنے رکھتے آپ کا عقیدہ یہی تھا کہ احادیث مبارکہ
کے مضامین بھی وحی سے ہماخذ ہیں یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم وحی متلو ہے اسکے
الفاظ بھی منجانب اللہ ہیں۔ اور احادیث وحی غیر متلو ہیں۔ یعنی الفاظ آپ کے ہیں البتہ
مضامین خدا کی طرف ہی سے القاء کئے گئے ہیں۔

۱۲۔ حضرت نانوتویؒ احادیث مبارکہ کی سند اور منکرین حدیث کو تا زیانہ ہجرت دیتے
ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے پاس احادیث کی سندیں من اولہ الی آخر موجود
اس زمانہ سے لیکر اوپر تک تمام راویوں کا سلسلہ بتلا سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات
کس قدر موجب اعتبار ہے علاوہ بریں جس زمانہ تک احادیث متواتر تھیں اس زمانہ تک
کے راویوں کے احوال مفصل بتلا سکتے ہیں۔ (حجۃ الاسلام ص ۱۱۱)

(۱۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
ہمارے پیغمبرؐ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی اس قدر ہیں کہ
کسی اور نبی کی نہیں کسی صاحب کو دعویٰ ہو تو مقابلہ کر کے دیکھیں جن میں سے
کثرت سے صادق بھی ہو چکی ہیں۔ مثلاً خلافت کا ہونا حضرت عثمانؓ اور حضرت حسینؓ

کا شہید ہونا۔ حضرت حسنؑ کے ہاتھ پر تڑو گروہ اعظم کا صلح ہو جانا۔ ملک کسریٰ اور ملک روم کا فتح ہونا۔ بیت المقدس کا فتح ہونا۔ مروانیوں اور عباسیوں کا بادشاہ ہونا۔ حجاز کا ظاہر ہونا۔ ترکوں کے ہاتھ سے اہل اسلام پر صدمات کا نازل ہونا جیسا جنگیز خاں کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔ اور سوائے ان کے بہت سی باتیں ظہور میں آچکی ہیں۔ ادھر وقائع ماضیہ کا یہ حال کہ باوجود اقامتی ہونے اور کسی عالم نصرانی یا عالم یہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے وقائع انبیاء سابقہ کے احوال کا بیان فرمانا ایسا روشن ہے کہ بجز متعصب مانا انصاف اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ (حجۃ الاسلام ص ۳۲)

۱۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: اب اخلاق کو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کے بادشاہ یا امیر نہ تھے آپ کا افلاس ایسا نہیں جو کوئی نہ جانتا ہو اس پر اپنے لشکر کی فراہمی جس نے اول تو تمام ملک عرب کو زیر و زبر کر دیا اور پھر فارس اور روم اور عراق کو چند عرصہ میں تسخیر کر لیا۔ اور اس پر معاملات میں وہ شائستگی رہی کسی لشکر میں نہ سوائے مقابلہ جہاد کسی کی ایذا رسانی کسی طرح گوارا نہ کی۔ بجز تسخیر اخلاق اور کسی وجہ پر منطبق نہیں آ سکتی۔ القصد آپ کے علم و اخلاق کے دلائل قطعیہ کے آثار تو اب تک موجود ہیں اس پر بھی کوئی نہ مانے تو وہ جانے۔ (حجۃ الاسلام ص ۳۳)

(۱۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

الغرض معجزات علی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ ہیں۔۔۔۔۔۔ اس لئے کہ وہ نبی جس کے پاس معجزہ علی ہو تمام ان نبیوں سے اعلیٰ درجہ میں ہو گا جو معجزہ علی رکھتے ہوں گے۔ کیونکہ جس درجہ کا معجزہ ہو گا وہ معجزہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب معجزہ اس درجہ بیکار روزگار ہے اور اس فن میں بڑا

بڑا سردا ہے۔ اس لئے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا اقرار بشرط فہم و انصاف ضرور ہے۔ (حجۃ الاسلام ص ۳۲)

اس عبارت کو پڑھئے حضرت نانوتوی کے نزدیک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور سردار ہیں مگر افسوس کہ کچھ نا بھجوں یا کہئے نادانوں نے خدا معلوم کن مصالح کے پیش نظر حضرت نانوتویؒ پر تیغ تکفیر بے نیام کی تھی؟

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:-

۱۶۔ باعتبار معجزات علمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء سے بڑھا رہنا۔

تو بحکم انصاف ظاہر و باہر ہو گیا بلکہ اس ضمن میں بعض معجزات عملی کی رو سے بھی آپ کی فوقیت اور انبیاء پر واضح و آشکار ہو گئی اس لئے کہ درختوں کا چلنا اور ستون کا رونا من جملہ اعمال ہے منجملہ علوم نہیں گو بایں اعتبار کہ اعمال اختیار اور درد و زاری کیلئے اول ادراک و شعور اور حیات کی ضرورت ہے۔ ان

اعمال سے اول انھیں وقائع میں ظہور معجزہ علمیہ بھی ہو گیا۔ (حجۃ الاسلام ص ۳۹)

پھر معجزات عملی کا بیان شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

۱۷۔ اہل انصاف کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ کسی قدر اور گزارش بھی سن لیں تاکہ

فوقیت محمدی باعتبار معجزات عملی بھی ظاہر ہو جائے (ص ۳۹)

۱۸۔ اس کی تفصیل کے بعد فرماتے ہیں:-

۱۹۔ حضرت نانوتویؒ کے نزدیک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک منبع فیوض

لا انتہا تھا۔ تحریر فرماتے ہیں:-

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اگر پتھر میں سے پانی نکلتا تھا تو یہاں دست مبارک میں سے نکلتا تھا اور ظاہر ہے کہ پتھروں سے پانی کا نکلنا اتنا عجیب نہیں جتنا گوشت پوست میں سے نکلنا عجیب ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

عجزہ میں پتھر کے پانی کے نکلنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جسم مبارک موسوی کا یہ کمال تھا اور یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دست مبارک محمدی منبع فیوض لا انتہا ہے لہٰذا (حجۃ الاسلام ص ۳۹)

۲۰۔ حضرت نانوتویؒ کے نزدیک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک منبع البرکات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:-

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کافی افو۔ صبح و سالم ہو جانا اور بگڑی ہوئی آنکھ کا آپ کے ہاتھ لگاتے ہی اچھا ہو جانا فقط یوں ہی بیماروں کے اچھے ہو جانے سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ وہاں تو اس سے زیادہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ہی بیماروں کو اچھا کر دیا۔ کچھ برکت جسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پائی جاتی اور یہاں دونوں موجود ہیں کیونکہ اصل فاعل تو پھر بھی خداوند عالم ہی رہا پر بواسطہ جسم محمدی اس اعجوبہ کا ظاہر ہونا بے شک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا جسم مقدس منبع البرکات کا ہے۔ (حجۃ الاسلام ص ۳۱)

۲۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکات بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کی خوبی میں کچھ کلام نہیں۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کی چھڑی کے سر پر طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں جب وہ آپ کی خدمت سے رخصت ہونے لگے روشنی ہو گئی وہ جانے والے دو شخص تھے جہاں سے راہ جدا ہوئی وہاں سے وہ روشنی دونوں کی ساتھ ہوئی۔ اب خیال فرمائیے دست مبارک موسیٰ علیہ السلام اگر عجیب میں ڈالنے کے بعد بوجہ قرب قلب منور روشن ہوا تھا تو اول..... تو وہ بنی دوسرے نور قلب کا قرب وجوار جیسے بوجہ قرب ارجاع اجسام میں ان کے

مناسب حیات آجاتی ہے۔ ایسے ہی اگر وجہ قرب نور قلب دست موسوی میں اس کے مناسب نور آجائے تو کیا دور ہے۔ یہاں تو وہ دونوں صاحب نہ بنی تھے نہ ان کی لکڑی کو قلب سے قرب و جوار نہ اخذ فیض میں وہ قابلیت جو بدن میں بہ نسبت روح ہوتی ہے۔ فقط برکت صحبت صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔
(حجۃ الاسلام ص ۲۳)

۲۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھ جاتیں جس پر نظر کرم فرمادیں جس ستر خوان پر بیٹھ کر طعام تناول فرمائیں۔ اس کی شان ہی نرالی ہو جاتی ہے۔ حضرت نانوتویؒ فرماتے ہیں کہ ۱۔

آتش نرود نے اگر جسم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا تو اتنا تعب انگیز نہیں جتنا اس ستر خوان کا آگ میں نہ جلنا جو حضرت انسؓ کے پاس بطور تبرک نبوی تھا وہ بھی ایک بار نہیں بارہا اس قسم کا اتفاق ہوا کہ جہاں میل چکنا ہٹ زیادہ ہو گیا۔ جہی آگ میں ڈال اور جب میل چکنا ہٹ جل گیا جہی نکال لیا۔ خیال فرمائیے کہ ایک تو آدمی کا نہ جلنا اتنا موجب تعجب نہیں جتنا کچور کے پھٹوں کے ستر خوان کا اور وہ بھی ایسا جس پر عجب نہیں چکنا ہٹ بھی ہوتا ہو۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ستر خوان میں زمین و آسمان کا فرق وہ خود بھی نبی اور نبی بھی کیسے خلیل اللہ اور وہاں ستر خوان میں فقط اتنی بات کہ گہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا اور آپ نے اس پر کھانا کھایا ہو (حجۃ الاسلام ص ۲۴)

حضرت نانوتویؒ ان تمام مثالوں اور تفصیلات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ۱۔

الحاصل معجزات علی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب میں فائق ہیں (ص ۲۴)

۲۲۔ حضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ۲۔

- ۱۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی جانب مانا تو وہاں افضل ہوں گے (مسئلہ ۱)
- ۲۔ (یہ واقعہ) اور بھی انصافیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہے۔ (مسئلہ ۲)
- ۳۔ تاثیرات صفت کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ (مسئلہ ۳)

۴۔ پنڈت دیانند سروتی کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمارے نزدیک بعد خدا سب میں افضل و برتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ کوئی آدمی ان کے برابر نہ کوئی فرشتہ، نہ عرش، نہ کرسی، ان کے ہمسر نہ کعبہ۔ ان کا ہم پلہ۔ (قبلہ نمائش ۵)

۲۳۔ حضرات انبیاء کرام (حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک) کی عصمت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

انبیاء کرام علیہم السلام سے قبل نبوت یا بعد نبوت نہ کوئی گناہ کبیرہ ہوتا ہے نہ صغیرہ (مجالس حکیم الامت ص ۱۲۱) ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ:-

(خدا تعالیٰ)، اپنے مقربوں سے اور اپنے خواصوں سے فرمائے اور وہ اوروں کو پہنچائیں ایسے لوگوں کو اہل اسلام انبیاء اور پیغمبر اور رسول کہتے ہیں لیکن دنیا کے تقرب اور خواصی کے لئے سراپا اطاعت ہونا ضرور ہے۔ اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے۔ اور مسند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے اسلئے یہ ضرور ہے کہ وہ مقرب جن پر اسرار اور مافی الضمیر آشکار کئے جائیں یعنی اہل احکام سے اطلاع دیجاتے۔ ظاہر و باطن میں مطیع ہوں مگر جس کو خداوند علیم خیر باعتبار ظاہر و باطن مطیع و فرمانبردار سمجھے اس میں غلطی ممکن نہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں:-

یہ لازم ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں اور مرتبہ تقرب نبوت سے برطرف نہ کئے جائیں پھر فرماتے ہیں:-

انبیاء کی معصومیت اور ان کی سفارش تو قرین عقل ہے۔ (حجۃ الاسلام ص ۲۱)
آگے چل کر اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ:-

بالضرورت نبی میں تین باتیں ضرور ہوں گی۔ اول تو یہ کہ اخلاص و محبت خداوندی اس قدر ہو کہ ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اخلاق حمیدہ و پسندیدہ ہوں۔ تیسری بات جواز قسم دوم ہے وہ خوبی عقل و فہم ہے کیونکہ اول تو بد فہمی خود ایک ایسا عیب ہے کہ کیا کہنے دوسرے تقرب مغربین خود اسی عرض سے ہوتا ہے کہ بات کہئے تو سمجھ جائیں اور سمجھ کر خود بھی تعمیل کریں اور اوروں سے بھی کرائیں (حجۃ الاسلام ص ۲۱)

امت کو جس قدر علم و فہم نصیب ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کرام کا صدقہ اور انھیں کے علوم سے ماخوذ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام خدا سے لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں۔

حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ:-

انبیاء علیہم السلام خدا اور امت کے بیچ میں ایسے ہوں گے جیسے آفتاب کے اور زمین کے بیچ میں قرع یعنی جیسے نور قرع آفتاب سے ماخوذ ہوتا ہے اور زمین تک پہنچتا ہے۔ اور درحقیقت مادہ نورانی زمین وہ نور نور قرع ہوتا ہے۔ ایسے ہی مادہ علم و فہم امت انبیاء ہی سے ماخوذ ہوتا ہے مگر مادہ علم و فہم ہی عقل ہے اس صورت عقل و فہم امت بالضرورت مثل چاندنی جو پرتو نور قسم موتی ہے پرتو عقل و فہم انبیاء علیہم السلام ہو گا اور اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ مادہ حیات امت بھی انبیاء کی حیات سے ماخوذ ہو کیونکہ عقل حیات سے جدا نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حیات نہ ہو اور عقل ہو اور جب حیات امت حیات انبیاء سے

ماخوذ ہوئی تو بالضرورت تمام اخلاق امت، اخلاق انبیاء سے ماخوذ ہوں گے۔ بشرطیکہ امت گمراہ نہ ہو۔ الخ - (حجۃ الاسلام ص ۳)
دور جاہلیت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

ملک عرب کی جہالت اور درشت مزاجی اور گردن کشی کون نہیں جانتا۔ جس قوم میں ایسی جہالت ہو کہ کوئی آسمانی کتاب ہو نہ غیر آسمانی اور اخلاق کا یہ حال کہ قتل کر دینا ایک بات ہو۔ فہم کی یہ کیفیت کہ پتھروں کو اٹھالائے اور پوجنے لگے۔ گردن کشی کی یہ صورت کہ کسی بادشاہ کے مطیع نہ ہوئے۔ جفاکشی کی یہ نوبت کہ ایسے خشک ملک میں شاد و خرم عمر گزاریں۔ ایسے جاہلوں گردن کشوں کو راہ پر لانا دشواری تھا۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کیا انقلاب پیدا فرمایا۔ ان کو کیلے کیا بنادیا۔ یہ آپ کا ہی فیض ہے کہ انھیں فرش سے اٹھا کر..... عرش تک پہنچادیا۔ انھیں قابل رشک بنادیا۔ حضرت نافو توئیؒ کی زبان سے سنئے۔

علوم الہیات و اخلاق و سیاست مدن میں۔ اور علم معاملات و عبادات میں رشک افلاطون و ارسطو اور دیگر حکمائے نامدار بنادیا۔ اعتبار نہ ہو تو اہل اسلام کے کتب اور ان کے کتب کا موازنہ کر کے دیکھیں مطالعہ کنان کتب فریقین کو معلوم ہوگا کہ ان علوم میں اہل اسلام تمام عالم کے علماء پر سبقت لے گئے۔ نہ یہ تدقیقات کہیں ہیں نہ یہ تحقیقات کہیں ہیں۔

جب اس امت کے علماء و فقہاء کا یہ حال ہے تو خود سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کا کیا مقام اور کیا شان ہوگی۔ خود حضرت نافو توئیؒ بھی فرماتے ہیں کہ:
جن کے شاگردوں کے علوم کا یہ حال ہے تو خود موجود علوم کا کیا حال ہوگا
اگر یہ بھی معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ صاحبو! انصاف کرو۔ (حجۃ الاسلام ص ۳)

جو لوگ علمائے دیوبند پر بلا سوچے سمجھے یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ علمائے دیوبند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے قائل نہیں۔ انھیں اس الزام سے توبہ کرنی چاہئے۔ حضرت نانوتویؒ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کے سلسلہ میں جو بیان دیا ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علمائے دیوبند کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ حضرت نانوتویؒ کے دیگر رسائل میں بھی اس امر کی وضاحت بصرحت موجود ہے۔ یہاں بغرض اختصار حضرت کی صرف ایک تقریر کے چند اقتباسات پیش کئے گئے ہیں۔

(جاری)

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عن انسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه (متفق عليه)

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراخی اور وسعت ہو جائے، اور دنیا میں اس کے آثار قدم تادیر باقی رہیں (یعنی اس کی عمر دراز کر دی جائے) تو وہ (اہل قرابت کے ساتھ) صلہ رحمی کر اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ اور حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا بجا اس کی تاکید آئی ہے۔ صلہ رحمی کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے اہل قرابت کی مال خدمت کرے۔ دوسرے اپنے وقت اور زندگی کا کچھ حصہ ان کے کمال میں صرف کرے۔ اس کے عوض مال میں وسعت اور زندگی کی مدت میں اضافہ و برکت بالکل قرین قیاس اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت کے عین مطابق ہے۔ صلہ رحمی اور اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ خاندانی جھگڑے اور خانگی الجھنیں اس کی وجہ سے رونما نہیں ہوئے۔ اور زندگی نہایت اطمینان سے بسر ہوتی ہے۔ (ایک صاحبِ خیر)

قسط ۲

مولانا مودودی کی تحقیق حدیث و جال پر ایک نظر

مولانا عبد الدیان اعظمی

مُترشح عقیدہ کی تردید

(۱) خیالات کی پیروی مولانا نے اپنی تحقیق میں جس بات کا تاثر دینے

کے لئے اپنی ساری کوشش صرف کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے ساتھ ساتھ اپنے قیاس و خیال کے زیر اثر بھی کلام فرماتے تھے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ جال کے زمان و مکان وغیرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں دیا گیا تھا آپ نے ان کے متعلق بغیر علم ہی کے اپنے قیاس و خیال سے خبریں دیں۔ اسی لئے مولانا اپنے بیان میں جا بجا قیاس و گمان اور خیال و اندیشے وغیرہ کے الفاظ لارہے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں۔ (الف) ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں وہ

دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ باتیں) بر بنائے وحی نہیں بلکہ بر برائے ظن و قیاس ارشاد فرمائیں۔

(ب) کبھی آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ جال خراسان سے اٹھے گا۔ کبھی یہ کہ اصفہان سے کبھی یہ کہ شام و عراق کے درمیانی علاقے سے۔

(ج) پھر کبھی آپ نے ابن صیاد پر (جو مدینہ ہی میں تھا) یہ شبہ کیا کہ شاید یہی دجال ہو۔

(د) (پھر قصہ تمیم سن کر آپ نے) اپنے شک کا اظہار فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔

(لا) آپ کا گمان وہ چیز نہیں جس کے صحیح نہ ثابت ہونے سے.....

(و) کیا ساڑھے تیرہ سو برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہیں تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ بار بار قیاس و گمان اور خیال و اندیشے کے الفاظ دیکھ کر طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی بات کی خبر دینے میں۔ اپنے خیال و قیاس کی پیروی کے لئے آزاد تھے؟“ اور کیا یہ صحیح ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماسوا اس وحی کے جو ان کے پاس خدا کی طرف سے آئی تھی خود اپنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے اور ان خیالات کے زیر اثر کام کرتے تھے؟“

ہم تو جواب یہی دیں گے کہ یہ صحیح نہیں اور ہمارے جواب کی دلیل مندرجہ ذیل آیتیں ہوں گی۔

(۱) وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

(۲) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرْهُدًى مِنَ اللَّهِ (القصص ۵)

(۳) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم)

(۴) قُلْ اِنَّمَا اتَّبَعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَبِّي (الاعراف ۲۰۳)

مگر یہ تو ہم کہہ رہے ہیں اور ہماری سنتا ہی کون ہے

کون سنتا ہے کہانی مسیری نیز اور پھر وہ بھی زبانی مسیری

ہذا بہتر ہوتا کہ خود مولانا ہی کا کوئی بیان اس سلسلے میں مل جاتا تاکہ حجت تمام

ہو جاتی۔ اچھا لیجئے مولانا کی مایہ ناز کتاب ”ترجمان القرآن منصب رسالت نمبر“ کا صفحہ ۲۶۲، ۲۶۳ اور صفحہ ۳۱۰ ص ۳۱۱ دیکھئے ۲۶۲، ۲۶۳ پر فاضل حج محمد شفیع صاحب مغربی پاکستان کا یہ قول نقل ہے کہ۔

..... محمد رسول اللہ..... (صلعم) انسان ہونے کی حیثیت سے ماسوا
اس وحی کے جو ان کے پاس خدا کی طرف سے آئی تھی وہ خود اپنے بھی کچھ خیالات
رکھتے تھے اور اپنے ان خیالات کے زیر اثر وہ کام کرتے تھے یہ صحیح ہے کہ محمد
رسول اللہ نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر وہ غلطیاں تو کر سکتے تھے اور یہ حقیقت خود
قرآن میں تسلیم کی گئی ہے۔

فاضل حج کے اس قول کا جواب مولانا ص ۳۱۱ پر اس عنوان کے ساتھ دے
رہے ہیں کہ ”کیا حضورؐ اپنے خیالات کی پیروی کے لئے آزاد تھے؟“ اور اس عنوان کے
تحت اپنے بیان میں ثابت کر رہے ہیں کہ فاضل حج کا یہ قول نہ قرآن کے مطابق ہے
اور نہ عقل اس کو باور کرتی ہے۔ مولانا کا پورا بیان مع عنوان آگے ملاحظہ ہو۔

(مولانا کا بیان مآخوذ از منصب رسالت نمبر ۳۱۰، ۳۱۱)

کیا حضورؐ اپنے خیالات کی
پیروی کیلئے آزاد تھے؟

پھر فاضل موصوف کا یہ ارشاد شدنی ہے
ساتھ نظر ثانی کا محتاج ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ماسوا اس وحی کے جو

ان کے پاس خدا کی طرف سے آئی تھی خود اپنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے اور ان
خیالات کے زیر اثر کام کرتے تھے ”یہ بات نہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے اور
نہ عقل اس کو باور کر سکتی ہے۔ قرآن مجید بار بار اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ
رسول ہونے کی حیثیت سے جو فرائض حضورؐ پر عائد کئے گئے تھے اور جو خدمات

آپ کے سپرد کی گئی تھیں ان کی انجام دہی میں آپ اپنے ذاتی خیالات و خواہشات کے مطابق کام کرنے کیلئے آزاد نہیں چھوڑ دئے گئے تھے بلکہ آپ وحی کی رہنمائی کے پابند تھے۔ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحٰی اِلَیَّ (الانعام ۵۰) قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحٰی اِلَیَّ مِنْ رَبِّی (الاعراف ۲۰۳) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا دَحٰیُّ یُوحٰی (النجم ۲-۳-۴) رہی عقل، تو وہ کسی طرح یہ نہیں مان سکتی کہ ایک شخص کو خدا کی طرف سے رسول بھی مقرر کیا جائے اور پھر اُسے رسالت کا کام اپنی خواہشات و رجحانات اور ذاتی آراء کے مطابق انجام دینے کے لئے آزاد بھی چھوڑ دیا جائے ایک معمولی حکومت بھی اگر کسی شخص کو کسی علاقے میں دائرہ سرائے یا گورنری یا کسی ملک میں اپنا سفیر مقرر کرتی ہے تو وہ اُسے اپنی سرکاری ڈیوٹی انجام دینے میں خود اپنی مرضی سے کوئی پالیسی بنا لیتے اور اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر بولنے اور کام کرنے کے لئے آزاد نہیں چھوڑ دیتی اتنی بڑی ذمہ داری کا منصب دینے کے بعد اس کو سختی کے ساتھ حکومت بالادست کی پالیسی اور اس کی ہدایات کا پابند کیا جاتا ہے۔ اسکی سخت نگرانی رکھی جاتی ہے کہ وہ کوئی کام سرکاری پالیسی اور ہدایات کے خلاف نہ کرنے پائے جو معاملات اس کی صوابدید پر چھوڑے جاتے ہیں۔ ان میں بھی گہری نگاہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی صوابدید کو ٹھیک استعمال کر رہا ہے یا غلط اس کو صرف وہی ہدایات نہیں دی جاتیں جو بالکل میں پیش کرنے کے لئے یا جس قوم کی طرف وہ سفیر بنایا گیا ہے اُسے سنانے کیلئے ہوں بلکہ اُسے خفیہ ہدایات بھی دی جاتی ہیں جو اس کی اپنی رہنمائی کے لئے ہوں۔ اگر وہ کوئی بات حکومت بالادست کے منشاء کے خلاف کر دے تو اس کی فوراً اصلاح کی جاتی ہے یا اُسے واپس بلا لیا جاتا ہے۔ دنیا اس کے اقوال و افعال کے لئے اس

حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ اور اس کے قول و فعل کے متعلق لازماً یہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے اس کی مقرر کرنے والی حکومت کی منظوری حاصل ہے یا کم از کم یہ کہ حکومت اس کو ناپسند نہیں کرتی۔ حد یہ کہ اس کی پرائیویٹ زندگی تک کی برائی اور بھلائی اس حکومت کی نام درمی پر اثر انداز ہوتی ہے جس کا وہ نمائندہ ہے اب کیا خدا ہی سے اس بے احتیاطی کی امید کی جائے۔ وہ ایک شخص کو اپنا رسول مقرر کرتا ہے۔ دنیا بھر کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اُسے اپنی طرف سے نمونے کا آدمی ٹھہراتا ہے۔ اس کی بے چون و چرا اطاعت اور اس کے اتباع کا بار بار تباہی حکم دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اُسے چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے ذاتی خیالات کے مطابق جس طرح چاہے رسالت کی خدمات انجام دے۔

(ترجمان القرآن جلد ۵۶ عدد ۶ منصب نمبر ۳۱، ص ۳۱)

مولانا کے اس جواب کے بعد کیا اب خود مولانا سے یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ۔

۱۔ حضرت محترم! تحقیق میں جو آپ نے بار بار ارشادات رسول کے متعلق قیاس و خیال وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیاس و خیال کی پیروی کے لئے آزاد تھے جو بغیر علم کے اپنے خیال سے کبھی یہ فرمایا کبھی وہ۔

۲۔ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب فرمانے پر اللہ تعالیٰ نے نگرانی بھی نہیں فرمائی۔ اور ایسی ایسی باتیں فرمانے کیلئے آزاد چھوڑ دیا۔ جو ساٹھ تیرہ سو برس بعد چل کر غلط نکل گئیں۔

۳۔ کیا اب خدا ہی سے اس بے احتیاطی کی امید کی جائے کہ وہ ایک شخص کو اپنا رسول بھی مقرر کرے۔ دنیا بھر کو اس پر ایمان لانے کی دعوت بھی دے۔ اُسے اپنی طرف سے نمونے کا آدمی اور امت کے لئے معیار حق بھی ٹھہرائے۔ اور اس کی بے چون و چسرا اطاعت اور اس کے اتباع کا بار بار حکم بھی دے۔ اور عام فرمان نازل کرے کہ

وَمَا إِلَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رجو کچھ رسول تم کو دیں۔ اس کو لے لو اور جس چیز سے تم کو منع کریں۔ اُس سے رُک جاؤ۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اُسے اپنے خیالات کی پیروی کے لئے آزاد چھوڑ دے کہ جا اور اپنے ذاتی خیالات و خواہشات کے مطابق جس طرح چاہے رسالت کی خدمات انجام دے اور جو باتیں جی میں آئیں کہہ۔ ایسی ایسی باتیں جن کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہ ہو اور نہ جن کے اسلام کی صحیح نمائندگی ہو رہی ہو۔ بلکہ جو ساڑھے تیرہ سو برس بعد غلط اور بے بنیاد ثابت ہو جائیں۔ جب کہ ایک معمولی حکومت بھی اپنے دائرے اور گورنر وغیرہ کے ساتھ ایسا نہیں کرتی۔

۴۔ جب خدا نے بروقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اصلاح نہیں فرمائی۔ تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ یہ ارشادات خدا کے منشاء کے خلاف نہیں بلکہ ان کو خدا کی منظوری حاصل ہے؟ ۹۔ فَتَدْبُرُوا۔ (جاری)

(بقیہ صفحہ ۴۱) خوب واقف تھے۔ خصوصاً عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت کا درجہ رکھتے تھے۔ اٹھارویں صدی میں اسلام قرآن۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روس میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، روسیوں میں یہ کتابیں خوب رائج ہوئیں جس کا اثر یہ ہوا کہ روسی روزناموں، ہفت روزے اور ماہانہ جسراند میں عرب کی تاریخ پر مضامین شائع ہونے لگے۔ نیز عربی نظم و نثر اور کتابوں کا ترجمہ بھی وقتاً فوقتاً چھپتا رہا۔

روس میں ترجمہ قرآن کریم

ڈاکٹر جابر الجابر، ترجمہ — مولانا ابوالکلام قاسمی سیلم۔
 شروع اسلام میں قرآن شریف کو نئے مسلمانوں کو سیکھانے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن عجم کے باشندوں کو قرآن سمجھنے اور غور و فکر کرنے سے زبان حائل ہو جاتی تو بعض ماہرین فن نے قرآن شریف کی آیتوں کا ترجمہ کیا۔ تاکہ یہ عجمی مسلمان اور غیر مسلم قرآن سمجھ سکے۔

آج ہم اپنی اسی بحث تحقیق میں مرحلہ دار روس میں ترجمہ قرآن کی ترقی کا جائزہ لیں گے۔ تاریخی و ناقدی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف اور اسلام گیارہویں صدی عیسوی میں روس پہنچ گیا تھا۔

ترکی کی تاریخی کتابیں اور اس وقت کی تالیفات اولاً روس پہنچی جو اسلام کو اور اس کی تعلیمات اور اس کی اصلی صورت کو بگاڑ کر پیش کرتی تھیں۔ اسی باپ روسی تاریخی کتابوں اور ان لٹریچروں نے ایک لمبی مدت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کو فرضی انسانوں سے لب ریز رکھا۔ لیکن شرق الادب (اسلامی) کے ساتھ روس کے تجارتی اور سفارتی تعلقات جوں جوں بڑھتے گئے۔ تو روسیوں کے ذہن مسلمانوں کے متعلق آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔

تاجسر، سیاح، حجاج، روسی سفارتی کارندے۔ جب اپنے ملک لوٹتے تو مسلمانوں کی زندگی اور ان کے دین اور تاریخ کی جدید و قدیم معلومات لیکر لوٹتے۔

ان آنے والوں کے چشم دیدہ واقعات اور ان کی باتیں اور اسلام اور مسلمانوں کی مسجدوں اور عیدوں اور طرز معیشت پر مفصل بیان ہوتا۔ جس میں اسلامی احکام اور اس کے بنیادی عقائد و نظریات کے سلسلے میں بھی معلومات ہوتیں۔

پندرہویں صدی کا آخر | پندرہویں صدی کے آخر میں ایک ایسی کتاب کا

شہروں مکہ، مدینہ کی طویل منظر کشی کی گئی تھی۔ پندرہویں اور سترہویں صدی میں ایسی کتابوں کی مقدار اور زیادہ ہو گئی جو دین اسلام کے بارے میں لکھی گئیں تھیں۔ اور اسلامی قوانین اور اس کی حقیقی صورت سے زیادہ قریب تھیں۔ نیز ان کتابوں میں ان اسلامی ممالک کی تاریخ بھی شامل تھی جو روس کے مشرق اور مغرب میں واقع ہیں۔ زیادہ تر اہتمام قرآن شریف پر تحقیق اور اس کے ترجمہ کی جانب تھا۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ اسلام اور عقیدہ توحید کا سرچشمہ، علاوہ ازیں وہ ایک تاریخی اہم دستاویز بھی ہے۔

مسلم ممالک سے بڑھتے ہوئے تعلقات کی بنا پر روسی شہنشاہی کی ایک بڑی رعیت یہ چاہتی تھی کہ قرآن شریف کو اپنی مادری زبان میں دیکھے۔ تاتاریوں کے حلقے جو ”بلٹا نپا“ زبان بولتے تھے۔ جو رفتہ رفتہ اپنی مادری زبان بھول گئے۔ اور اپنی مادری جدید ”بیلاروسی“ زبان بولنے لگے انھوں نے بھی پندرہویں اور سترہویں صدی عیسوی میں بڑی کوششیں کیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ ان کی اسی نئی زبان میں ہو جائے۔

لیٹ دان سے قرآن شریف کے جو مخطوطات دستیاب ہوئے ہیں۔ جو آج کل ”لیننگراڈ“ یونیورسٹی کے کلتیہ الاشراق کے کتب خانہ میں موجود ہیں۔ عربی کے ساتھ ساتھ اس کے بین السطور میں ”بیلوروسی“ زبان میں ترجمہ بھی ہے۔ سترہویں صدی کے

اخیر میں پہلا معلوماتی مجموعہ جس میں صرف قرآن شریف سے بحث کی گئی تھی۔ رونما ہوا جسے امیر، بطرس الاکبر (جو آگے چل کر روس کا بادشاہ بن گیا تھا) اور اس کے چھوٹے بھائی ایفان کیلئے قلم بند کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ میں بتلا دوں کہ اسی کتاب نے بطرس الاکبر کو پورے قرآن شریف کو روسی زبان میں ترجمہ پر ابھارا۔

مذکورہ بالا اسباب کے ساتھ ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات جو بطرس الاکبر کے زمانہ میں مشرقی ممالک سے رو بہ ترقی تھے۔

بطرس الاکبر کی کوششیں

نیز شہنشاہ ایران اور حکومت ترکی کے ساتھ بطرس الاکبر کی طویل جنگ نے اُسے اسلام کا باقاعدگی سے مطالعہ کرنے پر متوجہ کیا۔ بطرس الاکبر نے بذات خود اس بحث و تحقیق کا خاکہ تیار کیا۔ پھر اس کے اشارے علمی کمیٹیاں بنیں جس نے عربی میں ڈھلے ہوئے سکے نقشے اور مخطوطات کو جمع کیا۔ بطرس الاکبر کے زمانہ میں ہی ایک مدرسہ کی بنیاد بھی پڑی۔ جس میں صرف شرق الادسطگی زبانوں کی تعلیم دی جاتی۔ جس میں عربی زبان بھی شامل تھی۔

بطرس الاکبر نے ایک محکمہ بنایا۔ جو مشرقی تہذیب و تمدن اور ان کے مادی اور روحانی (آثار)۔۔۔۔۔ کو جمع کرے۔ جس کی بنیاد کا علم سو سال بعد، ایشیا میوزیم کے نام سے ظاہر ہوا۔ جو مشرقی علوم کا پہلا مرکز بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی بادشاہ کے حکم سے پورے قرآن شریف کا ترجمہ روسی زبان میں ہوا، جو "نینگراد" سے ۱۸۷۷ء میں طبع ہوا۔ اسکا نام "محمد کا قرآن یا قانون ترکی" رکھا گیا۔

سترہویں دہائی میں صدی کے مشہور روسی عالم بیوٹریو سنیکوف نے یہ ترجمہ کیا تھا۔ بوسنیوف نے فرانس کے پہلے ترجمہ قرآن کریم سے روسی زبان کا یہ

پہلا ترجمہ کیا۔ فرانس کا یہ پہلا ترجمہ مشرق فرانسی سفارت کار "اندریہ دی ریبر" نے یہ جو پیرس سے ۱۷۴۴ء میں طبع ہوا۔ اس زمانہ میں "دی ریبر" کا یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا۔ اور کئی مرتبہ اس کی طباعت ہوئی۔ دی ریبر کے ترجمے کی اہمیت میں اضافہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ روسی زبان کے اُن دو ترجموں کی بنیاد اسی پر تھی۔ جو اٹھارہویں صدی میں منصفہ شہر میں آئے۔ یورپی زبانوں میں بھی اس کی مدد سے کئی ترجمے کئے گئے۔ اس کا یہ مقام اور درجہ باقی رہا۔ تا آنکہ اس سے زیادہ لطیف اور کمالی ترجمہ مشرق، ونیکولا دی ساخاری، نے کیا جو ۱۷۸۳ء میں پیرس سے طبع ہوا۔

بوسنیوف کے ترجمہ کی اس اہمیت کے باوجود وہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت دور تھا۔ مزید براں اس میں بعض ان بیجا غلط باتوں کا جو فرانسی ترجمہ میں تھیں۔ بار بار ... اعادہ کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اپنی طرف سے بھی بہت سی غلطیاں جمع کر دی گئی تھیں۔ کیونکہ مترجم فرانسی زبان پر پورے طور سے قادر نہ تھا۔ اور نہ اسلامی تعلیمات سے اس کی واقفیت تھی۔

ترجمہ کے کچھ ہی دنوں بعد روسی زبان میں ایک دوسرا ترجمہ بھی ہوا۔ یہ بھی فرانسیسی سے نقل کیا گیا تھا۔ سو قسمت سے یہ ترجمہ شائع نہیں ہوا۔ اور نہ اس کے مترجم کے بارے میں تفصیلات دستیاب ہیں کہ وہ ... کون تھا۔ خود اس مخطوطہ اطلاع بھی بیسویں صدی کے آغاز میں ہوئی اور یہ ترجمہ روس کے شمال میں پایا گیا۔ بوسنیوف کے ترجمہ نے روسی علماء کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بطرس اعظم نے ڈمٹری کانیشمہ کو (جو ایک لمبی مدت تک ترکی میں رہ چکے تھے) لکھا کہ قرآن شریف اور سرکارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ کے متعلق ان کے پاس کچھ لکھیں۔ ڈمٹری کانیشمہ مشرقی زبانوں سے (باقی صفحہ پر)

جلدین مطبوعہ

تعارف و تبصہ کیلئے کتاب کے دو نسخے ضرور ہیں
 دفاع امام ابو حنیفہؒ، تالیف مولانا عبد القیوم حقانی، تقطیع متوسط، کاغذ عمدہ
 کتابت و طباعت قابل تعریف، ٹائٹل - خوش رنگ دیدہ زیب، ضخامت ۳۵۲، ناشر
 مؤتمر المصنفین اکوڑہ خشک، پاکستان، قیمت ۴۵۔ روپے۔
 مولانا عبد القیوم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک کے ممتاز فاضل اور کامیاب استاذ ہونے
 کے علاوہ مؤتمر المصنفین اکوڑہ خشک کے رفیق بھی ہیں۔ موصوف درس و تدریس کے ساتھ تصنیف
 و تالیف اور بحث و تحقیق کا بھی سحر اذوق رکھتے ہیں۔ ان کے مقالات پاکستان کے علمی دینی
 جرائد میں چھپتے رہتے ہیں۔ ماہنامہ دارالعلوم میں بھی کئی ایک مقالات شائع ہو چکے ہیں
 زیر نظر کتاب موصوف کی سات سالہ مختوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب تیرہ ابواب پر مشتمل ہے
 باب اول میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کے وطن، کونہ، کی علمی مرکزیت، حضرات صحابہ کا اس سے تعلق،
 امام صاحب کی تعلیم و تحصیل کی سرگزشت بعض حضرات صحابہ سے ان کی ملاقات اور ان سے اخذ
 حدیث و شرف تلمذ کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں امام ابو حنیفہؒ کے متعلق بشارت بنوی
 علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر بحث کی گئی ہے۔ نیز فقہ حنفی کو موافق بالحدیث ہونے کو ثابت کیا
 گیا ہے۔ تیسرا باب امام صاحب کے درس و افادہ، تلامذہ و مستفیدین اور آپ کے درس کی شہرت
 و مقبولیت کے تذکرہ کے لئے مخصوص ہے۔ چوتھے باب میں امام صاحب کی محدثانہ جلال و شان،
 اخذ روایت میں ان کے حزم و احتیاط اور قبول حدیث میں ان کی مقرر کردہ شرائط پر روشنی
 ڈالی گئی ہے۔ اسی باب میں امام صاحب کے بارے میں ائمہ حدیث کے آراء و اقوال بھی نقل کئے

گئے ہیں۔ جن سے علم حدیث میں امام صاحب کی عبقریت کا پتہ لگتا ہے۔ پانچویں باب میں امام صاحب کے ادب پر سے قلت حدیث کے اعتراض کو قوی دلائل سے دفع کیا گیا ہے۔ چھٹے اور ساتویں باب میں امام صاحب کی تصانیف ان کی افادیت و اہمیت بالخصوص "کتاب الآثار" پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ علاوہ ازیں امام صاحب کے اہم ترین اور مجرب العقول کا زمامہ تدوین فقہ اسلامی پر بھی شرح و بسط سے بحث کی گئی ہے۔ یہ دونوں ابواب بطور خاص قابل مطالعہ ہیں۔ آٹھویں باب میں امام صاحب کے تبحر علمی، ان کی ذہانت و فطانت، مکتہ رسی، دقیقہ سنجی، حسن اخلاق اور کریم النفسی کو واقعات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ نوویں باب میں امام صاحب کے مجاہدہ و ریاضت، ورع و تقویٰ، توکل و استغفار، تواضع و انکساری، شفقت علی الخلق اور انسانی مروت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی ذیل میں دیگر فقہائے احناف کے سیرت و کردار کے نمونے بھی پیش کئے گئے ہیں۔ دسواں باب امام صاحب کی وصایا اور نصائح پر مشتمل ہے جو انھوں نے اپنے بعض تلامذہ مثلاً امام ابو یوسف اور یوسف بن خالد سمعی وغیرہ کو زبانی یا تحریری کی تھیں جن میں سربراہ مملکت کے ساتھ اہل علم کا رویہ، شہری آداب، ازدواجی آداب، معاشرتی آداب، مجلسی آداب، زندگی گزارنے کے طریقے، تزکیہ نفس اور نیک و بد کی پہچان، فرق مراتب و ادائے حقوق وغیرہ کے سلسلے میں گرانقدر ارشادات و نصائح ہیں۔

گیارہواں باب ۱۵ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ جس میں امام صاحب کے نظریہ انقلاب اور سیاسی مسلک کو بڑی تحقیق و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جس میں امام صاحب کے تیار کردہ سیاسی لائحہ عمل، قانون کی بالادستی، احترام امت اور جبر و ظلم کے مقابلے میں ان کی سہفت و پامردی اور حق کی حمایت و نصرت وغیرہ امور پر سیر حاصل بحث ہے۔ درحقیقت یہ باب کتاب کی جان ہے۔ اور بجائے خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

بارہویں باب میں قیاس و اجتہاد کی شرعی و دینی حیثیت، حدیث و قیاس کا ملازم، قیاس درائے کے رہنما اصول وغیرہ پر تفصیلی اور مدلل بحث کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں امام صاحب کو

اہل رائے کہہ کر ان پر طعن و تشنیع کرنے والوں کے جوابات بھی دئے گئے ہیں۔ اور ان بیجا اعتراض کرنے والوں کی علم و عقل سے تہی دستی دے مانگی کو طاہر کیا ہے۔ یہ بات بھی دیگر ابواب کے مقابلے میں مفصل ہے۔

تیسری اور آخری باب میں تقلید کی ضرورت و اہمیت، اجتہاد مطلق کی شرعی حیثیت، تقلید شخصی کے وجوب، عدم تقلید کی مفرت اور بیجا توسع کی مذمت پر بحث کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں پاکستان کے مشہور صاحب قلم و صحافی ڈاکٹر اسرار احمد کے نظریہ نیم تقلید کی بحث بھی آگئی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے اس جدید فلسفہ کو تعلیمات اسلامی کی روح و مزاج کے خلاف بنایا گیا ہے۔ آخر میں کتابیات کے عنوان سے ماحذ و مصادر کی طویل فہرست دی گئی ہے جن میں ۷۰ کتابیں اور ۵ رسالے ہیں۔ اس فہرست سے مؤلف کی تلاش و جستجو اور محنت و کاوش کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

بلاشبہ کتاب اپنے موضوع پر جامع مستند اور کتابیات کی دنیا میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ البتہ چونکہ مؤلف خطہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو ان کی زبان نہیں ہے۔ اس لئے کہیں کہیں لسانی و ادبی خامیاں رہ گئی ہیں۔ بعض جگہ نقل میں بھی غلطی ہو گئی ہے مثلاً ص ۳۲ پر علامہ اقبال مرحوم کے مشہور شعر کا پہلا مصرعہ یوں نقل کیا گیا ہے، "ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا بہ منور"، جبکہ صحیح "ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز" ہے۔ بعض جگہ کتابت کی غلطیاں بھی ہیں۔ ان معمولی (اور قابل نظر انداز خامیوں) کے باوجود کتاب اپنے مستند مواد اور صحیح نقول کی جامعیت کے لحاظ سے قابل قدر ہے اور یقین ہے کہ اہل علم کے حلقہ میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔

مذہب

سید محمود رمر ایڈیٹر

حیات و موت کا عنوان ترے طرز سخن میں ہے عروسِ فتنہ کا جلوہ فروغِ بانگین میں ہے
 مزاجِ باغبان کے ساتھ نظمِ گلستاں بدلا، گلوں کی آبر و باقی کہاں صحنِ چمن میں ہے
 شرافت، خلق، ہمدردی، اخوت، جذبہٴ اہل جنوں نے روند ڈالا رفعتِ ادراکِ انساں کو
 خرد کی چیر دستی کیوں حجابِ فکر و فن میں ہے
 فرازِ دار پر چڑھ کر ہوا منصور وارفستہ زبانِ عشق گویا حلقہٴ دار و رسن میں ہے
 لکھے تھے کچھ ورق میں نثری غفلت شعار پر حکایت اس کی کچھ نہاں گلوں کے پیرہن میں ہے
 قرینہ آگیا خاروں کو پابوسی کا اے ہمد مزاج نے کا اب صحرا میں اور شہتِ دمن میں ہے
 پگھلنے کا سلیقہ دیکھئے چشمِ تحیر سے، کہ سب سوز و گداز دل چسراغِ انجمن میں ہے

یہی سیمائی رمزِ محبتِ رومے شیریں ہے۔

مزاجِ ناشکیبائی خمیر کو کہن میں ہے،

کامل السعید

سرپرست

حضرت مولانا مرغوب الرحمن ضابطہ قلم کلاں علی گڑھ

مدین

خیب الرحمن قاسمی

جگای لٹریچر سے متعلق فری

شمارہ نمبر ۵ | بابۃ ماہ فروری ۱۹۸۶ء مطابق جمادی الثانی ۱۴۰۷ھ | جلد نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَضْرَتِ مَوْلَانَا مَعْنُوۃُ رَبِّ الرَّحْمٰنِ حَبِیْبُ دَارِ الْعُلُوْمِ

فی پُحِیۃ 3/- مَدِیْس ۳۰ سالانہ مِکُوْلَا نَا حَبِیْبِ الرَّحْمٰنِ لِقَاۃ 30/-

سَلاَنۃ بَدَلِ اشْتِرَاکِ { سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، جنوبی و مشرقی افریقہ - برطانیہ 160
بیرُونِ مَمَالِکِ } امریکہ، کناڈا وغیرہ بذریعہ ایرمیل — 160/-
پاکستان - ۷۰/- ہندوستانی - بنگلہ دیش - ۵۰/- ہندوستانی
سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رتھاون ختم ہو گیا۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	مضامین نگار	صفحہ
۱	حسرت آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	عقائد اہل سنت والجماعت عقائد اثنا عشریہ	"	۷
۳	حضرت نانوتوی اور عشق رسول صلعم	مولانا حافظ محمد اقبال مانچسٹر	۲۲
۴	تحقیق حدیث و رجال پر ایک نظر	مولانا عبد الدیان اعظمی	۳۱-
۵	روس میں ترجمہ قرآن مجید	مولانا ابوالکلام قاسمی	۳۷
۶	ایک عظیم مہنت ادراچاریہ کا قبول اسلام	ادارہ	۴۶
۷	نعت شریف	صاحبزادہ سید محمود رزائیہ دیکٹ الہ آباد	۴۸

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گذارش

(۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گذارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/۷ روپے ہندوستانی مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خسر یاد حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں غلط کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام
مینجمرستاد

حضر اعجاز

حبیب الرحمن القاسمی

دارالعلوم دینی اور اس کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ علم دیوبند کا مزاج مسلمانوں کی تعمیر کا ہے۔ تخریب کا نہیں، وہ وحدتِ ملی کے داعی ہیں تفریق و تحزب کے نہیں۔ ان کا نصب العین دائرۃ اسلام میں وسعت دینا ہے، تکفیرِ مسلم کا نہیں۔ ان کی جدوجہد کا موضوع و محور علوم کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت ہے مناقشہ و مکارہ نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اثباتِ حق و تردیدِ باطل سے ملانے دیوبند کو کوئی سروکار نہیں اور وہ اس اہم ترین فریضہ کی ادائیگی سے گریزاں ہیں۔

تاریخ شاہد اور زمانہ گواہ ہے کہ طاقت و کثرت، علم و فکر، جبل و تلبیس، جہل و افتراء جس راہ سے بھی حوزہ اسلام میں در اندازی کی کوشش کی گئی۔ اسلام کے دفاع میں ہر اہل دستے کی خدمت اسی طائفہ منصورہ نے انجام دی ہے۔ اسلامی شعائر و مآثر کو مسخ و محو کرنے کے لئے جب بھی کسی طوفان نے سراٹھایا ہے۔ علمائے دیوبند نے اپنے علمی رسوخ و روحانی نفوذ کے ذریعہ اس کا سرکھل دیا ہے۔ آریائی پٹھانوں اور عیسائی پادریوں کیسے نازک اور ہمت شکن وقت میں اسلام پر حملہ آور ہوتے تھے تاریخ ہند کا علم اس سے ناواقف نہیں ہے۔ لیکن اکابر دیوبند نے حالات کی انتہائی یسٹگینی کے باوجود جان و مال اور عزت و آبرو کے زیاں سے بے پرواہ ہو کر ان کا تعاقب کیا اور انہیں

شکست پر شکست دیکر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سرحمی و سنگٹھن کا نکتہ کس قوت و شدت کے ساتھ برپا کیا گیا تھا؟ اس کی تباہ کاریوں کو دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں مگر اسلام کے یہ فداکار سپاہی کوہ استقامت بن کر اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ اور بالآخر ہمیشہ کے لئے اسے گمنامی کے گورستان میں دفن کر دیا۔

جب جماعتِ مسلمین میں سے "سرسید احمد خاں" نے "بیشتر قین کے بجا اعتراضات" سے مرعوب ہو کر معجزات وغیرہ اسلام کے منصوص و متواتر مسلمات میں دوران کار تاویلات کا باب کھول دیا۔ تو اس وقت کے اکابر دیوبند نے ان کی غلط اور بے بنیاد تاویلوں پر کھل کر علمی انداز سے تنقیدیں کیں۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی مشہور تصنیف "تصفیۃ العقائد" اسی سلسلہ کی اولین کڑی ہے۔ اس اہم ترین علمی اختلاف کے باوجود تواضعی بالحق کار شستہ ان سے قائم رکھا اور ان کے ساتھ تعاون علی البہر میں ادنیٰ کوتاہی نہیں کی۔ چنانچہ جب انھوں نے اپنے کالج میں دینیات کا شعبہ قائم کیا تو حضرت نانوتوی کے داماد اور دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل مولانا عبدالرشید انصاری اور پھر ان کے صاحبزادے مولانا احمد میاں انصاری نے اس شعبہ کی نظامت کے فرائض انجام دیکر یہ ثابت کر دیا کہ علمائے دیوبند کا سرسید احمد خاں سے علمی و دینی اختلاف امور خیر میں ان کے ساتھ تعاون میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔

اسی طرح جب مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اپنی نفسانی اغراض کی تکمیل کے لئے اسلام کے دلکش و مطرب لباس میں بدعات و خرافات کا بد نما و متعص پیوند لگانا چاہا تو علمائے دیوبند نے ان کی اس ناردواجسارت پر بر ملا نیکیر کی۔ لیکن اس علمی و فقہی اختلاف کو کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اگرچہ مولانا احمد رضا خاں صاحب اور ان کے فرقہ کی طرف سے علمائے دیوبند کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا حتیٰ کہ انھیں کافر تک کہا اور کہلایا گیا لیکن علمائے دیوبند اپنی اعتدال پسندی پر قائم رہے اور علمی اسلوب میں ان کے ہر اعتراض اور الزام کا جواب دے کر احقاقِ حق و ابطالِ باطل بلکل فریضہ کی انجام دہی کرتے رہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے جس وقت اپنے آقائے فرنگ کی ہدایات پر مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے اور ان کی جماعت میں انتشار و افتراق کرنے کی غرض سے قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت شدہ قطعی و لازمی عقیدہ ”ختم نبوت“ کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی جعلی نبوت کا اعلان کر کے خود اپنے ہاتھوں پر کفر پر مہر ثبت کر لی تو علمائے دیوبند کیلئے علمی و شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ اس مسئلہ ہند کے خارج از اسلام ہونے کی وضاحت کر دیں۔ تاکہ امت اس کے دجل و تبلیس کے دام میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہے۔

فرقہ اثنا عشریہ بھی اپنے ائمہ کے بارے میں جس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اس سے حسب تصریح حضرت شاہ دلی الشہید ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ گروہ تحریف قرآن اور باستثناء پانچ صحابیوں کے جملہ حضرات صحابہ کے (نعمذ باللہ) فسق و کفر کا قائل ہے جو کھلا ہو اکفر ہے۔ اس لئے ان کے خارج از اسلام قرار دئے جانے پر جو لوگ منہ بگاڑتے ہیں۔ وہ یا تو اسلام کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں یا جانتے ہوئے اپنی خود ساختہ وسعت ظنی اور رواداری کا عوام پر سک جمانے کے لئے علمائے دیوبند پر کفر سازی کی بھبتی کتے ہیں۔ لیکن انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ یہ رواداری نہیں بلکہ مدامت فی الدین ہے جس کی آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔

اللَّهُمَّ ارْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارْزُقْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

ایکے شعر
ہو حلقہ یا راں تو بریشم کی طرح نرم
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے ٹوٹن

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا فعلت اثمی خمس عشر خصله حلت بها البلاء وفیه واتخذ القیان و
العازف (رواہ الترمذی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری
امت پندرہ چیزوں کی عادی ہو جائے گی اُسے مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ
نے ان پندرہ چیزوں میں سے دس چیزیں وہ بیان فرمائیں جب گانے والیوں اور باجے
کا رواج ہو جائے۔

تشریح مذکورہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ نزول مصائب کے اسباب میں سے
مغنیہ عورتوں اور موسیقی کی کثرت اور رواج بھی ہے۔ آج امت مسلمہ جس طرح ہر چار
طرف سے آلام و مصائب میں گھری ہوئی ہے۔ جس کی نظیر گزشتہ زمانے میں کمتر نظر
آتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری ناپحاجوں سے غیر معمولی دلچسپی بھی ہے۔
اس لئے کم از کم ہمیں اپنی دنیا کی عافیت و راحت کے لئے ہی ان محرمات سے الگ ہونا
چاہئے جو آخرت کو توباہ کرتی ہیں۔ ہماری دنیا بھی برباد کر رہی ہیں۔

(ایک صاحب خیر)

حبیہ الجلیۃ فارغہ

عقائد اہل سنت والجماعت و عقائد شیعہ ایک تقابلی مطالعہ

عقائد اہل سنت والجماعت در باب

الہیات :- اس باب میں اہل سنت والجماعت سے ۲۲ عقائد میں شیعہ

مختلف ہیں۔ جن میں سے بعض یہ ہیں۔ (عقائد اہل سنت والجماعت)

(۱) اللہ تعالیٰ کی معرفت میں غور و فکر کرنا شرعاً واجب ہے، نہ کہ عقلاً یعنی قطع نظر حکم خداوندی کے از روئے عقل معرفت خداوندی میں غور و فکر واجب نہیں ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ علم کے ساتھ عالم ہے، قدرت کے ساتھ قدیر ہے یعنی جس طرح ان اسماء کے مشتقات کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر درست ہے اس طرح خود ان اسماء کا بھی اطلاق صحیح ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے وجوب سے پہلے جانتا ہے یہی تقدیر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے کا اندازہ ہے کہ یہ ایسی اور ویسی ہوگی اور اسکا کے مطابق وہ چیز اپنے وقت معین پر وجود میں آتی ہے۔

(۴) قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں تعریف یا کمی و زیادتی نہ اب تک ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہو سکے گی۔

(۵) حق تعالیٰ کے لئے بداجائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ فرمائے پھر اس کو اس کے خلاف مصلحت نظر آئے جو پہلے معلوم نہ تھی لہذا پہلے ارادہ کو ترک کر کے دوسرے ارادہ کو اختیار کرے۔ کیونکہ اگر اسے اللہ تعالیٰ کے لئے جائز قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ امور کے نتائج سے واقف نہیں ہے اور نعوذ باللہ من الغیب اندیش ہے۔

رسالہ اعلام الہدیٰ فی تحقیق البراہین "بدا" کی تحقیق یوں کی گئی ہے۔

يقال بدالہ اذا ظهر له ذائق مخالف للرأى الاول وهو الذي حققه الشيخ في العمدة والوافتح الكراچي في كنز الفوائد والذي حققه المرتضى في الذريعة ويشعر به كلام الطبرسي وهوان معنى قولنا بدالہ تعالى انه ظهر له من الامر ما لم تكن ظاهرا الى اخره۔

ان تحقیقات کے نقل کرنے کے بعد صاحب اعلام الہدیٰ نظام الدین جیلانی یکے از محققین شیعہ ان ..... کا خلاصہ یوں نقل کرتے ہیں۔ الحاصل ان علمہ سُبْحَانَهُ بِالْحوادثِ حَادِثٍ عَلَى مَادَاتٍ عَلَيْهِ الْاَحَادِيثُ وَالْاَيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَنَظَائِرُهَا وَصَرَحَ بِهِ الْمُرْتَضَى وَالطَّبْرَسِيُّ وَالْمُقَدَّادُ قَدْ سَمِعَ اللهُ ارْوَاهُمْ يَعْنِي حَوَادِثَ كَسَاتِهِ اللّٰهُ تَعَالَى كَالْعِلْمِ قَدِيمٍ نَحْنُ نَحْنُ۔

(۶) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے کفر و کراہی پر راضی نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد ہے

لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ،

(۷) اللہ تعالیٰ ہر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

(۸) آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی۔

عقائد اثناعشریہ

(۱) اللہ تعالیٰ کی معرفت میں غور و فکر کرنا عقلاً واجب ہے، یعنی قطع نظر شرع کے اندرون عقل ہر مکلف پر واجب ہے کہ خدا کو پہچانے۔ یہ عقیدہ آلہ الحکم، لامعقب لحکمہ

وَمَا كُنْتُ مَعَذِبِينَ حَتَّىٰ بُعِثَ رَسُولٌ لِّكَ خِلَافٌ هُوَ كَمَا كُنْتَ مَعَذِبَ عَقْلٍ كَوْنِي حَيْزٍ
واجب ہوتی تو رسول کی بعثت سے پہلے عذاب دیا جاسکتا تھا۔

(۲) امامیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ صفات سے عاری ہے۔ البتہ ان صفات کے مشتقات
اس کی ذات پر بولے جاسکتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو حی - سمیع - بصیر، علیم وغیرہ کہنا جائز ہے
لیکن اس کے لئے علم، قدرت، سمع اور بصیر کا اطلاق درست نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ عقل
کے خلاف ہونے کے ساتھ قرآن کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ بہت سی آیات سے باری تعالیٰ
کے لئے ان صفات کا ثبوت ہوتا ہے مثلاً وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ، أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ
وغیرہ۔

(۳) اثنا عشریہ کے مقدّمین و متاخرین کی ایک جماعت (جن میں مقدار کثر العرفان کا
مصنف بھی شامل ہے) کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزئیات کو ان کے وجود سے پہلے نہیں جانتا
یہ عقیدہ قرآن کے سراسر خلاف ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے - إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ
عَلَيْهِمْ - قَدْ احْاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا - اَنَا كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَنَاهُ بِقَدَرٍ وَلَا رُغْبَ وَلَا
يَأْسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ - العر غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد
غلبهم سیغلبون - اور یہ آیت فارس پر روم کے غلبہ سے پہلے کی ہے۔

(۴) اثنا عشریہ کلام مجید میں تحریف اور کمی و زیادتی کے قائل ہیں۔ یہ عقیدہ انما انزلناہ
الذکر و انالہ لحافظون ۵ اور آیت شریفہ لَا یَاتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِہِ تَنْزِیلٍ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ کے بالکل خلاف ہے۔

(۵) فرقہ امامیہ جو اثنا عشریہ کی ایک شاخ ہے اور خود اثنا عشریہ بھی بد اس کے قائل ہیں
چنانچہ کلینی میں زراہ بن امین سے مروی ہے کہ اللہ کے پاس یا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے
ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں مَا عَظَّمَ اللَّهُ بِمَثَلِ الْبِدَاءِ - اور ابن صلیح رحمہ اللہ

سے ناقل ہے کہ ما بعث اللہ نبیاً قط الا تحرم الخمر وان یفتر لہ المبداء
شیعوں کے نزدیک بڑا اپنی ہر سہ اقسام بدائی الاخبار، بدائی التکوین، بدائی التکلیف
اللہ تعالیٰ کیلئے جائز بالفاظ دیگر بدائی العلم، بدائی الارادہ، بدائی الحکم اللہ کیلئے ثابت ہے
(۶) اثنا عشریہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ کے علاوہ دوسروں کے کفر پر راضی ہے چنانچہ صاحب
محاسن نے امام موسیٰ کاظم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ لا تعلموا هذا الخلق اصول
دینہم وارضوا لہم بما رضى الله لہم من الضلال۔

(۷) شیعہ سب کے سب متفق ہیں کہ بقاضائے عقل بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ پر واجب
ہیں۔ جو یا عقل کا خانہ قدرت میں شریک ٹھہری، اور خدا عقل کا محکوم یہ خیال مرتبہ الوہیت
و ربوبیت کے سراسر منافی ہے۔

(۸) شیعہ میں بسمہ فرقہ کے علاوہ سب متفق الخیال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جاسکتا ہے
ان کا یہ عقیدہ آیت پاک وجہ يومئذ ناضرة الى ربها ناظرہ وغیرہ آیات کے بالکل
خلاف ہے۔ شیعہ کے پاس اس مسئلہ میں عقل کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ غائب کو
ظاہر پر قیاس کرتے ہیں جو انتہائی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے کہ اپنی ناقص عقل کو انہوں
نے آیت قرآنیہ کے مقابلہ میں ترجیح دی۔

عقائد اہل سنت والجماعت درباب

رسالت پسندہ عقیدوں میں اختلاف ہے۔

(۱) صرف اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی فرقوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ
جملہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مخلوقات میں سب سے افضل اور بزرگ ہیں ثواب
اور قرب رتبہ میں ان کی ہمسی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ ان سے افضل ہو۔

عقائد شیعہ

جب کہ امامیہ کے نزدیک حضرت علیؑ اولوالعزم انبیاء کے علاوہ تمام نبیوں سے فضلیں

اس عقیدہ کا کتاب و سنت کے خلاف ہونا بالکل ظاہر ہے۔ جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں چنانچہ شیعوں کا فرقہ زید یہ خود اس مسئلہ میں امامیہ اشاعہ شریعہ کا مخالف تھا انکی پرزور تردید کی ہے۔ امامیہ کا اپنے ائمہ کے بارے میں غلو کی چند مثالیں۔

(۱) یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی پیدائش ائمہ کے ضمن میں ہے اور عارضی ہے اصل مقصد ائمہ کو پیدا کرنا ہے۔

(۲) حق تعالیٰ نے ائمہ کی اطاعت پر فرشتوں اور نبیوں سے عہد لیا ہے اور اس سلسلے میں وہ متعدد روایتیں بیان کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے۔ جسے شیخ ابن بابویہ نے ذکر کیا ہے۔ **انہ لما اسری بہ وکلمہ ربہ قال بعد کلام انک رسولی الی خلقی دان علیا دلی امیر المؤمنین اخذت میثاق النبیین وملائکتی وجبیع خلقی بولایتہ۔** ابن صفار نے بھی اس بات میں ایک روایت **ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ ان الله اخذ میثاق النبیین بولایتہ علی بن ابی طالب۔** ان روایتوں کی تضعیف و تکذیب کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ خود ان کے ایک مشہور عالم شریف مرتضیٰ نے جو علم البدعی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں اپنی کتاب الدرر والغرر میں ان میثاق کی روایتوں کی بڑی شد و مد سے تکذیب کی ہے۔ **وکفی الله المؤمنین القتال**

(۳) کہتے ہیں کہ انبیاء نے ائمہ کے انوار سے اقتباس نور کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات عقل کے قطعاً خلاف ہے کہ اگلا پچھلے کی اقتدا کرے اور ان سے فیض حاصل کرے۔ اور اس باب میں بھی انھوں نے ابن بابویہ کی زنجیل سے ایک روایت ابو محمد حسن عسکری کی جانب منسوب کر کے نکال لی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ **اعوذ باللہ من قوم حذوا محکمات الکتاب ونسوا رب الارباب والنبی و ساقوا الکوثیوم حساب و لغی الطامة الکبریٰ و نعیم دار المتقین فنحن السام الاھظم و فیما النبوة والولایة و الکرم فنحن منار الہدیٰ والعرۃ الوثقی والانبیاء کانوا یقتبسون من النورنا ویقفون آثارنا و سینظر حجة اللہ**

على الخلق والسيف المسلول لاظهار الحق - اس عبارت کا جعلی اور من گھڑت ہونا بالکل ظاہر ہے۔

(۴) کہتے ہیں کہ بروز قیامت حضرت امیر ائمہ کا درجہ بلند و بالا تر ہوگا۔ چنانچہ ابن ابی یوسف معانی الاخبار میں یہ روایت ذکر کرتا ہے کہ حضرت امیر نے فرمایا۔ انا يوم القيامة على الدرجة الرفيعة دون درجة النبي واما الانبياء والرسل فدوننا على المراتب۔

عقائد اہل سنت والجماعت

رسالت (۲) حضرات انبیاء و رسل گوئی اور بہتان طرازی سے عدا، سہوا بعد از نبوت و قبل از نبوت ہر حیثیت سے پاک اور متبر ہیں۔

(۳) حضرات انبیاء کا قبل از بعثت اور بعد از بعثت واجبات ایمان سے واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ عقائد میں جہالت کفر و زندقیت کا سبب ہے اور یہ ممکن نہیں کہ حضرات انبیاء نمود باشر اس قسم کی جہالت میں رہیں۔ ہاں نزول وحی سے پہلے احکام شرعیہ سے انہیں لاعلمی ہوتی ہے چنانچہ اسی کی طرف اشارہ و حکم ما لعل تکن تعلم، و کلا اتینہ حکمنا و علما۔ و اتینہ الحكم صبيها، و اتیناها الحکمة و فصل الخطاب، اور بعض مقامات پر اس مضمون کے بعد بعثت، رسالت، وحی، نزول کتاب کا ذکر آیا۔ بلکہ حضرت نوحان کے حق میں حکمت کا لفظ آیا ہے۔ جن کے پاس نہ وحی آئی اور نہ انہیں نبوت ملی۔

(۴) کسی نبی نے ادائیگی فرائض رسالت سے معافی نہیں چاہی اور نہ احکام خداوندی کی بجا آوری سے معذرت چاہی۔

(۵) حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو کسی کے پاس پیغام رساں بنا کر نہیں بھیجا۔ اور سلسلہ وحی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

(۶) کوئی امام اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ احکام شرعیہ میں سے کسی حکم منسوخ یا تبدیل کر دے۔

عقائد شیعہ (رسالت)

امامیہ کہتے ہیں کہ انبیاء کیلئے کذب جائز ہے اور لمخاط تقیۃ واجب ہے۔

(۳) امامیہ کا عقیدہ ہے کہ بعثت کے وقت بلکہ بوقت مناجات (جو جناب باری تعالیٰ سے بشری قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے) حضرات انبیاء کو اصول عقائد کی معرفت حاصل نہیں ہوتی دلیل میں محمد بن یعقوب کلینی کی کافی میں بیان کردہ روایت کو پیش کرتے ہیں جسے کلینی نے ابو جعفر کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔ ان موسیٰ ابن عمران صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ سالی اللہ تعالیٰ یا رب بعیل، انت منی فاعادیلک ام قریب فاما جیک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مناجات کے وقت باری تعالیٰ کے قرب بعد مکانی سے پاک ہونے کا انھیں علم نہیں تھا۔

(۴) امامیہ کہتے ہیں کہ بعض ادو العزم رسولوں نے ذمہ داری رسالت سے سبکدوشی حاصل کرنی چاہی ہے اور ناں مٹول، حیلے حوالے اور غدر کئے ہیں۔

حالانکہ رسالت سے معافی دینی کو رد کرتا ہے۔ اور حکم خداوندی کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اور

انبیاء اس سے معصوم ہیں۔

(۵) امامیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر کے پاس وحی آتی تھی آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں صرف اتنا فرق ہے کہ آنحضرتؐ کو فرشتہ دیکھائی دیتا تھا اور حضرت امیر اس کی صرف آواز سنتے تھے دیکھتے نہ تھے چنانچہ کافی میں سجاد علیہ السلام سے کلینی نے نقل کیا ہے کہ۔ ان علی بن ابی طالب کان محدثا وهو الذی میں سل اللہ الیہ الملك فیکلمہ ویسمع الصوت ولا یری الصورة۔

اثناعشر یہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو احکام میں تبدیلی کا حق حاصل ہے۔ یہ عقیدہ عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ کیونکہ امام تو دراصل پیغمبر کا نائب اور اس کی شریعت کی اشاعت کرنے والا تھا ہے۔ اگر اس کا حکام میں رد و بدل کرنے کا اختیار دید جائے تو یہ اس کا

مخالف ہو جائے گا نہ کہ نائب۔

اور ظاہر ہے کہ شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً، ولکل جعلنا منکم شرعاً ومنہاجاً۔

امامت (عقائد اہل سنت والجماعت)

اہل سنت کہتے ہیں کہ مکلفین پر واجب ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں اور شریعت کی روشنی میں اس کی اتباع اپنے اوپر لازم جانیں اور امور شرعیہ میں اس کی معاف کریں۔ البتہ شارع نے امیر کے اوصاف، شرائط اور لوازم کو بیان کر دیے ہیں تاکہ ان کی رعایت سے ریاست بدلتی اور فتنہ و فساد کا شکار نہ ہو۔ شریعت کا قانون یہی ہے کہ وہ ان عمومی شرائط اور لوازم کی وضاحت کر دیتی ہے جو صلاح و فلاح کا باعث ہیں اور تعین و تخصیص عقل کے حوالہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ نکاح کے باب میں منکوحہ کے اوصاف اور شرائط نکاح (کفأت، شہادت، مہر و ولایت) اور اس کے لوازم نان و نفقہ اور مکان وغیرہ کی تصریح کر دی گئی۔ اور منکوحات کے تعین کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا گیا کہ فلاں کا نکاح فلاں سے اور فلاں کا فلاں سے کیا جائے۔ یہی حال تمام معاملات بلکہ امور دینیہ کیلئے چنانچہ فرمایا گیا۔ فاسئلوا اہل الذکر ان یتعلمون ۵ اور علماء مجتہدین کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

(۲) امام کی امامت کیلئے اس کا ظاہر ہونا شرط ہے۔

(۳) امام کا علم و اجتہاد میں خطا سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ گناہ سے معصوم ہونا شرط ہے۔ البتہ بوقت تقریر اس کا گناہ کبیرہ سے پاک ہونا اور صغیرہ پر اصرار سے بری ہونا چاہئے

(۴) امام کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل زمانہ میں سب سے افضل ہو۔ چنانچہ طاہر طاہر کو حق تعالیٰ نے حور اپنے حکم سے امام بنایا تھا حالانکہ حضرت خمویل اور خود حضرت داؤد موجود تھے۔ اور بلاشبہ یہ دونوں حضرات طاہر سے افضل تھے۔

(۵) جمیع اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فاصلہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ و امیر ہیں۔

عقائد شیعہ

- (۱) امامیہ کہتے ہیں کہ امیر و امام کا مقرر کرنا خدا کے ذمہ واجب ہے۔
  - (۲) شیعہ امام کے ظاہر ہونے کی اس شرط کو نہیں مانتے۔
  - (۳) شیعہ کے نزدیک امام کا خطا سے پاک ہونا اور معصوم ہونا شرط ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ لَہٰذَا طَالُوتُ وَاجِبُ الْاِطَاعَةِ امام ہوئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا حالانکہ بالاجماع یہ معصوم نہیں ہیں۔
  - (۴) ان کے نزدیک امام کا اپنے زمانہ میں سب سے افضل ہونا ضروری ہے۔
  - (۵) شیعہ اس عقیدہ سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے تمام فرقے اس انکار میں متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بلا فاصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابوبکر غاصب تھے۔
- ### عقیدہ معاد (عقیدہ اہل سنت والجماعت)
- (۱) قیامت کے دن بندوں کا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق بعث و نشر ایک وقوع میں آنے والا امر ہے تاکہ وعدہ خلافی لازم نہ آئے۔
  - (۲) عذاب قبر حق ہے۔
  - (۳) مردوں کی قیامت سے پہلے دنیا میں واپسی نہیں۔
  - (۴) اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں میں سے جسے چاہے گا عذاب دیگا اس کو کسی فرقہ کا پاس و لحاظ اس سے روک نہ سکے گا۔ جیسا کہ فرمایا۔ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ وَ یَرْحَمُ مَنْ یَّشَاءُ۔

عَقِيدَةُ مَعَاد (عقائد شیعہ)

(۱) امامیہ کے نزدیک بعث و نشرِ اِشترِ پر واجب ہے الٰہیات کے باب میں گزر چکا کہ اِشترِ تعالیٰ پر کوئی چیمز واجب نہیں ہے۔

(۲) شیعہ کے اکثر فرقے حتیٰ کہ زیدیہ بھی عذابِ قبر کے منکر ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔

(۳) امامیہ سبکے سب اور رافضیوں کے اکثر اس کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر، وہی سبطین اور ان کے دشمن یعنی ہر سہ خلفاء، معاویہ، یزید، مروان اور دوسرے ائمہ اور ان کے متبعین حضرت مہدی کے ظہور کے بعد زندہ ہوں گے اور حادثہ دجال سے پہلے ان سب تصور داروں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ پھر وہ مر جائیں گے اور قیامت میں پھر زندہ کئے جائیں گے۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ خود فرقہ زیدیہ نے اس عقیدہ کی پُر زور تردید کی ہے۔

(۴) امامیہ کا شفقہ اور اجتماعی عقیدہ ہے کہ کسی امامیہ کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کسی پر بھی عذاب نہ دیا جائے گا۔ اسی لئے وہ ترکِ واجبات اور از نکابِ معاصی پر جبری ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نجات اور خلاصی کے لئے حضرت علی کی محبت کافی ہے۔ دراصل یہ عقیدہ یہود سے لیا گیا ہے۔

اثنا عشریہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ تمام فرقے شیعہ و غیر شیعہ کے دوزخ میں رہیں گے۔ تاہم صرف اثنا عشریہ ہیں۔ ان کا مشہور مذہب یہی ہے۔ ابنِ مطہر علی شریحِ تجرید میں لکھتا ہے کہ ان فرقوں کے بارے میں ہمارے علماء میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انھیں دوزخ سے نکال کر بہشت میں لایا جائیگا۔

مسلم پرسنل لا کی حیثیت و اہمیت

مولانا عبدالحق نعمانی — شعبہ تالیف جمعیت علماء ہند

مسلم پرسنل لا کی ملکی اہمیت | مسلم پرسنل لا کے جتنے بھی مسائل ہیں یا تو وہ کتاب سنت میں مراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ یا کتاب سنت سے ثابت ہیں۔ بقول حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ”کتاب تشریح اصل ہے جس سے شریعت بنتی ہے۔ حدیث تشریح اصل ہے جس سے شریعت کھلتی ہے اور فقہ تفریح اصل ہے جس سے شریعت پھلتی ہے۔ اور منضبط ہو کر قانون کی صورت اختیار کرتی ہے۔“ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ مسلم پرسنل لا کی بنیاد ان ہی تینوں پر ہے۔ یا یہ کہنے کے مسلم پرسنل لا کا نام خدا کا کتاب و سنت، اجماع، اور قیاس شرعی ہیں۔ اسی بناء پر اسے دینی و ملکی حیثیت سے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس پر مسلمان کے مسلمان رہنے کا مدار ہے۔ اسلام کے عائلی اور شخصی قانون کی بقا کے بغیر ملت اسلامیہ کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ روح ملت کا محافظ ہے۔ ملت کے عائلی قانون کی بقا سے ہی عقائد و افکار کی زندگی وابستہ ہوتی ہے۔ وہ شجرہ اسلام کی شاخوں اور پتوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح جڑ کاٹ دیئے سے شاخ اور پتے ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح بارہا دیکھا گیا ہے کہ شاخ اور پتے کاٹ دیئے سے آہستہ آہستہ درخت

بھی سٹر گل کر ختم ہو جائے جس طرح درخت کی زندگی کا اندازہ پتوں اور ساخوں کی ہریالی سے لگایا جاتا ہے اسی طرح افکار و تصورات کی زندگی کا اندازہ شخصی مظاہرے سے ہوتا ہے۔ ان عملی مظاہر کے میدان حیات سے ختم ہو جانے سے عقائد و افکار کی بنفص بھی کمزور ہو جاتی ہے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو مسلم پرسنل لارہی اسلامی اقدار کا منظر ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے اندر ایمانی تقاضوں کے سونے رکھنے کا ناگزیر وسیلہ اور خدا پرستی کا ناگزیر لازم ہے۔ اس کو ختم کر دینا یا اس میں تبدیلی کر دینا مسلمانوں کی انفرادیت کو ختم کرنے کے ہم معنی ہے۔

مسلم پرسنل لارہ کتاب سنت کا اہم باب کتاب سنت کا سرسری مطالعہ بھی یہ جاننے کیلئے کافی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرتی زندگی سے اکثر متعلق مسائل کتاب سنت میں صراحت کیساتھ مذکور ہیں۔ اور کسی حکم کا کتاب و سنت میں مذکور ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کی پابندی لازم ہے۔ اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت و عید سزا دی گئی ہے۔ مثلاً نکاح کے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے: **کتاب اللہ علیکم**، طلاق و خلع کے سلسلے میں یہ تنبیہ کی ہے۔ **تَلَاقٌ حُدُّوْا لِلّٰہِ**۔ مستحقین کے حصے کو نصیباً مقررنا سے تعبیر کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی سے مسلم پرسنل لارہ کی شرعی و ملی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مسلم پرسنل لارہ کی تہذیبی اہمیت مسلمانوں کے پرسنل لارہ کی دینی و شرعی اہمیت کو جان لینے کے بعد اب ذرا پرسنل لارہ کی تہذیبی اہمیت پر ایک نظر ڈال لیں۔ اس بات سے ہر باشعور انسان واقف ہے کہ شخصی قوانین کی پابندی و عدم پابندی پر قوموں کی بقا و فنا کا مدار ہوتا ہے۔ اور ان کو

تہذیبی حیثیت سے ایک اہم ترین مقام حاصل ہے۔ کوئی قوم اپنے شخصی امتیازات کو کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ پرسنل لار قوموں کے نظریہ زندگی کی پیداوار ہے۔ اس کے قومی فکر کو عملی رنگ ملتا ہے۔ اسی کے اندر مذہب و تہذیب کی روح جذب ہوتی ہے۔ اور اس سے قوم کا شبہ روز سابقہ پڑتا ہے۔ عائلی قوانین ایسے ضوابط ہیں جو ان کے بنیادی عقائد و تصورات کی سر زمین سے جنم لیتے ہیں۔ اور جن کے مطابق اس کی زندگی کا پورا نظام چلتا ہے۔ ان کے بغیر قوموں کا شخص باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ جب تمام قوموں کے پرسنل لار کی اہمیت کا یہ حال ہے تو پھر مسلمانوں کے اس پرسنل لار کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ جس کا سرچشمہ خالق کائنات کا کلام جاوید اور رسول پاک کا خالق کے سرچشمہ سے مقبس اسوہ ہے۔ جو مسلم تہذیب و تمدن کا واحد مظہر اور تنہا نشان ہے۔ جس کی فناء و بقا سے مسلمانوں کے مذہبی و ملی اقدار کی موت و حیات وابستہ ہے۔ جو ان کے فکر و عقیدہ کے لئے جسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس پر ان کے عقیدہ و ایمان کا مدار ہونے کے ساتھ اس کے وجود کا انحصار ہے۔ جس کو اپنائے بغیر مسلمانوں کی دینی زندگی کا رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا۔

مسلم پرسنل لار سے سماجی ارتقار کا گہرا تعلق ہے۔ اگر مسلمانوں کے فطری عائلی قانون کا رشتہ ان کی زندگی سے کاٹ دیا جائے تو فطرت کی فلک بوس مہمت چشم زدن میں زمین پر آ رہے گی۔ عائلی قانون وہ پٹری ہے جس پر مسلمانوں کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو مسلم پرسنل لار کے تابع کرنے کے بجائے اس کا اپنے تابع کریں گے تو پٹری گاڑی اور گاڑی پٹری بن جائے گی۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو انجنام معلوم۔ - - - - -

ہمیں دوسری قوموں کے بارے میں فی الوقت کچھ نہیں کہنا ہے۔ ابھی تو صرف مسلم قوم کے بارے میں کہنا ہے اور پورے یقین و اعتماد سے کہنا ہے کہ اس کو ہمیشہ

اپنے پرسنل سے گہرا تعلق رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے دل میں اپنے پرسنل لاء

سے دست برداری کا خیال پیدا ہوا ہو۔ اس نے **مسلم پرسنل لاء اور حکومت** ہمیشہ اپنے عائلی قانون کے تحت اپنی زندگی

گزارنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے حکومت وقت نے اس کے پرسنل لاء کی حفاظت کی۔ حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی جو اپنی استبدادی اور ظالمانہ زیادتیوں کے لئے بدنام ہے۔ مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کی ضمانت دی۔ مگر صد افسوس کہ آزاد ہندوستان کے ”کرتا دھرتا“

ع ”فلک پہ اڑ کے بھی شاہیں امیر دام رہے“

کے مقام پر کھڑے ہو کر مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی لانے کی گندی سازش اور سی ہاشکور برابر کر رہے ہیں۔

آئین بھارت میں پرسنل لاء کے تحفظ کی ضمانت حالانکہ آئین بھارت کی دفعہ ۲۵، ۲۶، ۲۹ میں

ہندوستان کے تمام شہریوں کو اظہار رائے و مذہب کی آزادی دینے کے ساتھ، اسکول مدرسے، اور اپنی تہذیب و تمدن، زبان اور رسم الخط باقی رکھنے کا حق دیا گیا ہے۔ اور اسے اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس حق سے ٹکرانے والی تمام دفعات کو مسترد کیا جاسکتا ہے۔

ایک لنگری دلیل اس دستور آزادی کے بعد بھی بہت سے بے شرم لوگ بڑی ڈھٹائی سے اس سے انحراف کرتے ہوئے مسلم پرسنل لاء میں

تبدیلی کا جواز پیدا کرنے کے لئے چند مسلم ممالک کا بار بار حوالہ دیتے رہتے ہیں۔ جو ممالک اس نادانیت پر مبنی ہے۔ آخر ہندوستان کو دوسرے ممالک کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ہندوستان کے پاس اپنا آئین و دستور موجود ہے۔ کسی نام و نہاد سحر افرونگ سے مسلمان ملک کے غلط اقدام اسلامی قانون میں تبدیلی کا جواز فراہم نہیں

لے دیکھئے جمہوریہ ہند کا دستور ۱۹۵۰ء بنیادی حقوق، بغاوت کا آئین، دفعہ ۳۸، ۳۹، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔ یہ سب آئین بھارت کا جنوری ۱۹۵۰ء تک کا ترمیم شدہ ایڈیشن ہے۔

کیا جاسکتا کچھ مسلم ممالک کے بوقت شدید ضرورت ایک مکتب فکر کی نقد کو چھوڑ کر دوسرے مکتب فکر کی نقد کو اپنانے کو "تبدیلی" کا نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔ جس ملک میں جہاں بھی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا گیا وہاں کے زندہ دل علماء اور مسلم عوام نے اس کی پُر زور مخالفت کی۔

یہاں پر یہ بھی قابلِ لحاظ نکتہ سامنے رہنا چاہئے کہ اسلامی حکومت اور مسلم حکومت ایک نہیں ہیں۔ کسی مسلم حکومت کا اسلامی قانون میں تبدیلی کا شیطانی اقدام مسلمانوں کیلئے حجت نہیں بن سکتا۔ اسلامی شریعت میں ترمیم کا حق کسی کو نہیں پہنچتا ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات سراسر لائینی اور لغو ہے کہ مسلمانوں کے پرنسپل لاء میں تبدیلی ان کے کہنے پر ہوگی۔ ان کی مرضی کے خلاف تبدیلی نہیں ہوگی۔ مسلمان شرعی احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے نہ کہ ان میں تبدیلی و ترمیم کا حقدار۔

مذکورہ تفصیل سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ مسلم پرنسپل لاء اسلامی شریعت و قانون کا اٹوٹ حصہ دین کا لاینفک جزو ہے، جو جامع، مکمل اور ناقابلِ تبدیل ہونے کے ساتھ وقت کے تمام پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

مسلمانوں کے کرنے کا کام | لیکن اسی سے صرف ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلاشبہ ہمارا پرنسپل لاء جامع مکمل اور ناقابلِ

تبدیل ہے۔ تاہم مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا ہوگا۔ مثلاً (۱) مسلم معاشرے سے ان نا انصافیوں اور مشکلات کو دور کرنا جن سے اس وقت معاشرہ دوچار ہے (۲) مسلم پرنسپل لاء کو استعمال کرنا اس پر عمل کرنا (۳) علم کو فروغ دیکر جہالت کو دور کرنا (۴) معاشرے کو صحیح اسلامی معاشرہ بنانے کی جدوجہد کرنا (۵) اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی۔ اگر مسلمان ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سے وہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے جو بہت سے لوگوں کے دل و دماغ کو پریشان کئے ہوئے ہیں۔

قسط ۷

حضرت نانوتویؒ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

از مولانا حافظ محمد اقبال مانچسٹر،

حضرت نانوتویؒ اور عقیدہ ختم نبوتؐ | عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے اسے تسلیم کئے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر رسول نہیں مانتا یا آیت ختم نبوت میں تاویل و تخریف کرتا ہے۔ اس کا اسلام سے قطعاً تعلق نہیں وہ بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی عقیدہ تمام اہل اسلام علمائے دیوبند اور حضرت نانوتویؒ کا بھی ہے۔

حضرت نانوتویؒ نے اسی عقیدے کی تائید کے لئے ایک مختصر مگر بھرپور علمی رسالہ ”تخذیر الناس“ تحریر فرمایا جس میں اس عقیدہ کو ثابت کرنے کیلئے مختلف علمی دلائل دیئے اور اعتراضات و اشکالات کا جواب دیکر ہر تاویلات فاسدہ کی ناکہ بندی کی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم حضرت نانوتویؒ کے احسان مند ہوتے کہ آپ نے اتنی بڑی علمی خدمت سر انجام دی مگر حیف در حیف کہ کچھ لوگوں نے الٹا انھیں ہی ملن و شینع کا نشانہ بنا دیا۔ اور انھیں ہی اس عقیدہ کا منکر بتلا کر تیغ تکفیر بے نیام کی۔

حضرت نانوتویؒ نے جس دور میں یہ رسالہ تصنیف فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اور بھی مدارس اور خانقاہیں تھیں۔ ان تک بھی یہ کتاب پہنچی تھیں۔ مگر کسی نے اس رسالہ

میں کوئی قابل اعتراض مسئلہ نہیں دیکھا۔ نہ صراحت نہ کنایہ۔ البتہ بریلی کے ایک اعلیٰ حضرت جو مولانا احمد رضا خاں کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں نے یوں ہی ایک الزام سرخوہپ دیا کہ اس کتاب میں انکار ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے۔

سننے والے حیران تھے کہ ہم نے پوری کتاب مطالعہ کی مگر کہیں نام و نشان نہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت معمر رہے کہ اس میں موجود ہے۔ اس وقت سے لیکر آج تک بریلوی بھٹات کے اکابر ہوں یا اصاغر اسی لکیر کے نقیر بنے رہے اور یہی الزام عائد کرتے رہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ الزام آج تک الزام ہی رہا کبھی حقیقت کا روپ نہ دھار سکا۔ اگر واقعہ وہ بات ہوتی جو اعلیٰ حضرت کے علم مبارک سے بیان ہوئی تھی تو ضرور ثابت ہوتی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو ان کے کسی اکابر نے نہ کسی اصاغر نے اعلیٰ حضرت کی کتاب "حسام الحرمین" کی وہ عبارت جو مولانا نانوتویؒ کے سرخوہپ دی گئی تھی تذخیر النسا سے دکھائی ہے۔ اور قیامت تک نہیں دکھا سکیں گے اس لئے کہ ایسی کوئی عبارت جو "حسام الحرمین" میں ہے۔ تذخیر الناس میں نہیں پائی جاتی ہے۔

حضرت نانوتویؒ کی کتاب میں یہ عقیدہ موجود نہیں۔ پھر یہ الزام کیسے اور کیوں لگایا گیا؟ اس کے جواب کیلئے ہمیں تاریخ کے اوراق اٹھنے پڑیں گے۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں علماء دیوبند کے یہ اکابر پیش پیش تھے۔ انگریز جانتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان ہی افتراق انتشار پھیل جائے اور لڑاؤ اور حکومت کر دہ کی پالیسی پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام کے اس منصوبہ کو ختم کرنے کے لئے انگریزوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ مسئلہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نانوتویؒ کے رسالہ میں سے تین مختلف صفحات کی تین مختلف سطریں سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک مربوط عبارت ترتیب دی گئی؟ آخر کیوں؟ آخر تین مختلف صفحات کی تین مختلف سطریں کن کن مصلحتوں کے پیش نظر ملائیں گئیں

اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ کہ "بفضلہ تعالیٰ ہندوستان دارالاسلام ہے" (احکام شریعت) کیوں چلتا رہا۔ اور آخر کیوں اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام رسالہ شائع ہوتا رہا۔

میرا خیال ہے کہ تاریخ عالم میں کسی نے اپنے مخالفین کے رسائل میں اس طرح کی خیانت کا ارتکاب نہ کیا ہوگا جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا تھا۔

پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب اس عبارت کو ترتیب دے رہے تھے اور اس کو لیکر جا رہے تھے تو جانے سے پہلے اکابر دارالعلوم سے کیوں رجوع نہ کیا گیا؟ ان سے براہ راست مسئلہ اور عقیدہ کیوں نہ پوچھا گیا؟ دارالعلوم دیوبند نہ سہی۔ ہندوستان میں اور بھی مدارس اور دارالافتاء موجود تھے ان سے کیوں رجوع نہ کیا گیا؟ کیا مفتیانِ کرام کا وجود نہ تھا؟ کیا علمی مدارس اور خانقاہیں ختم ہو چکیں تھیں؟ کیا حضرت نانوتویؒ کے تلامذہ اور متوسلین موجود نہ تھے؟ چلئے کچھ نہ سہی۔ حضرت حاجی امداد شاہ صاحب مہاجر مکیؒ سے ہی رجوع فرمالتے جن کے حضرت نانوتویؒ مرید بھی تھے اور مجاز بھی۔ اور یہی وہ حضرات حاجی صاحبؒ ہیں جن کے بارے میں بریلوی مکتب فکر کو لانا سعید احمد کاظمی (پاکستان) نے لکھا ہے کہ آپ علمائے حق اور علمائے اہلسنت میں سے ہے۔ (الحق المبین ص ۱۲) بات صحیح تھی یا غلط فوراً فیصلہ ہو جاتا اور اتحاد امت پارہ پارہ نہ ہوتا۔ مگر افسوس کہ ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے سب کچھ کر لیا گیا اور پھر بھی حضرت ہی رہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی قابل توجہ ہے کہ علمائے دیوبندؒ کی ان عبارات کا خود ہی عربی میں ترجمہ کیوں کیا؟ خود ہی سائل کیوں بنے؟ خود ہی مجیب کیوں ہوئے؟ خود ہی فتویٰ کیوں دیا؟ ان کے ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ماعلیہ کا نام کیوں جوڑا؟ پھر جو عربی ترجمہ کیا تھا اس میں اضافہ و ترمیم کیوں کی؟ کسی غیر جانبدار عربی داں سے ان تراجم کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ اور پھر یہ کہ ان کے پاس کیوں گئے جو اردو زبان مابعد

ان سوالات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مخالفین کی عبارات میں قطع و برید کرنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عادت شریفہ تھی اور اپنے مخالفوں کے ساتھ یہ سلوک کہ ان کی عبارات کچھ کی کچھ بنا دیں ان کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ جمعیت انوار خواجہ شریف کے ناظم اور خواجہ قمر الدین سیالوی کے استاذ مولانا معین الدین صاحب مرحوم جو ایک غیر جانبدار بزرگ ہیں (جو نہ علمائے دیوبند کے استاذ ہیں نہ شاگرد نہ ہی ارادت و عقیدت کا تعلق بلکہ بعض فردی مسائل میں اختلاف بھی رکھتے تھے) اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ان عبادات سے سخت پریشان تھے ان کی کسی کتاب کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اپنے رسالہ تجلیات انوار المعین میں اعلیٰ حضرت کے اس فعل کا رد کیا ہے۔ موصوف اعلیٰ حضرت کی خصوصیت ۲ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:-

الزام بمالایلتزم یعنی جس امر کا مخالف کو التزام نہ ہو نہ شرفاً نہ عرفاً اس کا لزوم ہو اس کو اپنے مخالف کے سر تعویذ دینا اعلیٰ حضرت کی صفت خاصہ ہے جس کا اکثر مواقع میں ظہور ہوتا رہتا ہے۔ نمونہ کے طور پر مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ:-

(تجلیات انوار المعین ص ۸)

خصوصیت ۳ بیان کرتے ہیں کہ

مخالطہ دہما یہ خاصیت اعلیٰ حضرت کی تمام تالیفات کی بانی اور روح رواں ہے اس کی مثالیں آپ کی تالیفات میں بکثرت ہیں جس کے احاطہ کے لئے ایک دفتر بھی کفایت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ مجبوراً دو مثال پراقتصار مناسب سمجھا گیا۔۔۔۔۔ (ص ۹)

خصوصیت ۴ بھتان طرازی اور اس کی مثالیں بیان کرتے ہوئے آخر میں خصوصیت ۵ بیان کرتے ہیں کہ - خلاف بیان ص ۱۰

اس کے ضمن میں اپنے رسالہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو باتھ کی صفائی دکھا کر

ان کی عبارات کا جو مطلب بیان کیا تھا اس کی شکایت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:-
 پھر آپ کو کیا حق ہے کہ غلط نسبت کر کے یہ الزام قائم کریں (مسک)
 اور اعلیٰ حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ:-

آپ کو اگر اس کے اجماعی ہونے میں کلام ہے تو شوق سے اس کا اجماعی ہونا پائل
 کیجئے گو بے سرو پا بیانات سے سہی لیکن خدا را یہ ستم ظریفی تو نہ کیجئے کہ جو بات آپ کا
 مخالف نہ کہے اس کو بھی اس کے سر تھوپیں (مسک)

غور کیجئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہاں کہاں ہاتھ کی صفائی دکھایا کرتے تھے۔ اور کس
 طرح علماء حقانی کو بدنام کیا کرتے تھے۔ پیش نظر رہے کہ ”تجلیات الانوار المعین“ اعلیٰ حضرت
 فاضل بریلوی کی زندگی میں طبع ہو چکی تھی مگر اس کے جواب سے لاپار تھے؛ علاوہ ازیں بریلوی مکتبہ
 فکر ہر کے ایک اور عالم مفتی خلیل احمد خاں قادری برکاتی بخوری ثم البدالیونی جو پہلے اعلیٰ حضرت
 فاضل بریلوی ہی کے ہنوا دم مشرب دہم مسلک تھے۔ مگر انکشاف حق کے بعد اپنے اس
 سابقہ عقائد سے توبہ کرتے ہوئے اسی نام ”انکشاف حق“ سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے
 جو مسئلہ کو بدایوں ہی سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں بھی اسی بات کا رد وارد کیا گیا ہے۔
 مفتی صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ:-

سمجھ لیجئے کتاب موجود ہے اس میں ملا کر دیکھ لیجئے اول فقرہ مسئلہ کا ہے
 اور دوسرا مسئلہ ۲۸ کا ہے اور تیسرا مسئلہ کا یہ تین جگہ کے ٹکڑے ملا کر ایک
 عبارت بنائی گئی جس میں کفری مضمون پیدا کیا گیا ہے ان فقرات کو بھی اس طور سے
 نقل کیا گیا ہے کہ کوئی علامت ایسی نہ قائم کی گئی جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ عبارت
 ایک جگہ کی نہیں ہے بلکہ چند مقامات سے مختلف فقروں کو ایک جگہ کیا گیا ہے
 پھر ان فقرات کا سیاق و سباق غائب۔ مسلمانو! بڑی حیرت کا مقام ہے کہ
 کہا فاضل بریلوی کی نشان اور کہا یہ صنعت کہ آگے کا فقرہ پیچھے اور پیچھے کا فقرہ آگے۔

اس صودت میں تو کفری مضمون آپ ہی ہو جائے گا۔ اگر قرآن کریم کی آیت شریفہ میں بھی کوئی بد نیت ایسا تصرف کرے تو کیا کفری مضمون نہ ہو جائے گا۔ مثلاً
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ میں صرف اس قدر تحریف کر دوں
 نعیم کی جگہ جحیم اور جحیم کی جگہ نعیم پڑھ دوں بالکل مطلب الٹا ہو جائے گا اور کلام قرآن
 کفر ہو جائے گا حالانکہ اس میں سب لفظ قرآن پاک کے ہیں صرف دو لفظوں کی
 جگہ بدل گئی ہے الخ (انکشاف حق ص ۱۴۵)

منفی صاحب موصوف نے ایک جگہ یہ بھی چیلنج دیا ہے کہ :-

حسام الحرمین میں جو عبارت تحذیر الناس کی تبدیل و تحریف لفظی و معنوی کے ساتھ
 نقل کی گئی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ فقیر سچائی کے ساتھ عرض کرتا ہے
 کہ اگر تحذیر الناس کی عبارت جس طور و ترتیب سے حسام الحرمین میں نقل
 کی گئی ہے۔ تحذیر الناس کے کسی ذرق میں دکھادیں تو فقیر کے اختلاف کا
 اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ (انکشاف حق ص ۱۴۱)

آپ نے غیر جانبدار علماء کی شہادت سن لیں۔ جو کسی تبصرے کی محتاج نہیں۔ ہم
 عرض یہ کر رہے تھے کہ حضرت نانوتویؒ تو عقیدہ ختم نبوت کے قائل بلکہ اس پر ہونے والے
 اشکالات و اعتراضات کا مدلل جواب دے رہے تھے۔ مگر انہی کو مورد الزام اور قابلِ گردن
 زدنی قرار دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو بھی ان سے عقیدت کا اظہار کرے بلکہ انہیں صرف مسلمان
 ہی سمجھے انہیں بھی تکفیر کی تلوار سے گھائل کر دیا گیا۔ اِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ رَاجِعُونَ۔

حضرت نانوتویؒ کا ختم نبوت کے باب میں کیا عقیدہ تھا اسے ملاحظہ فرمائیے!
 ۱۔ اپنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال
 نہیں جو اس میں تاویل کرے۔ اسے کافر سمجھتا ہوں۔ (اجوابات مخدورات ص ۱۴۵)
 ۲۔ خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے ناحق قہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں (ص ۱۴۷)

۳۔ جیسے آفتاب پر سلسلہ فیض نور ختم ہو جاتا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر فیض نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ (مکتوبات ص ۹۵)

۴۔ خاتمیت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں بلکہ یوں کہئے کہ منکر دو کیلئے گنجائش

فکار نہ چھوڑی افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جمادی

اور نبیوں پر ایمان ہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں

سمجھتا۔ (مناظرہ عجیبہ ص ۵)

(۵) جب حضرت خاتم النبیین خاتم مراتب علیہ د خاتم مراتب نبوت حکومت ہوئے

تو نہ ان کی تعلیم کے بعد کوئی معلم تعلیم آسمانی لیکر آئے اور نہ ان کے بعد اور

کوئی حاکم خدا کی طرف سے حکم نامہ لائے۔ (آریہ سماج کو جواب ترکی بہ ترکی ص ۵۵)

۶۔ اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مراتب

کمال اسی طرح ختم ہو گئے۔ جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت ختم ہو جاتے ہیں۔ اس

لئے جیسے بادشاہ کو خاتم الحکام کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

خاتم الکاملین اور خاتم النبیین کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اس لئے آپ کے دین کے

ظہور کے بعد سب اہل کتاب کو بھی ان کا اتباع ضرور ہوگا کیونکہ حاکم اعلیٰ کا

اتباع تو حکام ماتحت کے ذمہ بھی ہوتا ہے رعایا تو کس شمار میں ہیں علاوہ

بریں جیسے لارڈ لٹن کے زمانہ میں لارڈ لٹن کا اتباع ضروری ہے۔ اس

وقت احکام لارڈ ناتھ بروک کا اتباع کافی نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا

اتباع باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ

بابرکات میں اور ان کے بعد انبیاء سابق کا اتباع کافی اور موجب نجات نہیں

ہو سکتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی نے دعوے

خاتمیت نہ کیا بلکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ جہاں کا سرکار

آتا ہے خود اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم نہیں کیونکہ حسب اشارہ مثال بادشاہ خاتم وہی ہوگا جو سارے جہاں کا سردار ہو۔ اس وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل سمجھتے ہیں پھر یہ آپ کا خاتم ہونا آپ کے سردار ہونے پر دلالت کرتا ہے اور بقرینہ دعویٰ خاتمیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ بات یقینی سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں کے سردار جن کی خبر حضرت عیسیٰؑ دیتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں (حجۃ الاسلام ص ۳۵)

ایک مقام پر فرماتے ہیں۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اور نبیوں کی نبوت سے بالاتر ہے۔
(ہدیۃ الشیعہ ص ۵)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ:-
یہ بات واجب التسلیم ہے کہ آپ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تمام انبیاء کے قافلہ کے سالار اور سب رسولوں کے سردار اور سبے افضل اور سبکے خاتم ہیں (میلہ خدا شناسی ص ۲۳ سوانح قاسمی ص ۱۲۷)
آپ کا یہ ارشاد بھی پڑھئے۔

آج کل نجات کا سامان بجز اتباع نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں۔ (مباحثہ شاہجہاں پور ص ۷۷)
پھر یہ دو ٹوک بات بھی ملاحظہ کیجئے!
کوئی شخص اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور دل کا اتباع کرے تو بے شک اس کا یہ اصرار اور یہ انکار از قسم بغاوت خداوندی ہوگا جس کا حاصل کفر والحادی ہے۔ (حوالہ بالا ص ۷۷)

پھر یہ بھی منادی کر دی گئی کہ :-

عذابِ آخرت اور غضبِ خداوندی سے نجات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر ہے۔ (سوانح قاسمی جلد ۲ ص ۳۸)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں !

لفظ خاتم الصفات میں بھی اس طرف اشارہ ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لئے بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ خاتم الصفات ہیں یعنی اس صفتِ خاص کے منظرِ کامل ہیں جس سے اوپر اور کوئی صفت نہیں جو مخلوقات میں سے کسی کو عطا کئے جانے کے قابل ہو۔ (انتصار الاسلام ص ۱۲)

ایک جگہ فرماتے ہیں !

ہم اسی کو عبد کامل اور سید الکونین اور خاتم النبیین کہتے ہیں اور وجہ اس کہنے کی خود اسی تقریر سے ظاہر ہے اب کلام اس میں رہا کہ وہ کون ہے ؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (ایضاً ص ۱۲)

ایک جگہ فرماتے ہیں !

آپ کا دین سب دینوں میں آخر ہے چونکہ دینِ حکم نامہ خداوندی کا نام ہے تو جس کا دین آخر ہو گا۔ وہی شخص سردار ہو گا کیونکہ اس کا دین آخر ہوتا ہے جو سب کا سردار ہوتا ہے۔ (قبلہ نمائے ص ۱)

ایک جگہ فرماتے ہیں :-

ایک بار وہ دین تمام عالم میں پھیل جائے اور کوئی فرد بشر بظاہر ایسا نہ بچے کہ وہ دینِ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند نہ ہو۔ (انتصار الاسلام ص ۱۲)

حضرت مولانا نانوٹی کی ان عبارات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ آنحضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر سمجھتے تھے آپ کے ان عقائد کے خلاف جو بھی آپ پر لڑا لگا ہے درحقیقت وہ اپنا خبیث باطن ظاہر کرتا ہے اور امت میں افتراق و انتشار پیدا کرتا ہے۔

جباری

قسط ۳

مولانا عبد الدیان اعظمی

تحقیق حدیث دجال پر ایک نظر

مولانا کی تحقیق!

آیت ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ کے خلاف

تحقیق میں مولانا کا یہ فرمانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ دجال کب ظاہر ہوگا اور کہاں ظاہر ہوگا۔۔۔ وغیرہ، ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں، میرے نزدیک آیت ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں مولانا اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے زمانہ خروج و مقام خروج وغیرہ کی خبریں جو امور دین و علم غیب سے متعلق ہیں بغیر علم وحی کے اپنی طبیعت سے اور اپنے خیالات کے زیر اثر دیں جب کہ آیت میں صراحتاً بغیر مرضی الہی اپنی طبیعت اور اپنے قیاس و خیال کے زیر اثر کوئی بات کہنے کی نفی آتی ہے۔

مولانا محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ترجمان السنۃ حصہ اول مسئلہ کے حاشیہ میں آیت مذکورہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ:-

مولوی اسلم صاحب اس آیت (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ) انْ هُوَ الْاَوْحَىٰ يُوحَىٰ کو صرف قرآن کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں رسول کی صفت نطق کی مطلقاً مدح مقصود ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کیلئے تمام جگہ تلاوت یا قرات کا

لفظ مستعمل ہوا ہے۔ اگر یہاں قرآن مراد ہوتا تو دوماً یَنطِق کی بجائے
وَمَا يَتْلُو یا وَمَا يَقْرَأ کا لفظ ہونا چاہئے تھا۔ منکرینِ حدیث چونکہ حدیث
کے سرے سے مخالف ہیں اس لئے وہ رسول کو کسی ایسی صفت کے ساتھ
موصوف دیکھنا نہیں چاہتے جس کے بعد اس کو عام امراء و حکام سے کوئی
خصوصی امتیاز حاصل ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ رسول اپنی ذات اور تمام صفات
میں عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے کان وہ سنتے ہیں جو
عام مخلوق کے کان نہیں سنتے، ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو عام آنکھیں
نہیں دیکھتیں۔ اسی لئے فرمایا "إِنِّي أَدْعِي مَا لَا تَرَوْنَ" یہی حال اُن کے
نطق کا ہے۔ اسی لئے آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ
سے حق بات کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ حتیٰ کہ اپنی خوش طبعی کے متعلق بھی
فرمایا "إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا" (میں خوش طبعی میں بھی سچی بات کہتا ہوں)
اسی لئے فرمایا کہ غفہ اور رضا مندی کے ہر حال میں جو میرے منہ سے نکلے سب
لکھ لودہ حق ہی حق ہو گا۔ جب اس کے عام نطق کا حال یہ ہے تو جو قرآن اس
کی زبان سے نکلتا ہے۔ وہ صدق و صفا کی کس منزل پر ہو گا۔ یہ بات یاد رکھنا
چاہئے کہ یہاں قرآن نے آپ کے کسی خاص بات کہنے کے متعلق صفائی پیش
نہیں کی یعنی وَمَا يَنْطِقُ بِالْقُرْآنِ وغیرہ نہیں فرمایا بلکہ معقول کو حذف کیا ہے
لہذا بلاغت کے قاعدہ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مفعول مقصود
ہی نہیں بلکہ صرف آپ کی صفت نطق کی پاکیزگی بتلانا منظور ہے ۛ

(ترجمان السنۃ حصہ اول ص ۱۱۱ حاشیہ میں)

اس تفسیر کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تمام
کلام نبی بروحی ہیں چہ جائے کہ دجال کے متعلق خبریں جو امور دین اور غیب کی پیشین گوئی پر

مشکل ہیں ان کو علم وحی سے خارج اور عینی برقیاس اور خیالات کے زیر اثر قرار دیا جائے۔

یہ تفسیر ہم نے ترجمان السنہ سے لکھی ہے۔ مگر ہمیں تو خود مولانا ہی کی دوسری تحریر کی تلاش ہے۔ اور انہیں کی تحریر سے ثابت کرنا ہے کہ ان کی تحقیق کا دعویٰ باطل ہے تاکہ یُوْخَذَ الْعَرُءُ بِأَقْرَارِهِ کے تحت خود ان کی اپنی ہی تحریر ان پر محبت ہو۔ لہذا دو تحریریں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ مولانا نے اپنے بیان کیا حضورؐ اپنے خیالات کی پیروی کے لئے آزاد تھے؛ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فاضل حج کا یہ عقیدہ کہ حضورؐ اپنے خیالات کے زیر اثر کام کرتے تھے، ”قرآن کی آیت وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔۔۔۔۔ کے خلاف ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

”..... یہ بات نہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے۔ اور نہ عقل اس کو باور کر سکتی ہے۔ قرآن مجید بار بار اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے جو فرائن حضور پر عائد کئے گئے تھے۔۔۔۔۔ ان کی انجام دہی میں آپ اپنے ذاتی خیالات و خواہشات کے مطابق کام کرنے کیلئے آزاد نہیں چھوڑ دئے گئے تھے بلکہ آپ وحی کی رہنمائی کے پابند تھے۔ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ (الانعام) قُلْ اَتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّي (الاعراف ۲۰۳) مَا خَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا دَحْوٰى يُّوْحٰى (النجم ۲-۳-۴) رہی عقل تو..... (ترجمان القرآن منصب رسالت نمبر ۱۳)

اس تقریر سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ اپنے قیاس و خیال کے زیر اثر کلام کرنا۔ قرآن کے خلاف اور نطق عن الہویٰ کے مراد ہے جس کی گنجائش فرائن و خدمات کی

انجام دہی میں بالکل نہیں ہے۔ پھر کیسے تسلیم کیا جائے کہ دجال کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے خلاف اپنے قیاس و خیال کے تحت خبریں دیں جب کہ دجال کی خبر اخبار غیب سے متعلق ہے جس کے فتنہ سے امت کو ڈرانا فرائض نبوت میں سے تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام نبیوں نے اس فریضہ کے تحت اپنی اپنی امتوں کو اس کے فتنہ سے ڈرایا۔ کیا یہاں موجب تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی خیالات و خواہشات سے خبریں دینے کے لئے آزاد چھوڑ دئے گئے تھے کہ جو خیال میں آتا گیا کہتے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں وحی کی رہنمائی کے پابند نہیں تھے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نبوت میں وحی الہی کے ساتھ اپنے قیاس سے باتیں کر کے وحی الہی کو بھی مشکوک کر رہے تھے؟

۲۔ مولانا نے تفہیم القرآن میں اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس سے بھی دجال کے متعلق دی گئی خبروں کے قیاسی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جو کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ تین ہی قسموں پر ہو سکتے ہیں۔ اول وہ جو تبلیغ دین و دعوت الی اللہ سے یا احکام قرآن وغیرہ کی تشریحات

لے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر اللہ اهل قومه والی انذرکم وہ (مشکوٰۃ) یعنی فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ اور میں بھی تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں۔ دوسری حدیث میں فرمایا ائی انذرکم کما انذر بہ نوح قومه (مشکوٰۃ) یعنی فرمایا کہ بیشک میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ تیسری حدیث میں فرمایا۔ ما من نبی الا قد انذر امتہ الا عور الکذاب الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور۔۔۔ (مشکوٰۃ) یعنی فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس نے اپنی امت کو کاذب (دجال) سے نہ ڈرایا ہو۔ (لہذا) آگاہ ہو جاؤ بیشک وہ دجال کا ناہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں

سے متعلق ہیں۔ دوم وہ جو آپ اعلیٰ کلمۃ اللہ کی جدوجہد اور اقامتِ دین کی خدمات کے سلسلے میں کرتے۔ اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے اور اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے قبول کر لیتے۔ اُن کے دریافت کرنے پر کبھی کبھی یہ صراحت بھی فرمادیتے کہ یہ بات میں خدا کے حکم سے نہیں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں۔ یا آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہی اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف ہدایت اور تنبیہ آگئی۔ سوم وہ افسانہ ہونے کی حیثیت سے نبوت کے پہلے بھی فرمائے اور نبوت کے بعد بھی۔ ان تینوں قسموں میں سے اول کی بابت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بالکل مبنی بر دوحی ہیں اور سوم کی بابت فرماتے ہیں کہ اس نجی پہلو میں بھی کبھی کوئی بات خلاف حق نہیں نکلی۔ اس میں بھی درحقیقت وحی کا نور کار فرما تھا۔ رہے قسم دوم کے کلمات تو ان کی بابت مولانا فرماتے ہیں کہ۔

”بجز ان باتوں کے جن میں آپ نے خود تصریح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہیں یا جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا ہے اور ان کی رائے قبول فرمائی ہے۔ یا جن میں آپ سے کوئی قول و فعل صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہدایت نازل فرمادی ہے۔ باقی تمام باتیں اسی طرح وحی خفی پر مبنی تھیں جس طرح پہلی نوعیت کی باتیں.....“

پھر آگے فرماتے ہیں کہ۔

”..... اس معاملے میں آپ نے جو باتیں اپنے اجتہاد سے کہیں ان میں بھی آپ کا اجتہاد اللہ کو پسند تھا۔ اور علم کی اس روشنی سے ماخوذ تھا جو اللہ نے آپ کو دی تھی۔ اس لئے جہاں آپ کا اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراً وحی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے آپ کے بعض اجتہادات کی یہ اصلاح بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے باقی اجتہادات عین مرضی الہی کے مطابق تھے۔“

حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ کیجئے

کوئی صاحب تفہیم القرآن سے آیت کی پوری تفسیر پڑھ کر نہیں بتلاؤں کہ دجال سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان مذکورہ تینوں قسموں میں سے کسی قسم میں سے داخل کئے جاسکتے ہیں۔ اگر پہلی یا تیسری قسم میں داخل کیجئے تو وہ ارشادات لائے طوطی پر وحی خفی پر مبنی ہوں گے یا وحی کا نور ان میں کار فرما ہوگا جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے اور اگر دوسری قسم میں داخل کیجئے تو سوال ہے کہ کیا دجال کا معاملہ بھی کوئی مشورہ کی چیز ہے یا اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت اور تنبیہ آئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جب کوئی بات نہیں ہے تو پھر یہ بر بنائے وحی کیوں نہیں ہیں؟ اور مولانا اپنی اس تفسیر کے بعد کس رو سے انہیں قیاسی ٹھہراتے ہیں۔ هَا تَوَابُرْ هَا نَكُم اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝

۱۔ حاشیہ ۲۵۷ کا) مولانا مودودی صاحب کے بیان سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی اجتہاد جو اللہ تعالیٰ کی پسند سے ذرا بھی ہٹا بغیر اصلاح کے نہ رہا۔ اور اصلاح بھی کی گئی تو وحی جلی سے یعنی قرآن میں کی گئی۔ لہذا اگر کسی اجتہاد کی اصلاح کا ذکر قرآن میں نہ ہو تو ذکر کرنا نہ ہونا خود دلیل ہے اس کے صحیح اور عین مرضی الہی کے مطابق ہونے کی۔ مولانا جو اپنی تحقیق میں دجال کے زمانہ خروج وغیرہ کی حدیثوں کو قیاسی اور غلط ٹھہرا رہے ہیں تو کاش وہ اپنی ہی تفہیم القرآن میں ان کی اصلاح کا ذکر بھی دکھا دیتے ورنہ یہی کہا جائے گا کہ جب ان کی اصلاح کا ذکر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات عین مرضی الہی کے مطابق صحیح ہیں اور مولانا کی تحقیق باطل۔

قسط دوم

روس میں ترجمہ قرآن مجید

مولانا ابوالکلام قاسمی سیلم

پہلی مرتبہ ۱۔

شاہ کارٹرین ثانی نے جب جزیرۃ القرم (جوروس میں شامل کر لیا گیا تھا) کا دورہ کیا تو ان تاتاری مسلمانوں کی توجہ کیلئے ۱۸۷۷ء میں پہلی مرتبہ بطر سبورغ کی اکبڑی سے پورا قرآن شریف عربی میں چھپوایا

مولانا عثمان ابراہیم تاتاری نے قرآن شریف کو جمع کیا اور اس پر حاشیہ اور شرح بھی لکھی۔ صرف اس کی خاطر عربی الفاظ ڈھالے گئے۔ اور اس کی طباعت ہوئی۔ ان ڈھالے ہوئے الفاظ اور مخطوط کے درمیان ذرہ برابر فرق نہ تھا۔ اس زمانہ کے مشہور

دو مسلمان کاتبوں میں سے ایک کاتب کا خط تھا۔ اور یورپ میں عربی رسم الخط کی سب سے خوبصورت شکل تھی۔ اور دنیا میں قرآن شریف کی یہ تیسری طباعت تھی اس سے

قبل صرف دو مرتبہ مسترآن چھپا تھا۔ یہ طباعت اپنی عمدگی میں یورپ کے سابقہ دونوں طباعتوں پر فوقیت لے گئی۔ جس کی وجہ سے مزید شہرت ہو گئی۔ ۱۸۷۸ء اور ۱۸۷۹ء

اور ۱۸۷۹ء اور ۱۸۷۸ء میں یہ قرآن شریف بار بار طبع ہوتا رہا۔ اور جب یورپ پہنچا تو یورپ میں رائج پرائی مارشی اور منکلاما کی طباعت والے قرائنوں کی مانگ کم ہو گئی۔ اور مغربی مستشرقین نے سیلفنڈی ساسی اور کرسیتون نے آگے

بڑھکر اس فُترآن کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت تعریف کی۔ روس میں تو انیسویں صدی کی تمام تر طباعت اسی قرآن کی تھی۔ ۱۸۷۰ء میں دینی اور مذہبی کتابوں کی نشر و اشاعت جو قیدیں تھیں وہ تمام ختم کر دی گئیں اس قانون کے آتے ہی، "فازان" نامی شہر میں صرف اسلامی کتابوں کی طباعت کیلئے ایک مطبع شروع کیا گیا۔

بطر سبورخ اکیڈمی کے ڈھلے ہوئے حروف ہی اس پریس میں استعمال ہوتے "فازان" کے پریس نے اپنے ابتدائی سال میں "۴۱۲۰۰" فُترآن شریف طبع کئے ۱۸۴۳ء اور ۱۸۵۲ء کی قلیل مدت کے مابین اس کی تعداد "۶۰۰۲۳" ہو گئی۔ اور ۱۸۵۳ء اور ۱۸۵۹ء کی مدت میں "فازان"، اور بعض خاص پریسیوں میں قرآن چھپنے کی تعداد "۸۲۳۰۰" نسخہ تک ہو گئی۔

قابل ذکر امر یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام نسخے بطر سبورخ کے پہلے ڈھلے ہوئے حروف پر مبنی تھے جو ۱۸۷۰ء میں ڈھلے گئے تھے۔

مزید براں یہ قرآن صرف روسی مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ روس سے باہر بھی مقبول ہوئے۔ اور اس کی مانگ بہت بڑھ گئی۔

انیسویں صدی کے اواخر میں پورے عالم اسلامی، ترکی، مصر، ہندوستان اور "جزیرۃ القرم"، بقیہ صرائی میں اور خود روس میں یہ مطبوعہ قرآن بہت زیادہ پھیل گیا۔ قرآن شریف کی اس پہلی کامل طباعت کے بعد تیسرا روسی قرآن کا ترجمہ شائع ہو گیا۔ جو ۱۸۹۰ء ڈی ریڈ فرانس کے پُرانے ترجمہ سے کیا گیا تھا۔ اور یہ ترجمہ روس کے مشہور انشاء پرداز مینائیل فیروفنکین ۱۸۳۲ء-۱۸۹۵ء نے کیا تھا۔ اور یہ اس وقت فازان کے اسکولوں کے ڈاکٹر کرتھے۔ اور انہی کی معمولی کوششوں سے ان مدرسوں میں شرقی زبانوں کی تعلیم ہونے لگی۔ دو سال بعد بطر سبورخ سے چھوٹا ترجمہ قرآن کریم شائع ہوا۔ (تیسرا مطبوعہ چونکہ دوسرا ترجمہ طبع نہیں ہوا تھا، جس کو لما کوف متوفی ۱۸۷۸ء

نے انگریزی سے روسی زبان میں نقل کیا تھا۔ اور یہ انگریزی ترجمہ پادری جورج سائل نے کیا تھا۔ جو فرانسیسی ترجمہ کے مقابلہ میں اچھا اور کامل تھا۔

مینخائیل فیرومنسکیں کے ترجمہ نے روسی ادب میں ایک اہم ردل ادا کیا کیونکہ مترجم جو ایک

ایک اہم دور

بڑے انشاء پرداز اور مصنف اور ڈرامہ نگار تھے۔ انھوں نے اپنے ترجمہ میں بلبندیت ادب کو سودیا۔ جس کی وجہ سے بہت سے روسی انشاء پرداز قرآن شریف کی طرف متوجہ ہوئے۔

بڑے بڑے ادیب جو اس ترجمہ سے متاثر ہوئے ان میں سے روس کے مشہور شاعر بوشکین بھی ہیں۔ جن کو قرآن کے بلیغ اور فصیح اسلوب اور طرز نگارش نے متاثر کیا۔ اور انھوں اقرار کیا کہ قرآن شریف پہلی دیسی کتاب ہے جس نے ان کے خیالات میں جلا بخشی۔ اور ان کے جذبات کو ابھارا ہے۔ اس زمانہ میں بوشکین جنوبی روس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بوشکین روسی نظریہ سے کافی متاثر تھے لیکن جب ان کو قریب دیکھا کہ وہ ظلم و زیادتی سے دوچار ہیں۔ تو اس روسی بحران سے نکلنے اور صحیح راستہ کو اختیار کرنے کیلئے بچپن ہو گئے۔ اور ان فی تہذیبی لٹریچر کی طرف ان کی توجہ مبذول ہو گئی۔

اس بحرانی زندگی میں قرآن شریف بھی ایک وہ کتاب تھی جو اس ادیب کے مطالعہ میں تھی جس نے حقیقی صورت حال ان پر منکشف کر دی۔

نیز مینخائیل کے روسی ترجمہ کو پڑھنے کے بعد بوشکین کے جذبات ابھر جاتے ہیں اور ”قرآن کی وحی“ والی اپنی مشہور نظم قلم بند کئے دیتے ہیں۔ ۱۲۳ آیتوں کو اپنے شعروں میں انھوں نے نظم کیا۔ ان کی اس نظم میں سورہ نجم اور دوسری وہ آیتیں جس میں قسم کھائی گئی ہے۔ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ روس کے اس بڑے

شاعر نے اپنے بلیغ شعروں میں دین اور قرآن شریف کے فلسفہ کو بیان کیا ان کے اس قصیدہ نے قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی ایک بنیاد ڈالی اور اس کی راہ ہموار کی اور بڑی حد تک روسی زبان دانوں کی توجہ قرآن کی طرف ہو گئی۔

لیکن یہ تراجم ان روسیوں کے بڑھتے ہوئے شوق کو پورا نہ کر سکے۔ باوجودیکہ وہ اس وقت میں ایک نادر علمی مجموعہ شمار کئے جاتے تھے۔

اس کے پیش نظر ۱۸۶۲ء میں ماسکو میں ایک نیا ترجمہ قرآن شریف کا شائع ہوا جس کو ایقان نیکولائیف نے کیا اور یہ ترجمہ بھی اس زمانہ کے مشہور فرانسیسی ترجمہ سے کیا گیا۔ جس کو مستشرق اور مشہور سفارت کار کارکاز لیمیرسکی نے کیا تھا۔

جو بولان کے اصل باشندے تھے۔ اور یہ ترجمہ ۱۸۶۲ء میں ہوا پوری انیسویں صدی میں یہ ہی ترجمہ چلتا رہا۔ اور نصف صدی سے کم میں تقریباً پانچ مرتبہ اس ترجمہ کی طباعت ہوئی ۱۸۶۲ء۔ ۱۸۷۶ء، ۱۸۸۰ء۔ ۱۹۰۰ء اور یہ ترجمہ وہ آخری ترجمہ ہے جس کو کسی غیر عربی داں نے کیا ہو۔

مذکورہ بالا ترجموں میں بہت سے عیوب اور کمیاں تھیں باوجود اس کے ان تراجم نے ایک اہم ردول ادا کیا۔ اسلام اور قرآن کے بارے میں جو غلط خیالات اور تصورات تھے۔ اس کے ازالہ میں بڑا ردول ادا کیا اسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے بارے میں جو غلط تصورات اور صورت روسیوں میں آئی اس کا اصلی سبب یونانی تاریخی کتابیں اور سیمی تالیفات ہیں۔

یوغلانسکی کی کوششیں

انیسویں صدی کے ساتویں دہائی میں بیک وقت براہ راست دو ترجمہ قرآن کریم کے ہوئے اور ایک دوسرے سے بالکل الگ چنانچہ ۱۸۷۱ء جنرل دمتری یوغلانسکی

(۱۸۲۶ء - ۱۸۹۳ء) نے روسی زبان میں براہ راست عربی زبان سے نیا قرآن کریم کا ترجمہ تیار کیا۔ لیکن یہ ترجمہ شائع نہیں ہوا۔ بطر سبورٹا یونیورسٹی میں ریسرچ کے دوران یوغلانسکی نے بڑی معلومات عربی لٹریچر کے بارے میں حاصل کر لیں تھیں۔

آستانہ میں کئی سال فوجی معاون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ تو ان کی توجہ مشرقی علوم کی طرف اور زیادہ بڑھ گئی۔ جیسا کہ ان کے تعلقات شام کے مختلف مسلم انتشار پرداز اور بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ تھے۔ مثلاً شام کے مشہور ادیب رزق المشرحون جنہوں نے روس کے مشہور شاعر ایفان کرلیوف کے قصوں کا عربی مطبوعہ ترجمہ اور اس کے علاوہ اپنا کلام پیش کیا۔ یوغلانسکی ترکی میں قیام کے دوران قرآن کریم کے ترجمہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کا یہ ترجمہ ادبی اور باریک بینی کے لحاظ سے بہت فائق اور بلند تھا۔ بڑے بڑے نقادوں نے اس کو بہت سراہا اور تعریف کی۔ مثلاً نکلور رومین، اگنائوس، کرانسکوفسکی وغیرہ کے نزدیک۔ لیکن۔ یوغلانسکی جب روس ہوئے تو معلوم ہوا کہ اسی سال (۱۸۷۹ء) میں فاران سے قرآن شریف کا ایک نیا ترجمہ کیا گیا، اس ترجمہ کا نام گولوسی سابلوکوف ۱۸۷۲ء - ۱۸۸۸ء تھا۔ تو یوغلانسکی اپنے ترجمہ کی اشاعت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پس و پیش میں پڑ گئے۔ جس کی تیاری میں انہوں نے کئی سال لگائے تھے۔

قصہ مختصر عربی زبان سے براہ راست روسی زبان میں ترجمہ کرنے کا سہرا گوری سابلوکوف کے سر باندھا جاتا ہے جنہوں نے ذاتی شوق اور شرقی ممالک کے علوم سے دلچسپی کی بنا پر بہت سی زبانیں بغیر کسی استاد کے سیکھ لیں تھیں۔ چنانچہ انہوں نے روس کو مشرقی علوم سے مالا مال کرنے میں ایک زبردست پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ ان کی تالیفات اور تاریخی بحثیں اور آثار قدیمہ وغیرہ کے مقالے قرآن شریف کے معانی و مفہوم سے بہت زیادہ وابستہ ہوئے۔ کیونکہ سابلوکوف نے اپنی پوری زندگی قرآن شریف

کے ترجمہ کیلئے وقف کر دی تھی۔ چنانچہ جب وہ بہتر سال کے تھے اس وقت ان کا ترجمہ قرآن کریم اتمام کو پہنچا۔ اس عربی دانوں کے حلقہ میں اس ترجمہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ نیز ان کی وفات کے بعد دوبارہ ۱۹۸۲ء اور ۱۹۸۳ء میں اس کی طباعت ہوئی۔ اخیر کی اشاعت میں قرآن کریم کے الفاظ بھی موجود تھے۔ اس وقت کے روسی معاشرہ کی ضروریات اور سائنسی معلومات کے بارے میں بھی اس ترجمہ کے اندر روشنی ڈالی گئی تھی۔

حضرت عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) کا قرآن

۱۹۰۵ء بطر سبورغ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قرآن کی فوٹو آفسیٹ لے کر طبع کیا گیا تھا۔ جس کو آٹھویں صدی عیسوی میں نقل کیا گیا تھا۔ اس نسخہ کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ انیسویں صدی اور بیسویں صدی میں قرآن کریم اور اسلام کے بارے میں ریسرچ کی مزید زیادتی ہو گئی۔

اسلام اور قرآن کے متعلق بڑے بڑے روسی عربی دانوں نے علمی بحثیں اور علمی مکالمے کئے۔ مثلاً وکٹور روزین (۱۸۴۹ء - ۱۹۰۸ء) نیشاں نمرغاس (۱۸۳۵ء - ۱۸۸۴ء) اور فاسیلی بارٹولڈ (۱۸۶۹ء - ۱۹۳۰ء) کنسٹنٹین (۱۸۴۱ء - ۱۹۳۹ء) آغا فائزل کریمسکی (۱۸۶۱ء - ۱۹۴۱ء) اور مغیری مستشرقین نے بھی روسی زبان کو بہت کچھ دیا۔ اس زمانہ میں بھی اسلام اور قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل جائزہ لیا گیا۔ نیز طباعت و اشاعت کا دائرہ بھی وسیع تر ہو گیا۔ عربی پریس روسی سہنشاہیت کے بڑے بڑے شہروں میں پھیل گئیں تھیں۔ خاصکر، بطر سبورغ، اور فاران، ایریلورغ، اور باکو تفلیس، اور تیسیر خاں شورا اور، طاقتقند جیسے بڑے بڑے شہروں میں۔ اسی دوران، آذربائیجان، اور تاتاری زبانوں میں قرآن شریف کے ترجمہ کی۔

کوشش کی گئی تھی۔ روسی تاتاری مسلمانوں کی رضا اور خوشنودی کیلئے جو عربی زبان سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ چنانچہ ۱۹۱۱ء میں ادیب موسیٰ بیغیف نے پہلا تاتاری زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ لیکن یہ ترجمہ نثر میں نہیں کیا گیا۔ کیونکہ مسلمانوں نے صرف قرآن کے ترجمہ کے پڑھنے کو حرام قرار دیا تھا۔ لیکن محمد کابل تحفۃ الدین نے ۱۹۱۴ء میں قرآن شریف کے عربی الفاظ کے ساتھ تاتاری ترجمہ نشر کیا یہ تو ترجموں کی نسبت سے ہم نے کچھ لکھا۔ لیکن بغیر ترجمہ کے کتنے قرآن چھپے اس کی کوئی عدد اور گنتی نہیں ہے۔ اور یہ تمام تراشائیں انھی پرانے، "قازان"، کی پریس کے طباعت کے مطابق ہوتی رہیں۔

روس میں جو کتابیں تالیف ہوئیں ان میں قابل ذکر کتابیں "بار تولد" کی ہیں "الاسلام" "سیلہ"، قرآن و سمندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق "حضرت محمد" (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی طرح روسی عربی داں کینا کاشتا لیف ۱۸۹۶ء ۱۹۳۹ء کی اہم بحثیں جو قرآن اور اس کے طرز نگارش کے متعلق تھیں۔ نیز پرویز اسحق فینکیف، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکالمے اور بعض آیتوں کی تفسیر میں

کراتشکوفسکی کا کردار

۱۹۶۳ء میں ماسکو کی غیر ملکی زبانوں کی نشر و اشاعت کے شعبہ سے ایک ترجمہ شائع ہوا جس کو عربی سے روسی زبان میں مستشرق اغناطیوس کراتشکوفسکی نے انجام دیا تھا۔ اور ان کا یہ ترجمہ ساہلو کون کے ترجمہ کو نئے ڈھنگ میں پیش کرنا تھا جو موجودہ سائنسی ضروریات کا حامل تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز سے ہی کراتشکوفسکی اس کی طرف توجہ کرنے لگے۔ تھے۔ چنانچہ ۱۹۱۱ء میں ایک مقالہ شائع کیا۔ جس میں جرمن کے مستشرق غوستاف فلوغیل کی پریسی اور خود ترجمہ کی

غلطیوں کی طرف نشان دہی کی گئی تھی۔ جیسا کہ کراتشکوفسکی نے پہلا لکچر بطر سبورغ کی یونیورسٹی میں شرقی زبانوں پر دیتے ہوئے بتایا۔ یہ قرآن شریف کے متعلق لکچر دیتے رہتے تھے۔

کراتشکوفسکی نے ۱۹۱۷ء میں لیننغراڈ یونیورسٹی کے امیشیار موزیم میں قرآن کے محفوظ مخطوطات کا ایک جائزہ لیا۔ اور ۱۹۲۲ء اور ۱۹۲۵ء میں کئی مقالے اور بحثیں لکھیں جو پندرہویں صدی اور سترہویں صدی میں بیلوروسی زبان میں ترجمہ قرآن کے متعلق تھیں۔ جو تاریخی بلتوانیاں کے باشندے تھے۔

اور ۱۹۳۲ء میں ان کا ایک مقالہ لفظ،،نجم،، کے بارے میں شائع ہوا ۱۹۳۲ء ۱۹۳۰ء میں کراتشکوفسکی اور یوغلانفسکی کے ترجموں کے بارے میں مقالے لکھے۔

۱۹۱۹ء میں کراتشکوفسکی نے انکشاف کیا کہ ان کا پختہ ارادہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا ایک نیا ترجمہ کریں۔ اور اس کو عالمی لٹریچر کے کتب خانہ سے نشر کریں۔ جس کے نگران اعلیٰ اس وقت مشہورانشا پرداز مکسیم غوری تھے۔ چنانچہ ۱۹۳۱ء میں ترجمہ کا آغاز کیا۔ جس کا سلسلہ ان کی زندگی کے آخری لمحات تک رہا۔

کراتشکوفسکی نے نو سال روسی زبان میں ترجمہ قرآن کرنے پر گزارے ۱۹۳۰ء میں اپنے مسودہ سے فارغ ہوئے۔ لیکن جس بڑے کام کا انھوں نے آغاز کیا تھا اس کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ ۱۹۳۰ء کے بعد وہ ان کتابوں میں غور و خوض کرنے لگے۔ جو یورپی اور عربی زبانوں میں قرآن شریف کے متعلق لکھی گئی تھیں۔

اپنے ترجمہ میں شرح اور وضاحت اور حاشیہ کے لئے جن کتابوں کو انتخاب کیا اس کی تعداد چار سو تک پہنچتی ہے۔

عصر حاضر کی کتب لغات کو کراتشکوفسکی نے ترجمہ قرآن کیلئے پیش نظر رکھا نیز قرآن کے ریسرچ اور مطالعہ کے لئے قرن اول کے مفسرین اور بڑے بڑے

فقہاء کی روش اختیار کی۔ شرائی ترکیبات، اور مفردات، اور تعبیرات کو، بخوبی سمجھنے لگے۔ جامی شعراء کے اشعار، اور حبزیرۃ العرب کے ان شاعروں کے دیوانوں کا بھی مطالعہ کیا، جو سرکارِ دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے۔ اسی طرح سے حدیث کا پہلا مجموعہ بھی۔ لیکن ان کے اس عظیم کارنامہ کے پورا ہونے سے قبل موت نے اُن کو آگھیرا،

(بقیمت ۲۷ کا) - اسی طرح کا خواب اسی رات کو میری اہلیہ نے بھی دیکھا۔ اسی دن سے ہم اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح باقاعدہ کلمہ پڑھا جائے۔ آخر کار قسمت نے علماء کے شہر بھوپال میں پہنچا دیا اور ارمی ۱۹۸۷ء کو رمضان المبارک کی چاند رات میں۔ میں میری اہلیہ اور میری جوان سال بیٹی اس مبارک مذہب "اسلام" میں داخل ہو گئے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب تبلیغ دین کی کوشش میں مصروف ہیں اور عملی طور پر مندرجہ ذیل امور کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔

(۱) دفاع و تحفظ اسلام، (۲) مسلمانوں کو دنیوی و دینی قدروں کے دائرہ میں سنبھالے رکھنا، (۳) پورے عالم کو ان کی ہی زبانون میں دعوت دین پہنچانا۔ ڈاکٹر صاحب کارہائشی خط و کتابت کا پتہ درج ذیل ہے۔ لہذا جو حضرات ان سے مراسلت کرنا چاہیں اس پتہ پر انھیں خطوط بھیجیں۔

روحانی کلینک ۱۵ انیلیم کالونی نزد مسجد ضوابط لائن ملی ٹاکنز
بھوپال (ایم، پی)

ادارہ

ایک عظیم مہنت اور اپاریہ کا قبولِ اسلام

۱۰ مئی ۱۹۸۶ء کو ہندو دھرم کی ایک اہم ترین شخصیت ڈاکٹر سوامی شو شکتی سروپ مہاراج ادا سین، اپنی بیوی، اور بیٹی کے ساتھ بھوپال میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اب ان کا اسلامی نام ڈاکٹر اسلام الحق، بیوی کا نام خدیجہ اور صاحبزادی کا نام عائشہ حق رکھا گیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی ابتدائی تعلیم آشرم میں ہوئی، پھر الہ آباد یونیورسٹی سے اور نیٹلزم میں ایم، اے کیا۔ گروکل کانگریسی سے اپاریہ کی ڈگری حاصل کی اور آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے ڈی، ڈی، یعنی (Doctor of Divinity) دنیا کے دس بڑے مذاہب میں اور پی، ایچ۔ ڈی۔ اس طرح ڈبل پی۔ ایچ، ڈی کے بعد پوپ پال ششم کی دعوت پر اٹلی گئے۔ جہاں پر انھوں نے سات مختلف موضوعات پر کامیاب تقریریں کیں۔ جن سے متاثر ہو کر پوپ پال نے انھیں (O-F-M-C A P) کے اعزاز سے نوازا۔

ڈاکٹر صاحب بارہ زبانوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ جن میں۔ انگریزی۔ سنسکرت۔ گریک، ڈبرو، ہندی، پراکرتک، پالی، گورکھی، مراٹھی۔ گجراتی، اُردو اور عربی شامل ہیں ان بارہ زبانوں میں سے انگریزی، سنسکرت، ہندی، اُردو، گورکھی اور عربی سے انھیں زیادہ دلچسپی ہے۔

چونکہ ڈاکٹر صاحب نے دنیا کے دس بڑے مذاہب کا براہ راست مطالعہ کر رکھا ہے اور ان میں ڈگری یافتہ ہیں۔ اس لئے اسلام کی حقانیت و صداقت کے وہ پہلے ہی سے معترف تھے۔ ان کے معہرہ میں ہندو دنیا کے بڑے بڑے جگت گرد۔ شکر اچاریہ، مثلاً رام گوپال شال والے، پوری کے شکر اچاریہ، اکھنڈ انند جی، گردووالکر بابا صاحب، دیشمکھ، بال ٹھاکر، ناٹا صاحب دیشمکھ، دنوبابھادے وغیرہ ہیں۔ اور یہ حسب ان کا سید احترام کرتے تھے۔ اچاریہ دنوبابھادے نے ۱۹۸۱ء میں انھیں اپنے آشرم پر دم دھام میں تقریر کے لئے مدعو کیا تھا۔ اس وقت وہاں ہندو دھرم کے بڑے بڑے مہنت موجود تھے جن میں ایک دادا دھرم ادھیکاری بھی ہیں۔ دادا دھرم ادھیکاری نے اس موقع پر ڈاکٹر صاحب سے ایک دن یہ غیر معمولی سوال کر لیا کہ سوامی جی آپ نے دنیا کے تمام دھرموں کا مطالعہ کیا ہے آپ کو ان میں سے سب سے بہتر دھرم کون سا لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا کہ ”اسلام“ اس پر وہ بولے کہ اسلام تو بہت بندھا ہوا دھرم ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بندھا ہے وہی آزاد کرتا ہے۔ اور جو پہلے سے ہی آزاد ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باندھ دیتا ہے اس لئے دھرم پر آدمی کو ایک عرصے سے بندھے ہوئے دھرم کی ضرورت ہے۔ جو اُسے دنیا میں اچھی طرح باندھ کر پریوک میں کھولے اور ایسا دھرم میری نظر میں صرف اسلام ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جنوری ۱۹۸۷ء میں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑی جماعت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ اور میں اس کے خوف سے بھاگ رہا ہوں۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا۔ ایک لمحہ کے بعد اچانک ہاتھوں مجھے سہارا دیکر اٹھایا۔ اٹھ کر میں اس روشن اور تابناک چہرے کو ٹٹولی لگا کر دیکھنے لگا لیکن پہچان نہیں پارتھا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے سہارا دیکر کھڑا کیا پاس ہی کھڑے ایک صاحب نے کہا کہ یہ محمد رسول ہیں مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیکر جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے میں بھی بڑھتا گیا اور پھر آپ نے مجھے سینہ سے لگایا ۲۵ صفحہ ۴۷ پر

بجسور سرور کائنات، مطلع دیوان نبوت، مقطع قصیدہ رسالت
امام الانبیاء، سید البشر جناب سیدنا و مولانا، شفیعنا، احمد مجتبیٰ امیر مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم

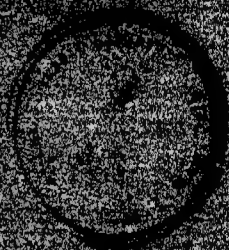
صاحبزادہ سید محمود رمزاید و کیٹ الہ آبادی

لہجہ ہی اُن کا دیکھتے رحمت شعار ہے ﴿ ان کا خیرام ناز ہی پیہم بہا رہے
اے مصطفیٰ تو آیت پروردگار ہے، ﴿ منشاء کبریا کا تو ہی شاہکار ہے
تلوؤں کی چھوٹ ہی سے بنی کہکشان شب ﴿ نقش قدم بھی تیرا عجب نور بار ہے
کل تک جو سر زمین تھی صحرائے بے گیاہ ﴿ تیرے کرم سے آج وہی لالہ زار ہے
قرآن میں ہے سورہ محمد کے نام کا! ﴿ ذکر جمیل ان کا بہت خوشگوار ہے
پیتا ہے جو شراب دلائے رسول پاک ﴿ سبچ پوچھتے تو دہر میں وہ بادہ خوار ہے
گیتی پہ جو ہے خواجہ بدر جنین و عشق ﴿ وہ حشر میں بھی نازشیں صد نوہار ہے
چھینٹیں پڑی ہیں جس سے شفاعت کی چار سو ﴿ ختم رسل ہی حشر میں وہ آبشار ہے
ملت کی سمت دیکھ لے آقلے کائنات ﴿ اس کو کرم کا تیرے بہت انتظار ہے
نعتِ نبیؐ کے پڑھنے سے عزت ملی تجھے۔
اے رمز تیرے واسطے یہ انعتیٰ رہے،

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

کتاب السنن

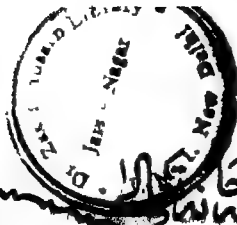
مکتبہ

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ

با سُبْحَانِکَ اَللّٰهُمَّ

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

کالم العلوم

شمارہ نمبر ۶ | بابہ ماہ مارچ ۱۹۸۷ء مطابق رجب ۱۴۰۷ھ | جلد نمبر ۱

تَبَّ مَوْلَانَا عَوَّیْبُ الْحَمِیْنِ مُحَمَّدٌ هَتَمْدُ اَلْعُلَمَیْنِ

مَدِیْر
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فی پریچہ 3/-
سالا لہ 30/=

سَالَا نَابِدَلِ اشْتَرَاکِ بِلَرِیْنِ مَالِکِ

سعودی عرب، کویت، اوطیس، جنوبی و مشرقی افریقہ۔ برطانیہ / 160/- امریکہ۔ کنٹلا و غیرہ
بذریعہ ایرمیل 160/- پاکستان = 70/- ہندوستانی۔ بنگلہ دیش = 50/- ہندوستانی

سرخ نشاندہ اسم بات کم علامتہ کہ آپ کا ر تعاون ختم ہو گیا
(مطبوعہ موجود پریس دیوبند)

فہرست مضامین

نمبر شمار	نمبر شمارش	مضامین نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	کفارت کی رعایت کہاں تک ؟	مولانا عزیز الستر قاسمی	۷
۳	پیغمبر اعظمؐ اور ان کے اصحابؓ	مولانا امام علی دانش (ادارہ محمودیہ)	۲۲
۴	حضرت نانوتویؒ اور عشق رسولؐ	لکھیم پور	-
۵	مولانا مودودی کی تحقیق حدیث رجال { پر ایک نظر	مولانا حافظ محمد اقبال باغیستر	۳۳
۶	اگر آپ چاہتے ہیں ؟	مولانا عبداللہ دیان غفلی	۴۲
		ادارہ	۴۸

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اڈل فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ مئی آرڈر سے روانہ کریں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ - ۷۰ روپے ہندوستانی مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالمعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ والسلام منبر رسالہ

حرف آغاز

~~~~~ حَبِيبُ التَّحْنُصِ قَاصِدُ

۱۸۵۷ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغلیہ سلطنت جو اپنے تمام تراستیا زات و تشخصات کے باوجود ہندوستان کی سیاسی وحدت کی ضامن تھی یہاں پہنچ کر دم توڑ دیتی ہے۔ اور اس کے ملبہ پر ایک جدید حکومت کا قعر اقتدار تعمیر ہوتا ہے۔ اس انقلاب کو چشم ظاہر میں نے اگرچہ ایک سیاسی کھیل سمجھا جسے سیاست و اقتدار کے بازیگر زندگی کی فیلا میں کھیلتے رہتے ہیں۔

بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے نیا روز تماشا میرے آگے
لیکن ارباب بعیرت اور سیاسی عروج و زوال کے عوامل و محرکات پر نظر رکھنے والے واضح طور پر سمجھ رہے تھے اور کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ یہ محض سیاسی بازیگری اور اقتدار کا تبادلہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے عوامل نہایت دور رس اور ہمہ گیر ہیں۔ یہ انقلاب زندگی کے پورے محور کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس کی طوفانی موجیں معیشت و معاشرت، تہذیب و تمدن، افکار و نظریات اور اعمال و اخلاق کی پُرانی قدروں کو ملیا میٹ کر دیں گی سیاسی انقلاب کی اس ہمہ جہت شکست و ریخت کو قرآن حکیم نے اپنے بلیغ اور معجز اسلوب میں حکمت سباً بقیس کی زبانی یوں واضح کیا ہے۔ قَالَتْ اِنَّ اَئِمُّوْنَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً فَفَسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَھْلَہَا اِذِیَّةً ، (ترجمہ) وہ بولی بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوئے ہیں تو اُسے خراب کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں اس کے سرداروں کو ذلیل ،
اب سلمان ارباب فکر و علم کے سامنے دورا سنے تھے یا تو وہ حالاً کے سامنے سرگون ہو کر اس

سمجھ کر لیتے اور اطمینان دسکون سے اسی ڈگر پر چل پڑتے جس پر اس وقت کے حالات انہیں لے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک مصلحت پسند مفکر قوم کو اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔
سدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چسکتی، ہذا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی
اور یا تو زمانہ یا تو نساز دو بازمانہ ستیز، کے جرات مندانہ فلسفہ پر عمل کرتے ہوئے حالاً
کو بد لئے کیلئے اس سے برسر پیکار ہو جاتے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے اسلام نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ حضرت شاہ
عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ فتویٰ دار الحرب حالاً سے نبرد آزما ہوا ایک اعلان تھا۔ دار الحرب
تو دیکھنے میں ایک چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن جو لوگ اس کی اصطلاحی حقیقت اور ہندوستان کی دینی و
علمی اور سیاسی بساط پر خاندان ولی اللہی کے اثرات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کی اہمیت
اور وسعت کو خوب جانتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی قدس سرہ کی تحریک کی بنیاد
واقفیت حضرت عبدالعزیز کا یہی فتویٰ تھا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور
ان کے دونوں اصحاب حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب رشاد حضرت مولانا
رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کو اس فتویٰ مجبور کیا تھا کہ وہ تلوار لیکر شامی کے میدان میں نکل
پڑیں۔ یہی وہ فتویٰ ہے جس کے مقضیات کو بروئے کار لانے کے لئے دیوبند میں ایک مرکز قائم
کیا گیا۔ آج دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام جانتی ہی پاتی ہے۔ یہی فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الہند
مولانا محمود حسن قدس سرہ کو آمادہ کرتا ہے کہ ریشمی رومال کی تحریک مرتب فرمائیں اور اُسے موثر بنانے
کیلئے ضعیف پیری اور کثرت امراض کے باوجود طول طویل اسفار کریں۔ اور مالٹا میں اسیری کی
زندگی گزاریں۔ یہی وہ فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کو بچپن
کرتا ہے کہ وہ مکتبہ و خانقاہ کے گوشہ عافیت سے نکل کر خارزار سیاست کی ہادیہ پیمانی کریں
اور قید و بند کی بے پایاں صعوبتیں برداشت کریں۔

مقام فیض کوئی راہ میں چننا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوتے دار چلے
 برٹش حکومت جو ملک عزیز پر تسلط قائم کر لینے کے بعد یہ خواب دیکھنے لگی تھی کہ یہاں کے
 باشندوں کے مذہب و مسلک کو تبدیل کر کے سب کو اپنے مزاج و مذاق کے مطابق بنالے چنانچہ
 لارڈ میکالے نے ۱۸۳۹ء مزاج و مذاق کو تعلیمی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں
 وہ صاف طور پر لکھتا ہے -

ہمیں ایک جماعت چاہئے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور
 ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خون و رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق و ادب

الفاظ اور سمجھ (فکر) کے اعتبار سے انگریز ہو۔ (علماء حق ص ۱ ص ۳۹)

زمانہ گواہ ہے کہ حضرات اکابر رحمہ اللہ نے اپنی پامردی، استقامت، جوش و عمل اور جہد مسلسل سے
 نہ صرف یہ کہ اس ظالم حکومت کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا بلکہ ایک دن وہ بھی آیا کہ اپنی
 تمام تر قوت و شوکت کے باوجود اس جابر و متکبر قوم کو بے نیل و مرام یہاں سے جانا پڑ گیا۔ اور اس
 طرح سے ایسے عظیم فتنے جس میں ملتِ اسلامیہ گھر گھر گئی تھی اور قویٰ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس سیلاب
 بلا خیز میں وہ اپنے امتیازات و شخصیات کو محفوظ نہ رکھ سکے گی نجات ملی۔ (شکراً اللہ سبحانہ
 و جزاھم اللہ عنی وعن سائر المسالین جزاء و حسناً)

آج کل کے حالات بتا رہے ہیں کہ اسلام مخالف طاقتیں ایک بار پھر اسلام اور مسلمانوں کے
 خلاف حماد آرائی کے درپے ہیں۔

آگ ہے اور لاد ابراہیم ہے نمرود ہے ۛ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحاں مقصود ہے ۛ
 اسلام دشمن طاقتوں کو ملک عزیز میں مسلمانوں کا وجود کاٹنے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اس
 کاٹنے کو لگانے کیلئے وہ پوری قوت سے میدان میں آگئی ہیں مسلمانوں کو اقتصادی، سیاسی
 علمی اور دینی اعتبار سے بے جان کر کے انھیں ہضم کرنے کی فکر میں ہیں اسی لئے مسلمانوں کے

اقتصادی محرک کو تاک تاک کر نشتا نہ بنایا جا رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے لاکھوں اور کروڑوں کی ملکیت کو خاکستر کے ڈھیر میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور یہ عمل ایسے مرتب اور منظم طریقے پر انجام دیا جاتا ہے کہ ایک جگہ کے مسلمان ابھم سنبھلنے نہیں پاتے کہ دوسری جگہ خاک و خون کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ بھونڈی، بمبئی، میدرا آباد، مونا تھ بھجن، احمد آباد اور گجرات کے شہروں میں جس طرح ایک طرف قتل و غارتگری ہوئی ہے وہ ہماری بات کا کھلا ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ اب تو مسلمانوں کی مشہور اور قدیم مساجد پر بھی لگا ہیں اٹھنے لگی ہیں اور باقاعدہ تنظیم کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مسجدوں کی قدیم اور تاریخی دینی و مذہبی حیثیت کو ختم کر کے انھیں اپنے قبضہ میں لے لیا جائے۔ بابر مسجد اور دھیا جس کا زندہ ثبوت ہے کہ تقریباً پونے پانچ سو سال کی قدیم مسجد کو کس ڈرامائی انداز میں مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور سیکولر و جمہوریت کی بالادستی کا گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرہ لگانے والے ہندو فرقہ پرستی کے اس ننگے نالج کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں۔ مسلم اوقاف کا جو حشر ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لاو خطرے کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ اور یکساں سول کوڈ کے سہارے سرکاری سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے ملکی تشخص کو مٹا دیا جائے تاکہ زندہ اور متحرک قوم بیجان ہو کر رہ جائے تعلیمی اور سیاسی اداروں سے مسلمانوں کو جس طرح بے دخل رکھا جا رہا ہے وہ سب پریعیاں، یہ تمام کارروائیاں ایک عظیم طوفان کا پتہ دے رہی ہیں۔

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان! تمہارا تذکرہ تک بھی نہ ہو گا داستانوں میں۔ ان حالات میں ہمارے سامنے بھی وہی دورا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم حالات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ہوائے زمانہ جس سمت لے جانا چاہتی ہے۔ بغیر کسی مزاحمت کے ہم اس رخ پر چل پڑیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے دین اپنے تہذیب و تمدن اور اپنی جان مال کی حفاظت اور بقا کے لئے اپنے اکابر و اسلاف کے اسوہ کے مطابق استقامت و پامردی اور ہمت، جرأت کے ساتھ ہر مخالف قوت کا مقابلہ کریں۔

(تفصیل صفحہ ۴۶ پر)

کفارت کی رعایت کہاں تک؟

مولانا عزیز اللہ صاحب مَدْرَ اَمْلَاذُ الْعُلُومِ کو پانچواں اعلیٰ گزہ

- ۱۔ شرعی نقطہ نظر سے کفارت کی حیثیت کیا ہے؟
 - ۲۔ کیا ہر دور میں اس کی پابندی ضروری ہے؟
 - ۳۔ اور کفارت میں حسبِ نسب، دیانت و دولت اور حرمتِ جملہ پہلو کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یا کسی پہلو سے صرفِ نظر بھی ممکن ہے۔؟
 - ۴۔ موجودہ دور میں غیر کفو میں شادی ہونے پر اولیاء کو حقِ فسخ حاصل ہوگا یا نہیں؟
 - ۵۔ موجودہ وقت میں کفارت کی پابندی کہاں تک ہونی چاہئے اور کن امور میں؟
- یہ چند سوالات ہیں جو مسلم معاشرہ میں حسبِ نسب اور مال و دولت جیسی فانی چیزوں پر مبنی ادینچ پیچ اور تفریق سے قوم و ملت کے ایک درد مند اور غیر تمند کے دل میں پیدا ہوتے ہیں
- شرعی نقطہ نظر سے کفارت کی حیثیت کیا ہے؟ | اس سلسلہ میں بنیادی بات یہ سمجھنی چاہئے کہ

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم - خبر دار عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء ہی
 اَلَا، لَا يَزُوجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْاَوْلِيَاءُ کریں۔ اور صرف کفو میں کریں۔

وَلَا يَزُوجُ مِنَ الْاَمْنِ الْاَكْفَاءُ

• • • • •

لے فتح القدیر ج ۳ ص ۱۸۵ -

جس سے فقہار کرام زیر بحث مسئلہ میں استدلال کرتے ہیں، ضعیف ہے۔ محدثین نے اس کے رواد پر کلام کیا ہے۔ اس لئے اس سے استدلال کرنا محل نظر ہے۔ اگر شواہد و نظائر کی بنیاد پر قابل حجت مان لی جائے تب بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم خانگی امور اور اس سے متعلق دیگر مصلحتوں کے پیش نظر ہے۔ چنانچہ علامہ ابن ہمام نے حدیث بالاک روشنی میں کفارت کے تشریعی پہلو پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے۔

قلنا مقتضى الأدلة التي ذكرناها مذکورہ دلائل کا مقتضی کفر میں نکاح
الوجوب اعنى وجوب نكاح الاكفاء و کا واجب ہوتا ہے اور اس کی علت
تعليها بانتظام المصالح خانگی مصالح ہیں۔

در حقیقت نکاح میں کفارت کا منشاء اور حسب و نسب اور حریت و دیانت کی رعایت کا بنیادی مقصد خانگی امور کو برقرار رکھنے اور میاں بیوی کے تعلقات کو صحیح ڈھنگ سے قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر کفارت کی زحمت کوئی لازمی شے ہوتی تو اس میں اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مگر اختلاف ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ ”امر“ خانگی مصلحت کے مد نظر ہے۔

اس سلسلہ میں ائمہ کی کیا رائیں ہیں اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔
یہ امام مالکؒ ہیں آپ کی رائے یہ ہے کہ کفارت کا اعتبار صرف ”دین“ میں ہونا چاہئے۔ باقی دوسری چیزوں میں نہیں۔

وقد جزم بان اعتبار الكفاءة مختص امام مالکؒ نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا
بالدين مالكؒ ہے کہ کفارت کا اعتبار دین کے ساتھ خاص ہے

سفیان ثوریؒ کا خیال یہ ہے کہ کفارت کا اعتبار ہی نہیں ہونا چاہئے اس لئے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

الناس سوا سنیۃ کا سنان المشط
لا فضل لعربی علی عجمی انما
الفضل بالتقویٰ ۱۵

تمام انسان کنگھی کے دندانے کی طرح برابر
ہیں۔ عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں۔ اگر
ہے تو صرف تقویٰ سے۔

امام کرخیؒ کی بھی یہی رائے ہے کہ نکاح میں کفارت کی بالکل علیت
نہیں ہونی چاہیئے۔

عن الکرخی انہ کان یقول الاصح
عندی انہ لا تعتبر الکفاءة اصلاً ۱۶

امام کرخیؒ سے منقول ہے۔ میرے نزدیک
صحیح بات یہ ہے کہ نکاح میں کفارت کا بالکل
اعتبار نہیں

امام شافعیؒ نے بعض چیزوں میں کفارت کا اعتبار کیا ہے۔

ونقل ابن المنذر عن البویطی ۱۷
الشافعی قال الکفاءة فی الدین ۱۸

ابن منذرنے بواسطہ بویطی امام شافعیؒ
کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نکاح میں دینیاری
کے لحاظ سے برابری ہوگی۔

البتہ فقہ حنفی میں کچھ تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ اور کفارت میں حسب ذہن
اور حرمت و دیانت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کا خیال کیا گیا ہے
تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱) ثم الکفاءة تعتبر فی النسب لانه
یقع به التفاضل فقریش بعضهم
الکفاء لبعض ۱۹

نسب میں کفارت کا اعتبار ہوگا کیونکہ یہ
بھی باہمی تفاخر کا سبب ہے سو قریش
آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہوں گے

۱۵ فتح القدیر ج ۳ - ص ۱۸۶ - ۱۸۷ کفایۃ علی ہامش فتح القدیر ج ۳ ص ۱۸۸ -

۱۶ فتح الباری ج ۹ ص ۱۱۳ - ۱۱۴ حدایہ مع فتح القدیر ج ۳ ص ۱۹۰ -

۱۱) انما الموالی فمن كان له ابوان
فی الاسلام فضاعداً فهو من
الاکفاء یعنی من له ابوان فی
الاسلام لان تمام النسب بالاب
والعبد ومن اسلم بنفسه لا یكون
کفو لمن له اب واحد فی الاسلام
۞ ۞ ۞ ۞ ۞

(۳) وتعتبر أيضاً فی الدین ای الدیانة
وهذا قول ابی حنیفة رحمہ و
ابی یوسف وهو الصحیح لانه من اعلی
المفاخر والمرءة تعیر بفسق الزوج
فوق ما تعیر بضعفة نسبه ۞

(۴) وتعتبر فی الحال وهو ان یكون
مالکاً للمهر والنفقة وهذا هو
المعتبر فی ظاهر الروایة حتی ان
من لا یملکها ولا یملک احدهما
لا یكون کفو لان المهر بدل البضع
فلا بد من ایفاء ۞

(۵) وتعتبر فی الصنائع وهذا عند
ابی یوسف ومحمد وعن ابی حنیفة

جس کے باپ دادا اور تک مسلمان ہیں وہ
برابر ہے جس کے صرف باپ دادا مسلمان
ہیں یعنی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اور
اسکی وجہ یہ ہے کہ نسب باپ دادا سے مکمل
ہوتا ہے۔ اور جو تنہا مسلمان ہے وہ کفو نہیں ہے
جس کا باپ مسلمان ہے (یعنی نو مسلم اس کی
بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے)

امام ابو حنیفہؒ اور یوسفؒ کے نزدیک دینداری
میں بھی برابری کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ
یہ سب سے بڑی فخر کی چیز ہے
عورت ضعف نسب سے اتنا عار نہیں کرتی جتنا
شوہر کی بددینی سے کرتی ہے۔

مال میں برابری کا لحاظ ہو گا اس کا مطلب
یہ ہے کہ شوہر میں مہر اور نان و نفقہ کے
دیئے کی استطاعت ہو۔ اگر کسی میں دونوں کی
یا ایک کی بھی استطاعت نہیں ہے تو وہ کفو
نہیں ہو گا۔ اس لئے کہ مہر بدل ہے اور
اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔

صاحبین کے نزدیک پیشہ کے لحاظ سے بھی
برابری دیکھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ سے

۱۔ ہدایۃ النسخ القدیرہ ۳ ص ۱۹۱۔ ۲۔ ایضاً ج ۳ ص ۱۹۲۔

فی ذلک روایتان وعن ابی یوسف
انه لا تعتبر الا ان تفحش كالجماع
والحائل والدباغ وجه الاعتبار
ان الناس يتفاوتون لشرف الحرف
ويتعبدون بدنائتها وجه القول
الآخر ان الحرفة ليست بلازمته
يمكن التحول عن الخسيسة الى
النفيسة منها له

اس بارے میں دو روایت ہے۔ امام
یوسفؒ سے منقول ہے۔ جب پیشہ میں
زیادہ تفاوت ہو جیسے حجام۔ زرہ بان،
رنگریز۔ تب اعتبار ہو گا ورنہ نہیں۔ کیونکہ
لوگ پیشہ کی شرافت اور عدم شرافت سے
فخر دہا کرتے ہیں۔ دوسرے قول کی وجہ
ہے کہ پیشہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے۔ آج
معمولی پیشہ کل اچھا بن سکتا ہے۔

اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کفارت کے جو یہ پانچ شعبے بیان کئے گئے ہیں ان کی
احادیث میں کہاں تک صراحت موجود ہے۔ اور نیز ان پانچوں شعبوں کا موجودہ وقت میں
حفاظ کرنا کس حد تک ضروری ہے۔

نسب کے بارے میں حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ

لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب
حديث وما اخرج البزاز من
حديث معاذ "رفع العرب بعضهم
الكفاء بعض والموالي بعضهم الكفاء
بعض" فاسناد ضعيف ---
واحتم البیهقي من حديث واثله
مرفوعاً ان الله اصطفى ابني كنانه
من بني اسماعيل - الحديث، و

کفارت بالنسب میں کوئی حدیث صحیح
ثابت نہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث
مرفوع "العرب بعضهم الكفاء بعض الخ
جس کی بزار نے تخریج کی ہے۔ اس کی اسناد
ضعیف ہے۔

اور بیہقی نے حضرت واثلہ کی حدیث مرفوع
ان اصطفى الخ سے استدلال کیا ہے
یہ حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے اور سلم نے

ہو صحیحہم اخرجہ مسلم۔ لکن بھی اس کی تخریج کی ہے لیکن زیر بحث
فی الاحتجاج ج ۱ بہ لذلک نظرہ مسئلہ میں اس سے استدلال کرنا محض نظر

دیکھا آپ نے یہ علامہ ابن حجر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نسب کے سلسلہ میں
کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ ایک دو حدیث ایسی ہیں جن سے استدلال کر سکتے
ہیں لیکن ان سے بھی استدلال محض نظر ہے۔ نیز صحابہ کرام کی مبارک زندگی سے
اور ان کے طرز عمل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نسب میں برابری کوئی لازمی نہیں ہے
حضرت مقداد ابن اسود کندی ہیں اور ضباعہ بنت زبیر کے شوہر ہیں اور ضباعہ
ہاشمیہ ہیں اور نسباً مقداد ابن اسود سے اعلیٰ ہیں۔ سوچنے کی بات ہے اگر کفارت ضروری
ہوتی تو ان کیلئے یہ نکاح جائز نہ ہوتا۔

فلولا الکفاءة لا تعتبر بالنسب اگر نسب میں کفارت کی پابندی ضروری
لما جاز لہ ان یتزوجہا لانہما ہوتی تو ان سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا۔
فوقہ فی النسب ۱۵ اس لئے کہ ضباعہ ان سے نسب میں اعلیٰ تھیں

ایک دوسری مثال ملاحظہ ہو۔ مولانا تقی امینی نے اپنی کتاب میں "ازالة الخفاء"
حصہ دوم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ

حضرت عمرؓ نے دلی کی مرضی کے خلاف غیر کفو میں نکاح کا حکم دیا۔ جس کی صحت
یہ ہوئی کہ موالی (آزاد شدہ غلاموں) میں سے ایک مالدار شخص نے قریشی کی بہن کو
پیغام بھیجا۔ قریشی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ۔

ان لنا حسباً دانه لیس بہا ہم حسب نسب و آپ ہیں اور وہ لڑکی کا
بکفوء۔ کفو نہیں۔

جب اس کی اطلاع حضرت عمرؓ کو پہونچی تو آپ نے قریشی کو بلا کر کہا وہ مالدار بھی
..... ہے اور پرہیزگار بھی۔ اگر بہن راضی ہے تو نکاح کر دو۔

زَوْجِ الرَّجُلِ اِنْ كَانَتْ رَاضِيَةً اگر لڑکی راضی ہے تو اس سے نکاح کر دو۔
 چنانچہ بھائی نے جا کر پوچھا تو لڑکی راضی ہو گئی۔ اور نکاح کر دیا گیا۔
 فَرَّاجُهَا اخُوَهَا فَرْضِيَّتٌ بھائی نے جب اس سے مراجعت کی تو وہ
 فَزَوْجُهَا مِنْهُ راضی ہو گئی اور اس سے نکاح کر دیا۔
 یہ کوئی معاشقہ کا معاملہ نہیں تھا کہ حضرت عمرؓ نے مجبور ہو کر فیصلہ کیا ہو بلکہ
 حسب و نسب کے "بُت" کو توڑنا مقصود تھا جس کے آہنی پنجہ میں اب مسلم
 معاشرہ گرفتار ہو گیا ہے۔

اس طرح کی بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں کوئی استقصاء مقصود نہیں بطور نمونہ
 دو مثالیں پیش کر دی گئیں۔

نکاح میں اسلام کے لحاظ سے بھی کفارت (برابری) کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یعنی
 لڑکی کے باپ مسلمان ہوں تو لڑکے کے باپ بھی مسلمان ہوں۔ لڑکی کے باپ دادا دونوں
 مسلمان ہیں تو لڑکے کے باپ دادا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لڑکا تو مسلم ہے اور
 لڑکی مسلمان ہے اور اس کے باپ بھی مسلمان ہیں تو ان دونوں میں نکاح نہیں
 ہو سکتا۔

لیکن اس سے متعلق ناچیز کی نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گذری جس میں اسکی
 صراحت موجود ہو۔ اگر نکاح میں اس کا خیال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ تو مسلم
 بے چارہ موردی مسلمان کا کفو ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی لڑکی سے رشتہ مناکحت
 بھی نہیں کر سکتا۔

سوچنے کی بات ہے اگر اسلام میں اس کا خیال کیا جاتا تو قرن اول میں جو بہت
 سے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ کسی کے غلام یا آزاد شدہ غلام تھے۔ وہ
 دوسرے صحابہ کے کفو نہیں ہو سکتے اور ان کی لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتے تھے مگر

ایسا بالکل نہیں تھا۔ اور اس کے ملحوظ نہ ہونے کی سبب بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ایک ہاشمی خاتون زینب بنت جحش سے کر دیا۔ پھر اس نیک بی بی کی قسمت دیکھئے کہ آگے چل کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاتی ہیں اور دنیا کے مسلمانوں کی ماں بن جاتی ہیں سچ پوچھئے توفیق کے اس باب سے غیروں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اخوت و مساوات پر کاری ضرب لگتی ہے۔ اور العیاذ باللہ اسلام کا دامن وسعت کا وجود تنگ نظر آتا ہے۔ چنانچہ ایک دو نہیں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ ہمارے مسلم معاشرہ میں اس تنگی کو دیکھ کر کئی ایک خاندان اسلام قبول کرتے کرتے رک گئے کہ ہماری بچیوں کا کیا ہو گا۔

نہایت افسوس کی بات ہے۔ آج بھی یہ نظریہ مسلم معاشرہ میں موجود ہے اور نو مسلم کو اپنی بیٹی دینے اور لینے میں عار اور ذلت محسوس کرتے ہیں۔ جب کہ انصار نے اس کو فخر سمجھا اور مہاجرین کی جہاں مال و دولت گھر بار سے مدد کی وہیں اپنی زائد بیویوں کو طلاق دے کر اور نیز اپنی رڑکیوں سے شادی کر کے تعاون باہمی کی اعلیٰ مثال قائم کر چکی

فجزاھم اللہ جزاء ادا ائماً قائماً الی یوم القیامۃ

اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین جلتے ہم ان کے لئے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں۔ اور اسلام کے دامن کو باوجود وسعت کے محدود کر رہے ہیں۔ اور ان کے اسلام کے لئے روک بن رہے ہیں۔ جب کہ اسلام سب کے لئے رحمت بن کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فعل کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کو اس قید و بند سے اپنے معاشرہ کو پاک کرنا چاہئے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرًا

کتب نقہ میں کفارت کا ایک شعبہ صنعت و حرفت (دستکاری اور پیشہ) بیان کیا گیا ہے۔ یعنی نکاح میں اس لحاظ سے بھی برابری کا خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کا

بھی دار و مدار دیگر شعبوں کی طرح باہمی تفاخر کے سوا اور کچھ نہیں۔ حدیث میں کہیں وضاحت نہیں کہ لڑکے اور لڑکی پیشہ کے لحاظ سے برابر ہوں اگر پیشہ میں مختلف ہوں گے تو ان میں شادی درست نہیں ہوگی۔

درحقیقت نکاح میں حسب نسب، مال و دولت اور صنعت و حرفت کا خیال باہمی تفاخر پر مبنی ہے جن کی ہمارے ناقص خیال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں تو صرف اور صرف تقویٰ و طہارت کی قدر و قیمت ہے۔

إِنَّ الْكَرَمَ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ
 میں سب سے زیادہ متقی ہے

اس لئے کہ حسب و نسب، مال و دولت اور صنعت و حرفت کوئی مستقل چیز نہیں ہیں۔ آج جاہ و جلال ہے کل اس سے محرومی ہے۔ آج ایک آدمی مالدار اور صاحب ثروت ہے کل وہی کاسہ گدائی لئے در بدر پھرتا نظر آتا ہے۔ آج ایک شخص فقیر ہے کل مالدار ہے۔ غرض مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے۔

العمال عادی و راجح -
 جس چیز کی یہ پوزیشن ہو اس پر فخر کرنا اور اس میں برابری کا خیال کرنا بے کار سی بات ہے۔ حرفت (پیشہ) کی صورت حال بھی کچھ ایسی ہے۔ آج ایک پیشہ باعزت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہی پیشہ بعد میں کسی وجہ سے حقیر سمجھا جانے لگتا ہے۔ آج ایک پیشہ حقیر ہے کل وہی باعزت ہے۔ پیشہ کی حقارت و عزت کوئی مستقل نہیں ہے۔ حالات کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔

إِنَّ الْحِرْفَةَ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ وَمَكِنَّ
 پیشہ کوئی لازمی شے نہیں ہے۔ معمولی پیشہ
 التَّوَلَّى عَنْ الْخَسِيسَةِ إِلَى الْغَنِيِّسَةِ
 کل اچھا بن سکتا ہے۔

منہا۔ لہٰ فتح القدیر ج ۳۔ ص ۱۹۲۔

اور بات دراصل یہ ہے کہ پیشہ جائز ہے تو اس کے اپنانے اور اختیار کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ کسب حلال کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب ہے۔ برعکس اس کے ایک پیشہ لوگوں میں باعزت ہے لیکن اس کے ذرائع آمدنی خلاف شرع ہیں تو باوجود باعزت و شرافت کے وہ پیشہ عذر اللہ مبغوض ہے۔

حاصل یہ کہ پیشہ کی شرافت و حقارت کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے۔ اور نہ اس کی وجہ سے آدمی شریف و حقیر بنتا ہے۔ اس لئے نکاح میں اس پہلو سے برابری ہمارے خیال میں مناسب نہیں۔ مختلف پیشے کے لوگ آپس میں رشتہ مناکحت قائم کر سکتے ہیں۔

محدث کبیر اور محقق شہیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی جن کی بات بہت تحقیقی ہوتی ہے اور دلیل میں پیش کی جاتی ہے۔ اپنی تازہ تصنیف ”تذکرۃ النساء“ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو پڑھنے کے ساتھ سبق لینے کے قابل ہے۔ لکھتے ہیں۔

قَتِيلَةُ بِنْتِ قَيْسٍ۔ یہ باعزت خاتون اشعث بن قیس صحابی کی بہن تھیں۔ ان کا ذکر بھی صحابہ کے ذیل میں ہونا چاہئے تھا۔ مگر بھول سے وہاں ان کا ذکر نہیں ہو سکا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اشعث کے والد کپڑا بننے میں بڑے ماہر اور ان کو بڑی دلچسپی تھی اس کی شہادت حضرت علیؑ نے دی ہے۔ وہ اشعث کو حاکم بن حاکم کہا کرتے تھے۔ قَتِيلَةُ انھیں قیس کی بیٹی اور اشعث کی بہن تھیں۔ اللہ نے اس کپڑا بننے والے کو وہ عزت بخشی جس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی۔ یہ کپڑا بننے والا اس بات پر جتنا فخر کرے کم ہے کہ سرکارِ دو جہاں اشرف انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لڑکی قَتِيلَةَ کو قبول فرمایا تھا قَتِيلَةُ مین میں تھیں۔ اور ان کے بھائی اشعث نے دلی بن کر ان کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں کر دیا تھا یہ نکاح سلمہ کے آخر میں ہوا تھا قَتِيلَةُ مین سے ابھی حضرت ہو کر نہیں آئی تھیں کہ نصف صفر ۱۱ھ

میں حضور کی بیماری شروع ہوئی۔ اور ابن عبدالبر کے بیان کے مطابق ۲ ربیع الاول ۱۱۱۱ھ کو آپ کی وفات سے دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔

دوسرا بیان یہ ہے کہ وفات سے دو ماہ پیشتر نکاح ہوا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ آپ کی آخری بیماری میں نکاح ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وصیت کی تھی کہ ان کو اختیار ہے کہ دوسری ازدواج مطہرات کی طرح ان پر بھی قانون حجاب نافذ اور حجاب قائم ہو ایسی صورت میں میرے بعد کسی سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ طلاق قبول کر لیں اور جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ انھوں نے دوسری صورت اختیار کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عکرمہ (صحابی) سے نکاح کر لیا۔

بُنکر گھرانے میں سب سے اعلیٰ اور نبی کا یہ رشتہ ان دستکاروں کیلئے سب سے بڑا مایہ افتخار ہے اور یہی اس بات کی مستحکم دلیل ہے کہ بننے والے کی بیٹی ایک عربی بلکہ قریشی و ہاشمی بلکہ سب اشرف و اکرم ہاشمی کی کھور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ اس کی بھی کھور ہو سکتی ہے جو یہ پیشہ نہیں کرتا ہے۔

اس واقعہ کے نقل کرنے کے بعد حضرت دالانے لکھے: بات لکھی ہے جو سب کے لئے قابلِ لحاظ ہے۔ لکھتے ہیں۔

اس بحث میں فقہی کتابوں سے جو نقل کیا جاتا ہے۔ وہ سب غلط بھی رہتی ہیں۔

اس بحث میں اصل چیز دینداری ہے نکاح میں کوئی چیز پیش نظر رکھنے کے قابل ہے تو وہ دینداری ہے۔ "دینداری" زندگی کا اصل معیار اور ان کا اصل سرمایہ ہے۔ اسلئے اگر مہیاں بوی دونوں دیندار ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ان سے بہتر کوئی ہمسفر اور زندگی کا ساتھی نہیں۔ پیشہ مختلف ہو۔ حسبِ نسب میں فرق ہو۔ لیکن تقویٰ و طہارت کی دولت نصیب ہو تو یہ ساری چیزیں ایک طرف اور دینداری ایک طرف۔ یقین جاسنے

ان میں کبھی پیشہ اور نسب کے اختلاف اور ذاتی امتیاز کا تصور پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب بھی ہوگا دینداری اور خوفِ الہی مانع ہوگا۔ اسی وجہ سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا۔

تَنكِحُ الْمَرْءَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا
وَلِحَبْلِهَا وَلِدِينِهَا - فَاطْظِرْ بِذَاتِ
الدِّينِ - قُرْبَتِ يَدِ اللَّهِ (الحديث)

عورت سے چار چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہیں۔ مال۔ حسب۔ جو بصورتی اور دینداری۔ سودیندار والی سے بخدادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں (ایسا نہ کرو تو)

اس لئے اگر ہم پورے جزم کے ساتھ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ نکاح میں صرف دینداری کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ حسبِ نسب اور دوسری چیزوں کو پیش نظر رکھنا بے سود ہے۔

”امداد الفتاویٰ“ کتابُ النکاح جلد دوم میں کفارت سے متعلق ایک سوال و جواب ہے مولانا اشرف علی تھانویؒ نے جواب میں تحریر فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حسبِ نسب اور دوسری چیزوں میں کفارت کا دار و مدار عرف پر ہے۔ اور عرفی مسائل میں ہوتا یہ ہے کہ عرف بدل جانے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ سو کسی زمانہ میں حالات ایسے رہے ہوں گے جس کے مد نظر نکاح میں ان امور کا خیال کیا گیا۔ اب چونکہ مسلم معاشرہ میں خانہ زاد رسم و رواج اور مال و دولت اور نسب و پیشہ کی قید و بند کی وجہ سے بڑی پریشان کن صورت پیدا ہو گئی ہے۔ بہت سی مسلم بچیاں ان قید و بند سے مجبور ہو کر یونہی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسی صورت میں کفارت کی پابندی ہمارے خیال میں مزید الجھن کا باعث بنے گی۔ اس لئے موجودہ وقت میں اس کی رعایت ضروری نہیں ہونی چاہئے۔

لڑکی غیر کفو میں شادی کر لے تو اس کا نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولی کو حق نسخ حاصل ہوگا۔ قاضی کی عدالت میں نکاح ختم کرا سکتا ہے۔

لیکن اگر کسی طبقہ کے افراد اس بات پر مصر ہوں کہ ہمیں اسوقت بھی کفارت کی پابندی ضروری ہے تو ہم بعد ادب ان سے پوچھیں گے کہ نو مسلم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ موردی مسلمان کا کفر ہے یا نہیں۔ اس کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ فقہی کتابوں سے سہارا لیں گے تو جواب نفی میں ملے گا اسوقت وہ نو مسلم کیا سوچے گا، اسلام کے بارے میں کیا خیال کرے گا۔ اسلام کی جانب سے اس کا دل متردد نہیں ہو گا، یقیناً ہو گا۔ اور خطرہ ہے کہ اسلام سے پھر جانے الہیاد باللہ۔

چنانچہ اس مجبوری کی وجہ سے مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے

نو مسلم کی اولاد کی شادی ہر مسلمان کی اولاد سے ہو سکتی ہے یہ بات نہیں ہے۔ نو مسلم اولاد کی شادی نو مسلم کے ساتھ ہو جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ نو مسلم کی اولاد کی شادی نو مسلم سے ہونا چاہئے وہ جاہل اور اسلامی احکام سے نادان ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ نے ہر مسلمان کو موردی مسلمان ہو یا نو مسلم ہو بھائی بھائی قرار دیا ہے اور ہر مسلم و نو مسلم ایک دوسرے سے مناکحت کا رشتہ کر سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے جو مسلمان اپنے نو مسلم بھائی کو رشتہ دے گا وہ دوسرے ثواب کا مستحق ہو گا۔

اشرف الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے کام کرنے والے قمیص کی لڑکی قتیلہ سے عقد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انھیں قتیلہ کے بھائی اشعث سے اپنی بہن ام فردہ کی شادی کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک قرشی لڑکی کو ایک آزاد شدہ مسلمان غلام کے عقد میں دینے کا حکم دیا۔

اسی طرح حضرت مقاداد بن اسود کی شادی ضباعہ بنت زبیر سے ہوئی۔ یہ اور ان جیسے صحابہ کرام کے دوسرے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کفارت کی پابندی لازمی نہیں تھی۔ اگر بالفرض ہوتی تو یہ مبارک ہستیاں کبھی اس کے خلاف نہیں کرتیں۔

باقی یہ کہنا کہ یہ عقد نکاح ان کے اولیاء کی رضا مندی سے ہوا اس وجہ سے درست ہے۔ اگر اُسے تسلیم بھی کریں تو ہم پوچھیں گے غیر کفو میں اولیاء کی رضا مندی کے بغیر نکاح ہو تو اولیاء کو حق فسخ کہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کسی روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ لڑکی غیر کفو میں شادی کرے تو دلی کو نکاح فسخ کر نیکاح حق ہوگا۔ جو لوگ حدیث پاک

أَلَا، لَا يَزُوجُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَلِيُّاءُ عورتوں کا نکاح صرف ان کے اولیاء کریں
وَلَا يَزُوجُهَا إِلَّا مَنْ أَكْفَأَهُ لَهٗ اور کفو ہی میں ان کا عقد کریں
اور اس جیسی دوسری حدیث سے حق فسخ ثابت کرتے ہیں۔ درست نہیں ہے

علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں حدیث مذکور کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں
وَلَا دَلَالَتُهُ فِيهِ عَلَىٰ انْتِهَاءِ اس حدیث میں اس بات پر دلالت نہیں
إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ ہے کہ جب عورت اپنا نکاح غیر کفو میں
الْكَفْوُ ثَبَتَ لَهُمْ حَقُّ الْفُسْخِ لَهٗ کرے تو اس کے اولیاء کو حق فسخ حاصل ہوگا
آگے لکھتے ہیں۔

فَالْجَوَابُ أَنَّ حَاصِلَهُ انْتِهَاءُ اس کا حاصل یہ ہے کہ عورت کو منع کیا گیا
مَنْهِيَّةٌ عَلَىٰ تَزْوِيجِهَا نَفْسَهَا ہے کہ وہ غیر کفو میں نکاح کرے اور جب
بِغَيْرِ الْكَفْوِ فَأَذَا بِأَشْرَتِ لَزْمَتِهَا ایسا کرے گی تو معصیت کی مرتکب ہوگی
الْمَعْصِيَةِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّ لِلْوَلِيِّ (اس سے یہ) لازم نہیں ہوتا کہ دلی کو اس کے

فسخ کا حق ہوگا۔ ہاں اگر اس نکاح سے
ادخلت علیہ ضرراً فله دفعہ
وهذا ليس مدلول النص له
فسخ کا حق ہوگا۔ ہاں اگر اس نکاح سے
دلی کو کوئی ضرر پہنچ رہا ہو تو اسے اس کے
دفع کرنے کا اختیار ہوگا۔ لیکن یہ نص کا
مدلول نہیں ہے۔

مذکورہ دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے محبت غیر کفر میں نکاح کر لے تو دلی کے
لئے نص (حدیث مذکور) سے توحیح نسخ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تاہم فقہاء نے
تصریح کی ہے کہ غیر کفر میں شادی سے اگر اولیاء کو کوئی خاص ضرر پہنچ رہا ہو
تو نکاح فسخ کرانے کا حق ہوگا۔ مثلاً عورت نے کسی غیر دیندار، شرابی اور کبابی
سے شادی کر لی تو ایسی صورت میں اولیاء کو یقیناً حق حاصل ہوگا قاضی کی عدالت
میں نکاح ختم کرا سکتے ہیں۔

دوسری عبارت کے پہلے جزو سے کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب غیر
کفر میں نکاح سے ممانعت ہے اور ایسا کرنے سے عورت گنہگار ہوتی ہے۔ تو
اس کا یہی مطلب ہے کہ کفارت کا اعتبار ہے ورنہ معصیت کا کوئی سوال نہیں۔
اس کا جواب اوپر گزر چکا ہے۔ وہ یہ کہ حدیث مذکور کے رواد پر مفسرین نے
کلام کیا ہے اور اس سے کفارت پر استدلال کرنا محل نظر ہے۔ پھر تعلیہا
بانتظام المصالح سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کی علت خانگی مصالح ہیں اور
بس۔ سو اگر یہ مصالح کفارت کی پابندی کے بغیر حاصل ہو جائیں تو اس کی ضرورت
نہیں ہے۔

سب تو سب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور صحابہ کرام کے طرز عمل
اور ائمہ مجتہدین کے اختلاف اقوال سے بھی یہی آشکارا ہوتا ہے کہ کفارت کی پابندی
کوئی ضروری نہیں ہے۔

پیغمبرِ اعظم اور ان کے اصحاب

از مولانا امام علی دہلوی - اذکارِ محمودیہ محمدی لکھنؤ پور

جس کے پاس کسی معیاری طبیہ کالج کی سند ہو۔ جس کے اخلاق و کردار سے مریض مطمئن ہو۔ جو نرم گفتار اور خوش اطوار ہو۔ جس کے طریق علاج میں سہولت ہو جو کم خراج، صحت بخش دوا میں تجویز کرتا ہو اور جسے قدرت نے ایسا دستِ شفا عنایت فرمایا ہو کہ مایوس و نامراد بیمار بھی اس کے مطب سے صحت یاب ہو رہے ہوں ایسی خصوصیات رکھنے والا معالج صلاحیت و افادیت میں ممتاز اور ماہر فن قرار دیا جاتا ہے۔ عوام و خواص میں اس کی قابلیت کی دھوم مچ جاتی ہے۔

بلاشبہ اس مثال سے انبیاء کرام علیہم السلام کے بلند مقام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی معالج بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ وہ اعتقادی و عملی فساد دور کرنے والے ربانی مصلح ہوتے ہیں رسالت و نبوت کے منصب پر فائز ہونے میں کسب و ارادہ کا قطعی دخل نہیں ہے۔ نبی درِ رسول ہونا اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے وہ جسے مناسب سمجھتا ہے اس کے پاس وحی

بھیجتا ہے حضرات انبیاء کی تعلیمات ان کا طریق اصلاح اور انداز تربیت پروردگار عالم کا تجویز کردہ ہوتا ہے۔ وہ اخلاق و عادات میں تمام دیگر مخلوق سے برتر ہوتے ہیں۔ اور ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں ہادی کامل کی حیثیت رکھتا ہے۔

خاتم النبیین کی شان | حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ جن کو نبی و رسول بنانے کے ساتھ ہما خاتم النبیین کا تمغہ عنایت ہوا۔ جن کو سید الاولین و الآخرین اور امام الانبیاء بنایا گیا۔ جو نوار الحمد کے حامل اور صاحب مقام محمود ہوں گے۔ میدانِ حشر میں شفاعت کبریٰ کا تاج جن کے سر پر ہوگا۔ جن کی شریعت دائمی اور آفاقی ہے۔ جن پر نازل کی جانے والی کتاب محفوظ ہے اور تمام سابقہ کتب و صوائف کے لئے ناسخ ہے۔ جن کا پیش کردہ دستور تمام قوموں، ملکوں اور زمانوں کے لئے کافی ہے۔ جن کا اسوہ حسنہ ہمیشہ کے لئے مشعل ہدایت اور منارۃ نور ہے۔ جن کی آمد کا مژدہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان سے قبل کے تمام پیغمبروں نے سنایا جن کی بعثت کے لئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں مانگیں جن کی ذات ستودہ صفات کی مدح سرائی اور جن کے اصحاب کی توصیف توریت و انجیل میں بیان ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحبہ و بارک و سلم۔

اخلاق و کردار | نبی اکرم کو خلقِ عظیم کا حامل بنایا گیا۔ ان کی صداقت و دیانت مسکین نوازی یتیم پروری کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ اخلاق و عادات کی پاکیزگی و بلندی کا یہ عالم تھا کہ جو مخالفین دعوتِ الی اللہ کی ذمہ داری ادا کرنے کو جرم سمجھتے تھے اور ہر طرح مزاحمت کرتے تھے راستہ میں کانٹے بچھانا پتھر برسانا۔ اہل ایمان کو پریشان کرنا، ستانا جن کا مشغلہ تھا جنہوں نے وطن سے نکالا۔ جائیدادوں کو غصب کیا۔ قتل کرنے کی سازشیں کیں۔

میدانِ جنگ میں مقابلہ پر نکلنے کے لئے مجبور کیا ان مخالفین اور اعدائے دین کی ہدایت کے لئے پیکرِ احسان و کرم رحمۃ اللعین دعائیں کرتے رہے۔ اور جب خدائے پاک نے غلبہ تسلط دیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ کتنا روح پرور رہے وہ اعلانِ جو زبانِ رسالت مآب سے ادا ہوا کہ

”آج تم پر کوئی گرفت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو۔“

کوئی انتقام نہیں لیا سب کو معاف فرما دیا بلکہ مزید احسانات سے نوازا۔ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ ہمیشہ مارا ستین بن کر نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتا رہا جب وہ فوت ہوا اس کے صاحبزادے جو مومن مخلص تھے بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کی درخواست پر حضور اکرمؐ نے اپنا کرتا عنایت کیا کہ اس میں اپنے منافق باپ کو کفنا دے پھر اس کی تبر پر تشریف لے گئے اور اپنا پاک لعاب دہن اس منافق کے منہ میں ڈالا۔ اس طور سے اپنے مخلص و وفادار شخص (یعنی ابن ابی کے فرزند) کی غم خواری و دجلوئی فرما کر اس غم کو ہلکا کر دیا۔ جو ایک لڑکے کو باپ کی جدائی پر فطری طور سے ہوتا ہے۔ اور منافق کے احسان کا بدلہ بھی اسی دنیا میں چکا دیا۔ جو اس نے اپنا کرتا ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکر کیا تھا۔

سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں

سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قیامیں دیں،

اسوۂ نبویؐ رحمت و شفقت، مودت و الفت، احسان و کرم کے پھولوں سے

آراستہ ہے جس کی تفصیل کے لئے دفتر چاہئے۔

تعلیماتِ نبویؐ کی خصوصیت | ان کی پیش کردہ تعلیمات انتہائی جامع و مکمل اور سادہ و آسان ہیں اور ہمیشہ کے لئے

محفوظ ہیں کلام اللہ اس کی مشہادت دے رہا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ مشرعا

سنایا گیا۔

”آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔ (قرآن حکیم)

یہ خوشخبری سن کر ایک یہودی کہنے لگا ہمارے یہاں اگر اس قسم کی آیت کسی دن نازل ہوتی تو ہم اُسے یوم عید بنا لیتے۔ محترم صحابی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام ایسے دن فرمایا جو پہلے ہی سے روز عید ہے۔ دین محمدی کے بارے میں یہ ناطق فیصلہ کر دیا گیا۔

”بلاشک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ ہو گا۔“ (قرآن حکیم)

دائمی حفاظت کا وعدہ اس طرح کیا گیا۔

”بلاشک ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (قرآن حکیم)

”اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا تاکہ تمام دینوں پر غلبہ دلا دے۔ اگرچہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو،“ (قرآن حکیم)

دین کی اتباع اور قبولیت خداوندی کو پیغمبر کی پیروی میں منحصر کر دیا گیا۔

”آپ کہنے لگے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ (قرآن حکیم)

شریعت اسلامیہ کے محفوظ و مکمل ہونے کی تائید عقلی و تاریخی شہادتوں سے بھی ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں شریعت رہنمائی نہ کرتی ہو۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، مقامی معاملہ ہو یا بین الاقوامی، ظاہری آراستگی ہو یا باطنی اصلاح، اقتصادی، سیاسی، تمدنی، معاشی وغیرہ ہر سطح پر ہر قدم پر شریعت

کی روشنی رہبری کرتی ہے۔ شریعت کا بنیادی مأخذ کتاب اللہ ہے جس کی عملی تفسیر سنت مصطفیٰ ہے۔ کتاب اللہ کی طرح سنت مصطفیٰ بھی محفوظ ہے۔ ایک عیسائی مؤرخ اسوہ نبویؐ کے زندہ جادواں ہونے کی تاریخی شہادت دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ

”یہ امر بالکل یقینی ہے کہ دنیا کی تمام مشہور شخصیتوں میں سے کسی کا نام بھی پیش نہیں کیا جاسکتا جس کی زندگی کے حالات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حالات زندگی کی طرح پوری دیانت و صحت اور تفصیل کے ساتھ مل سکتے ہوں“ (بحوالہ مکتوبات نبوی مشرق)

شریعت کا تیسرا اور چوتھا مأخذ اجماع امت اور اجتہاد فقہاء ہے یہ دونوں مأخذ علی الترتیب قیامت تک پیش آنے والے مسائل و حوادث میں عقل و فکر اور علم و تقویٰ کی روشنی میں ایسا حل پیش کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جس سے ہر قسم کی وقتی ضرورت اور رہنمائی کی طلب پوری ہو سکتی ہے۔ اور مجدد اللہ فقہاء امت نے اجماع و اجتہاد کے مأخذوں سے کام لیکر شاندار خدمت انجام دی ہے تاریخ ملت جس کی شاہد ہے۔ یہ صرف امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ ان کو پانی سے پاکی حاصل کرنے میں دشواری ہو تو مٹی سے پاک ہونے کی اجازت دی گئی، عبادت کی ادائیگی میں قدرت و استطاعت کی قید لگائی گئی۔ معاملات میں تنگی و پریشانی دور کرنے کی گنجائش نکالنے کا علماء کو حکم دیا گیا۔ دفعِ حرج کو فقہ میں اصول مسلمہ کے طور پر استعمال کیا، خالق و مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں توازن و اعتدال برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا۔ سہولت و تسخیر اور کمال و جامعیت اسلامی شریعت کے علاوہ کسی بھی نظام حیات اور مذہب میں موجود نہیں ہے۔ دین اسلام خدائی دستور ہے وہ فطرت انسانی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب کبھی کسی فرد یا جماعت نے اسلام کی اتباع کو اپنی جدوجہد کا محور و مرکز بنایا اس کا مستقبل

ہر قدم پر دونوں جہاں کی کامرانیوں نے کیا۔

نوہی تعلیم و تربیت کی اثر انگیزی | اس سلسلہ میں سب سے نمایاں جماعت صحابہ کی ہے جو براہ راست بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی تعلیم و تربیت سے شرفیاب ہوئے جو مہتاب نبوت سے اقتباس نور کر کے نجوم ہدایت بنے۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ پس ماندہ تھے وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ بن گئے شرک و کفر اور معصیت و طغیان کی موجوں میں ڈوبے ہوئے رشد و ہدایت، توحید و حق پرستی اور علم و عمل کے پیکر بن کر کشتی انسانیت کے ماخذ بن گئے، اختلاف و انتشار نفرت و تعصب کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے اتحاد اتفاق اور محبت و ایثار کی روشنی کا منارہ انوار ہو گئے۔

درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا : دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر ادروں کے ہادی بن گئے : کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا تیس سال کی مختصر ترین مدت میں خاتم النبیین کی تعلیم و تربیت سے جو انقلاب عظیم رونما ہوا اس کی مثال کسی مذہبی، تاریخی اور اصلاحی انقلاب میں نہیں پیش کی جاسکتی۔ جس سے تعلیمات نبوی کی اثر انگیزی اور انداز تربیت کی دلنشین کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

صحابہ کرامؓ کی عظمت | بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض محبت اور تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں صحابہ کرامؓ کی وہ مقدس و پاکیزہ جماعت تیار ہوئی جس کے فضائل و کمالات کا بیان کلام ربانی میں موجود ہے سورۃ الفتح میں آنحضرتؐ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر کے صحابہ کرامؓ کے اسوہ و کردار کو بطور دلیل پیش کر کے حجت تمام کی گئی ہے فرمایا گیا۔

”محمد و رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر زور آور ہیں“

اور آپس میں نرم دل ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کو رکوع میں اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی خوشی اُن کی نشانی اُن کے چہروں میں ہے سجدہ کے اثر سے۔ یہ ان کی مثال توریت میں ہے۔ اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے جیسے کھیتی نے نکالا اپنا اکھوا پھر اس کا تنا مضبوط ہوا پھر موٹا ہوا پھر کھڑا ہو گیا اپنی شاخ پر کھیتی والوں کو پسند آتا ہے تاکہ ان سے کافروں کا دل جلے !

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دین کی ایسی کھیتی ہیں کہ جس کی سرسبزی و شادابی دیکھ کر ایمان والے خوش ہوتے ہیں اور کافر جلتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں صحابہ کرام کی باہمی محبت و مودت کو بطور احسان ذکر فرمایا ہے کہ :-

اور اللہ کا احسان یاد کرو اپنے اوپر جب کہ تم آپس میں دشمن پھر الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی اور تم تم تھے ناردوزخ کے گڈھے کے کنارے پھر تم کو اس سے نجات دے سورۃ حجرات میں اُن کے مومن کامل ہونے کی بشارت کتنے بلیغ انداز میں دی گئی ہے ارشاد ہے :-

” اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی اور تمہارے دلوں میں اس کی رونق پیدا کر دی اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر و گناہ اور نافرمانی کی۔ یہی لوگ نیک راہ پر ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے“

سورۃ انفال میں ان کے لئے مغفرت و اجر عظیم ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ :-

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا

اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ سب بچے ایمان والے ہیں ان کے لئے مغفرت اور عزت والی رزق ہے۔

سورہ توبہ میں صحابہ کرام رضے عقیدت رکھنے اور ان کے لئے دعائے خیر کرنے کو بعد والوں کے ایمان و قبولیت کا قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

» اور ایمان و عمل میں آگے بڑھ جانے والے مہاجرین و انصار اور جنھوں نے ان کی پیروی کی نیکی میں الشرائع سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ان کے لئے جنتیں ہیں۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے۔«

صحابہ کرام رضے خلافت و حکومت اور امن و استحکام دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ قرآن پاک میں کیا تھا اُسے پورا فرمایا جو ان کی مقبولیت اور ایمان و عمل میں کاملیت کی روشنی دلیل ہے۔

قرآن مجید کے مضامین کی تائید و تشریح احادیث طیبہ معیار حق و صداقت میں شرح و بسط کے ساتھ کی گئی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درس گاہ کے ابتدائی شاگردوں کو امتیاز و فضیلت کی اعلیٰ سند عنایت فرمائی ہے۔ جہاں ایک طرف آپ نے یہ فرمایا،

» میں نے تمہارے اندر دو چیزیں بھوڑی ہیں۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اُس کے رسول کی سنت (موطا امام مالک)

دہاں دوسری جانب یہ بھی فرمادیا۔

» بنی اسرائیل بہتر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے سوائے ایک فرقے کے سب جہنمی ہیں۔ حاضرین نے پوچھا وہ کون فرقہ ہے آپ نے فرمایا حنا ونا علیہ و اصحابی۔ جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (ترمذی)

کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے دعویدار بہت سے افراد اور فرقے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام میں حق پرست اور صداقت شعار وہی قرار پائیں گے جو کتاب و سنت کے فہم اور اس کی تشریح و تعمیل میں اصحاب نبوی کے نشانات قدم پر گامزن ہوں گے۔ فرقہ بندی و نفیس پرستی کے دور میں حق و صداقت کا معیار صحابہ کرام علیہ السلام اس مضمون کی توثیق کے لئے درج ذیل ارشاد نبوی و کفار کو بھی ملاحظہ کیجئے۔

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک اللہ عز و جل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد بندوں کے قلوب کو دیکھا تو ان کے اصحاب کے دلوں کو تمام بندوں کے دلوں سے اچھا پایا اسی بنا پر ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ سو جس کو مسلمان (صحابہ کرام) اچھا سمجھیں وہی اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ (مسند احمد)

(۲) جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا۔ سو تم لازم کرو میرے طریقہ کو اور میرے خلفاء راشدین بیکر ہدایت کے طریقہ کو اسی پر اعتماد کرو۔ اسی کو دانستوں سے پکڑو اور خبردار دین میں نئی باتوں سے بچنا دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (مسند احمد)

ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ

(۳) میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ (مشکوٰۃ)

(۴) میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو اعتراض و تنقید کا نشانہ مت بنالینا جو ان سے محبت کرتا ہے۔ درحقیقت اس کو مجھ سے محبت ہے جس کے باعث ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض و نفرت رکھتا ہے۔ درحقیقت اس کو مجھ سے بغض و نفرت ہے جس کے

سبب ان سے بغض رکھتا ہے جو ان کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ مجھے تکلیف دیتا ہے اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے خدا کو تکلیف دیتا ہے اور جو خدا کو تکلیف دیتا ہے اُسے خدا تعالیٰ ضرور سزا دے گا۔ (ترمذی)

(۵) جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برائی سے یاد کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو تمہاری برائی پر اللہ کی لعنت ہو (ترمذی)

صحابہ بدر، اصحاب بیعت رضوان اور عشرہ مبشرہ و ازواج مطہرات اور بنات مطہرہ کے فضائل الگ سے بھی روایتوں میں آئے ہیں۔ جن سے صاف طور پر متعین ہوتا ہے کہ ایمان و اسلام اسی کا معتبر و مستند ہے جو اصحاب نبویؐ سے عقیدت و محبت رکھتا ہے اور حق و صداقت کا حامل وہی سمجھا جائے گا۔ جو طریق صحابہؓ کو راہ عمل بنائے رہیگا۔ یہ وہ پاکباز، دفا شعار، حق پرست، صداقت نواز جماعت ہے۔ جس کی صلاحیت و راستبازی کا یقین و اعتراف کرنے پر ہر انصاف پسند مجبور ہے۔

ایک عیسائی مؤرخ لکھتا ہے۔

غیر مسلم عیسائی کا اعتراف حق | ”عیسائی اس بات کو یاد رکھیں تو اچھا

ہے کہ محمدؐ کی تعلیم نے اس درجہ دینی نشہ ان کی پیر دی کرنے والوں میں پیدا کر دیا تھا کہ جس کی مثال عیسیٰؑ کے ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے اور ان کا مذہب اس تیزی سے پھیلا کہ جس کی مثال دین عیسویؑ میں نہیں ہے۔ چنانچہ پچاس سال سے کم مدت میں اسلام بہت سی عالیشان سرسبز سلطنتوں پر غالب آ گیا۔“

دشمنان اسلام کی خفیہ سازش اور اس کا مقابلہ | اسلام کے دشمنوں نے میدان مقابلہ میں حجت و برہان اور سیف و سنان دونوں طرح شکست کھا جانے کے بعد مسلمانوں کو اسلام

کے خلاف ایسی خوفناک سازش کی جس سے ملتِ اسلامیہ کلرشتہ اسلام سے منقطع ہو جاتا۔ اگر دین کی حفاظت کا خدائی وعدہ ظہور پذیر ہوتا۔ سب سے پہلے ابن سبا یہودیوں نے منافقانہ طور پر اسلام کا لبادہ پہن کر درگاہِ نبوی کے ابتدائی متعلمین و مسترشدین صحابہ کرام کے خلاف نفرت و عداوت کی ہم چلائی اور جھوٹی محبت اہل بیت کا نعرہ بلند کیا جس کے پس پردہ اسلام کے حاملین الدین سے مسلمانوں کو بدظن کرنا مقصود تھا اس فتنہ کی انتہا یہ ہوئی کہ اسلام کے نام پر اسلام کے مقابل ایک متوازی مذہب تیار ہو گیا۔ جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے۔ کہ دھالِ نبوی کے بعد سوائے تین چار حضرات کے سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ (معاذ اللہ) یہ فتنہ آج بھی زندہ ہے اسی کی ایک شاخ خوارج تھے جو حضرت علی رضی و امیر معاویہؓ دونوں حضرات اور ان کے ماننے والوں کو کافر کہتے تھے۔ اسکے بعد عقل و استدلال کے نام پر اعتزال کا فتنہ رونما ہوا جس میں صحابہ کرام کے فہم پر اعتماد کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی من مانی تشریح پر زور دیا گیا۔ اس فتنہ کی مثال موجودہ نیچری اور سائنسی نظریات سے مرعوب لوگ ہیں جو اسلامی عقائد و احکام کی تشریح و توضیح میں صحابہ کرام اور اسلاف کو بنیادی اہمیت دینے سے گریز کرتے ہیں اور کچھ لوگ خاندانی دہلی رواجوں اور خیر القرون کے بعد کی رسموں کو دین میں شامل رکھنے پر مصر ہیں۔ اسی طرح اسلام کے احیاء کا خوشنام عنوان اختیار کر کے کچھ حضرات نئے نئے سیاسی نظریات جیسی تعبیر و تشریح کے سانچہ میں اسلام کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام و اسلاف امت کی فہم و بصیرت اور اسوۂ و نمونہ عمل میں نقص تلاش کرنے کو حق پرستی سمجھتے ہیں۔ اس قسم کے تمام گروہوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ دین کے ابتدائی حاملین و شامعین کو نظر انداز کر دیتے ہیں ایسے دہرے فتنے میں شدید ضرورت ہے کہ اسلام کی سچی تعلیمات کی حفاظت

قِسْط ۳

حضرت نانوتوی اور عشق رسول

ارحافظ مولانا محمد اقبال صاحب مہاراجہ

حضرت نانوتوی کے خلاف فاضل بریلوی نے جس عبارت کے ذریعہ کفر کا فتویٰ دیا تھا وہ آج کی عبارت ہرگز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضرت نانوتوی پر جو الزام منسوب کیا ہے پہلے اس عبارت کو پڑھئے !

اور قاسمیہ قاسم نانوتوی کی طرف منسوب جس کی تحذیر الناس ہے اور اس نے اپنے رسالہ میں کہا ہے کہ بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدیم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فصیلت نہیں۔

(حسام الحرمین)

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نقل کردہ یہ عبارت "تحذیر الناس" میں اس طرح کسی مقام پر بھی نہیں ملتی۔ البتہ تحذیر الناس میں تین مختلف صفات کی یہ تین مختلف سطر ہیں۔

مثلاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نقل کردہ عبارت میں
(۱) بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور
باقی رہتا ہے۔ (تخذیر الناس کے ص ۱۲ پر ہے۔)

۲۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق
نہ آئے گا۔ (تخذیر الناس ص ۲۸ پر ہے۔)

(۳) عوام کے خیال میں..... فضیلت نہیں۔ (تخذیر الناس ص ۳۲ پر ہے)
اس کے علاوہ عربی ترجمہ میں ایک نہایت ہی افسوسناک خیانت اور تحریف کا ارتکاب
کیا ہے۔ تخذیر الناس ص ۳ کی عبارت اس طرح تھی۔

مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ مگر
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا عربی ترجمہ اس طرح کر کے پیش کیا!

مع انه لا فضل فيه اصلاً عند اهل الفہم

جس کا معنی یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں اہل فہم کے نزدیک
بالکل فضیلت نہیں۔ فاضل بریلوی اس کا یہ ترجمہ کرتے ہوئے شاید خوف آخرت سے
بالکل بے فکر ہو گئے ہوں گے۔

۴۔ حضرت مولانا نانوتویؒ کی عبارت میں بات بطور شرط "اگر بالفرض کے ساتھ
بیان کی جا رہی تھی۔ اُسے خواہ مخواہ حضرت نانوتویؒ کا عقیدہ قرار دینا سراسر انصافی اور
زیادتی ہے۔ کسی نہ ہونے والی بات کو بطور فرض کے بیان کرنا کبھی اہل علم کے یہاں قابل
اعتراض نہیں سمجھا گیا ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے۔

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا

اگر چوتے دونوں (زمین و آسمان) میں اور معبود سوائے اللہ کے تو دونوں خراب ہو جاتے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک زبان زد عوام و خواص ہے کہ:

لوکان بعدی بنی لکان عس (جامع ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۱۸) اگر میرے بعد کوئی بنی ہوتا تو عس فرماتے۔

غور فرمائیے! اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قضیہ فرنیہ کے بیان فرما رہے ہیں۔ نہ کہ اسکا اثبات فرما رہے ہیں۔ سیدنا مجدد الف ثانی اشخ احمد السمرہندیؒ نے بھی فرمایا کہ:

اگر فرضاً دریں امت پیغمبر مبعوث می شد موافق فقہ حنفی عمل میکرد (مکتوبات دفتراول) ۲۸۲
اگر حضرت نانوتویؒ "اگر بالفرض" کہہ کر دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے تو پھر ان کے نزدیک سیدنا مجدد الف ثانیؒ سے بھی یہی تصور سرزد ہوا ہے۔ اور وہ بھی ان کے فتوے کے زوئی آگئے۔ خدا جانے اب کیا فتویٰ ہو گا؟۔ اگر سیدنا مجدد الف ثانیؒ اس عبارت کے باوجود مجدد الف ثانیؒ ہی ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر حضرت نانوتویؒ پر انکار ختم نبوت کی تہمت آخر کن سیاسی مفاد کیلئے تھی؟

۳۔ حضرت مولانا نانوتویؒ نے تحذیر الناس میں جگہ جگہ ختم نبوت زمانی کا اثبات فرمایا ہے مگر افسوس کہ اعظم حضرت فاضل بریلوی نے ان تمام عبارات کو یکسر انداز کر دیا۔ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ۱۔

بمجلہ حرکات سلسلہ نبوت بھی تھی سو بوجہ حصول مقصود اعظم ذات محمدی صلی اللہ

علیہ وسلم وہ حرکت تبدیل بہ سکون ہوئی البتہ اور حرکتیں ابھی باقی ہیں اور

زمانہ آخر میں آپ کے ظہور کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ (تحذیر الناس صفحہ ۶۷)

مطلب یہ ہے کہ کائنات کا مقصود اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور قانون یہ ہے کہ کسی چیز کی حرکت اپنے مقصود پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے مبعوث ہونے پر زمانہ کی حرکت ختم ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ یہ حرکت جاری ہے تو اسکا حضرت نانوتویؒ جواب دیتے ہیں کہ حرکات مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک حرکت ہے

رسالت و نبوت کی۔ یہ حرکت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اپنے مقصودِ اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ اب یہ حرکت ختم ہو چکی ہے۔ اس حرکت کے اجراء کا قائل صریح اور قطعی کافر ہے۔ البتہ زمانہ کی باقی حرکات باقی ہیں۔ مثلاً انسانوں کی پیدائش، جمادات و نباتات کی تخلیق وغیرہ۔ (حاشیہ تحذیر الناس) حضرت نانوتویؒ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ جو شخص بھی اس کا انکار کرے آپ کے نزدیک وہ کافر ہے فرماتے ہیں۔

سو اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالۃ التزانی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحاتِ نبویہ مثل انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انتہ لابنی بعدی او كما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے۔ اس باب میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا ہے۔ گو الفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہو سکیں مگر عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہو گا جیسا تواتر اعداد و رکعات و تراویح و غیرہ باوجودیکہ الفاظ حدیث مشعر تعدد رکعات متواتر نہیں جیسا کہ ان کا منکر کافر ہو گا۔ ایسا ہی ان کا منکر بھی کافر ہو گا۔ (تحذیر الناس ص ۴۷)

حضرت نانوتویؒ کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

- (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن کریم کی آیت ”ما کان محمد الا نبی سے بطور دلالت مطابقی یا التزانی کے ثابت ہے۔
- (۲-۳) احادیث متواترہ اور اجماع امت بھی ثابت ہے۔

اور اس کا منکر ایسا ہی کا فر ہے جیسا کہ تعداد رکعات کا منکر کا فر ہے۔
غور کیجئے۔ حضرت نانوتویؒ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو دلائل
علیہ سے ثابت فرما رہے ہیں اور اس کے منکر کو دائرہ ایمان سے خارج قرار دیتے
ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت بریلوی یہ شور مچاتے ہیں کہ محمد قاسم نانوتوی کا عقیدہ ہے کہ حضور
آخری نبی نہیں..... (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

وہ بات سارے فسانے میں سکاڑ کر نہیں پڑے وہ بات ان کو بہت ناگوار گذری ہے۔
شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ نے حضرت نانوتویؒ کی مندرجہ بالا
عبارت کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ

دیکھیے اس عبارت میں کس طرح تصریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے
کی فرما رہے ہیں۔ اور آپ کے خاتم زمانی ہونے کے منکر کو خود کا فر کہہ رہے ہیں۔ پس
اس شخص گمراہ کنندہ عالم، مجدد الدجالین کی جرأت و دروغ گوئی کو دیکھیے کہ کس طرح
ان کی نسبت لکھتا اور تشہیر کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں
ہونے کے منکر ہیں۔ اور آپ کے بعد دوسرے نبی کے آنے کو جائز فرما رہے ہیں۔ بھلا اس
خباثت اور نجاست کا کیا ٹھکانہ ہے۔ (الشہاب الثاقب ص ۷۷)

الغرض اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خیانت۔ فریب کاری اور قطع و برید کے بعد
ضرورت نہ تھی کہ اس مسئلے پر کچھ لکھا جائے اس لئے کہ عبارات کی قطع و برید اور
مختلف صفحات کی مختلف سطروں کو ملانا ہی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اصل عبارت
میں کوئی شک اور قابل اعتراض بات نہ تھی۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے قابل اعتراض اور تکفیری
عبارت بنانے ہی کے لئے یہ مذموم حرکت کی تھی۔ جس کی جواب دہی کے لئے وہ وہاں
جلچکے ہیں جہاں سب کو جانا ہے۔

تاہم کتاب تحذیر الناس چونکہ بہت علی کتاب ہے (مگر اپنے موضوع پر نہایت

صاف اور واضح ہے، اس لئے اکابر دیوبند نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے۔
چنانچہ حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب کی کتاب "سراج منیر" شیخ الاسلام
حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ کی "الشہاب الثاقب"، شیخ الحدیث حضرت مولانا
محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ کی "تکملہ تحذیر الناس"، مناظر اسلام حضرت مولانا
محمد منظور احمد صاحب نعمانی مدظلہ کی سیف یمانی "فیصلہ کن مناظرہ"، شیخ الحدیث حضرت
مولانا سرفراز خاں صاحب صفدر مدظلہ کی "عبارات اکابر" اور محقق العصر حضرت العلامة ڈاکٹر
خالد محمود صاحب مدظلہ کی "عقیدۃ الامت فی معنی ختم النبوة" اس موضوع پر نہایت بہترین اور
مفصل اور مدلل کتابیں ہیں۔

اب اس کے باوجود کوئی شخص ضد کی لکیر پٹیتا رہے اور حضرت نانوتویؒ پر کفر کے الزام
لگاتا رہے تو یہ اس کی بدقسمتی اور بختی ہے کہ وہ آخرت کی فکر اور جواب دہی سے بے پرواہ
ہے۔ حضرت نانوتویؒ نے بھی اسی کو فرمایا ہے کہ

اس پر بھی بوجہ تعصب کوئی شخص اپنی دہی مرغی کی ایک ٹانگ کھے جائے تو اس کا
کیا علاج منہ کے آگے آٹھ نہیں پہاڑ نہیں۔ جو چاہو سو کہو مگر فکر آخرت بھی ضرور
(تجۃ الاسلام ص ۳۹)

ہم آخر میں بریلوی مکتبہ فکر کے ممتاز عالم جناب پیر کرم شاہ صاحب اور خواجہ قمر الدین
سیالویؒ کی دو تحریریں پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ حضرت نانوتویؒ کی کتاب "تذیر الناس"
بالکل برحق اور اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے موقف میں بالکل غلط اور کاذب ہیں۔

جناب خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں:-

میں نے "تذیر الناس" کو دیکھا میں مولانا محمد قاسم صاحب کو اعلیٰ درجہ کا مسلمان
سمجھتا ہوں مجھے فخر ہے کہ میری حدیث کی سند میں ان کا نام موجود ہے خاتم النبیین
کے معنی بیان کرتے ہوئے جہاں مولانا کا دماغ پہنچا ہے وہاں تک معترضین

کی سمجھ نہیں گئی۔ قضیہ فریضہ کو قضیہ حقیقیہ سمجھ لیا گیا ہے۔ (فقیر الدین سیال شریف)
 (ڈھول کی آواز مؤلفہ مولانا کامل الدین رتو کا لوی ص ۱۱۶ مطبوعہ ثنائی پریس سرگودھا)
 جناب پیر کرم شاہ صاحب بھیرہ شریف والے ابھی ماشاء اللہ حیات میں اور پاکستان
 میں جسٹس کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ ان کی اپنے ہاتھ سے لکھی تحریر ہمارے پاس
 دستخط شدہ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

حضرت قاسم العلوم کی تصنیف لطیف مسی بہ تحذیر الناس کو متعدد بار غور و
 تأمل سے پڑھا اور ہر بار نیا لطفت و سرور حاصل ہوا۔۔۔۔۔ جہاں تک فکر
 انسانی کا تعلق ہے حضرت مولانا قدس سرہ کی یہ نادر تحقیق کئی شبیرہ چشموں
 کے لئے سرمۂ بصیرت کا کام دے سکتی ہے۔ رہے فریفتگانِ سامانِ مصطفوی
 تو ان کے لئے بے قرار دلوں اور بے تاب نگاہوں کی دارِ فتنگیوں میں اضافہ کا
 ہزار سامان اس (تحذیر الناس) میں موجود ہے۔۔۔۔۔ ختم نبوت کا یہ ہمہ گیر مفہوم
 جو مبدأ و آل اور ابتداء و انتہاء کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر امت
 مرزائیہ وغیرہ کی علمی سطح سے بلند تر ہو تو اس میں کسی کا کیا تصور ہے۔
 (محمد کرم شاہ من علماء الازہر الشریف سجادہ نشین بھیرہ ضلع سرگودھا ۲۲ جون ۱۹۶۵ء)
 پیر کرم شاہ صاحب کے اس فتویٰ پر مولانا ابوسعید مدرس مدظلہ رضویہ مسجد کعبہ جوالی طیبانی
 ضلع سرگودھا کی تصدیق بھی ان الفاظ میں موجود ہے۔

هذه الكلمة صحيحة عندی۔ اس سے ختم نبوت ثابت ہے نہ کہ اجرائے نبوت
 (۸ اگست ۱۹۷۷ء)

مگر افسوس کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا اور جو اس کے کفر میں
 شک کرے وہ بھی کافر درتہ (العیاذ باللہ) اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس فتویٰ مبارک سے
 مندرجہ بالا ہستیاں بھی اسلام سے گئیں اور علاوہ ازیں ان سے پہلے کے دو اور بزرگوں کے

دین و ایمان کا بھی جنازہ نکل گیا۔ ایک ان میں مولانا دیدار علی شاہ انوری جو مولانا ابوالحسنات اور مولانا ابوالبرکات سید احمد کے والد محترم تھے۔ انھوں نے حضرت نانوتویؒ کو مرحوم و مغفور لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے !

مولانا استاذنا رئیس المحدثین استاذ مولانا محمد قاسم صاحب مغفور حضرت مولانا احمد علی صاحب مرحوم مغفور محدث سہارنپوری کے فتویٰ اجوبہ سوالات خمسہ کی نقل زمانہ طالب علمی میں کی مولوی احقر کے پاس موجود ہے۔

در سالہ تحقیق المسائل ۳ مطبوعہ لاہور پرنٹنگ پریس لاہور طبع ثانی ۱۳۳۹ھ) اور دوسری شخصیت جناب پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی مرحوم کی ہے۔ انھوں نے حضرت نانوتویؒ کے بارے میں جس قسم کا اظہار عقیدت کیا ہے انھیں ملاحظہ کیجئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی مرحوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے دریافت کیا کہ :-

آپ مولوی قاسم صاحب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں ؟
آپ نے جواباً فرمایا۔

تم مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھتے ہو۔
سائل نے عرض کیا۔ جی ہاں، انہی کے متعلق۔ آپ نے فرمایا :-

وہ حضرت حق کی صفتِ علم کے مظہر اتم تھے۔ (جوازہ اسوۃ اکابر ص ۱۷ مؤلف مولانا محمد بہار الحق قاسمی)

پیر صاحب مرحوم کے اس ارشاد کے بعد وہ بھی اعلیٰ حضرت کے نزدیک دین اسلام سے فخر غم ہو گئے تھے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ نَاٰجِعُوْنَ۔

الحاصل حضرت اقدس نانوتویؒ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق۔ اور فدائی تھے۔ آپ کی کتاب زندگی اس امر کی شاہدِ عدل ہے کہ آپ کے قلب میں

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت - عقیدت - عزت و عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی کی خاطر اعدائے اسلام سے مناظرے و مباحثے کئے۔ اسلام کے فضائل بیان کئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مدلل بیان فرمائے۔ اعدائے اسلام کی جانب سے اسلام پر کئے جانے والے اعتراضات کا مسکت جواب دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کی ہر موڑ پر حفاظت کی سر بلندی اسلام کی خاطر علم جہاد بلند کیا۔ علوم اسلامیہ کی اشاعت کی غرض سے دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی فرمائی۔ سیکڑوں ایسے تلامذہ تیار کئے جنھوں نے اسلام کے نام کو روشن کیا۔ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی! اور فسق باطلہ اور اعدائے اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی۔ اور کرتے رہے اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے!۔
رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ آمین یارب العالمین
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔

(بقیہ ص ۳۲ کا) واشاعت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روشنی میں کی جائے جو خوش نصیب اس خدمت میں مشغول ہونگے وہی تجدید و احیائے دین کرنے والے اسلاف و اکابر کے سچے متبع ہوں گے اور نلاج دارین سے بہرہ ور ہوں گے۔

اللّٰهُمَّ وَتَقْنَا

قِسْطُ

مولانا مودودی کی تحقیق حدیثِ دَجَّال پر ایک نظر

مولانا عبد الدیان اعظمی

مولانا کی تحقیق - "آیت" وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کے خلاف مولانا اپنی تحقیق میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ دجال کب ظاہر ہوگا۔ اور کہاں ظاہر ہوگا وغیرہ۔ ان امور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حدیثوں میں فرمایا ہے۔ وہ بغیر علم کے محض اپنے قیاس و خیال اور تخمین و ظن سے فرمایا ہے۔ تو عرض ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی جسارت ہے۔ کیونکہ بغیر علم کے کوئی بات کہنا ایک عامی شخص کیلئے بھی عیب کی بات ہے چہ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی بات کہی جائے جب کہ بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حکم الہی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ (پارہ ۱۵ رکوع ۴) یعنی آپ اس بات کے پیچھے مت پڑیے۔ جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس آیت میں ظن کی پیروی کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ مولانا کی تحقیق پڑھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس آیت پر تھا یا نہیں۔ تو مولانا

کی تحقیق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل (نہوذا بشر) اس آیت پر نہیں تھا۔ کیونکہ وہ سال کے زمانہ و مقام وغیرہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں۔ وہ بغیر علم کے دی گئیں جیسا کہ مولانا لکھتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا۔ اور کہاں ظاہر ہوگا۔ ان امور کے متعلق۔ دراصل آپ کے قیاسیات ہیں "مگر قرآن و حدیث دونوں شاہد ہیں کہ مولانا کا یہ جواب غلط اور بے بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل قرآن کے منشاء کے خلاف نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ آپ کا ہر قول اور ہر فعل قرآن کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے تو فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن ہی آپ کا خلق تھا۔ کان خلقہ القرآن (ماخوذ از ترجمان السنہ اول مسئلہ)

ایک طرف آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کے منشاء کو دیکھئے دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کان خلقہ القرآن ملاحظہ فرمائیے پھر آپ کے اقوال و اعمال کا عین مقتضائے الہی کے مطابق ہونے کی شہادت خود قرآن ہی کے الفاظ میں سنئے۔ ارشاد ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر علم وحی کے اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے۔ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ جو آپ پر نازل کی جاتی ہے اور ارشاد ہے إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ (الأنعام ۵۰) یعنی (فرما دیجئے کہ) میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے۔

پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع صحیح میں ایک باب بایں الفاظ قائم کرتے ہیں "باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ"

فیقول لا ادری او لم یجب حتی ینزل علیہ الوحی ولم یقل

برای ولا بقیاس۔۔۔۔۔ الخ (صحیح بخاری پ ۲۹)

یعنی باب اس کا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا۔ اسی چیز کے متعلق جس کے بارے میں وحی آپ پر نازل نہیں کی گئی۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ میں نہیں جانتا یا آپ کچھ جواب نہ دیتے۔ یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہو جاتی۔ اور آپ رائے اور قیاس سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔

آیت مذکورہ کے امتثال پر قرآن وحدیث کی اس شہادت کے بعد یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر علم اور بغیر وحی الہی کے آیت ولا تقف ما لیس لك به علم کے خلاف قیاس وظن کی پیروی کرتے ہوئے دجال کے زمانہ ومقام وغیرہ کے بارے میں اپنی جانب سے خبر دی۔ جبکہ بغیر علم کے کوئی بات کہنا ایک عامی شخص کے لئے بھی عیب کی بات ہے۔

کیا میں مولانا سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیالات کی پیروی کے لئے آزاد تھے؟

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جس کا تم کو علم ہو بیان کرو۔ جس کا تم کو علم نہ ہو اس کو عالم کتاب کی جانب سپرد کر دو۔

(مشکوٰۃ ۲۱۹)

تو کیا اس تعلیم کے باوجود وہ خود بغیر علم کے اُنکل بچھو بات کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذلک اور وہ بھی جب کہ دجال کا معاملہ غیب سے متعلق ہے۔ اور غیب کی خبر انبیاء علیہم السلام اُنکل اور قیاس سے نہیں دیتے۔ غیب کی خبر اُنکل اور قیاس سے دنیا کا ہنوں کا کام ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا ہن نہیں ہوتے۔ فما انت بنعمة ربك بكاھن ولا مجنون؛ وما هو بقول كھن

قلیلًا مَا تَذَكَّرُونَ ط

ایک اشکال اور اس کا جواب | یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بخاری کے باب میں تو یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے کچھ نہیں فرماتے تھے مگر مسلم میں جو باب باندھا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے فرماتے تھے۔ باب یہ کہ وجوب امتثال ما قالہ شرعاً دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معالیش الدنیا علی سبیل النراۃ

(یعنی باب اس بیان میں کہ واجب صرف ان ارشادات کی پیروی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حیثیت سے فرمائے ہیں۔ نہ کہ ان باتوں کی جو دنیا کے معاملات میں آنحضورؐ نے اپنی رائے کے طور پر بیان فرمائی ہیں) اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم کے باب میں دنیاوی امور کی قید لگی ہوئی ہے۔ رہے دینی امور تو اس کے متعلق خود اسی مسلم کے باب کے ذیل میں آنے والی حدیث تاہیر نخل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو اسے فوراً بلا پس و پیش اختیار کر لو۔“..... اس سے بات صاف ہو گئی کہ بخاری میں جو باب باندھا گیا ہے۔ وہ دینی امور سے متعلق ہے۔ اور مسلم کا باب دنیاوی امور کے بارے میں ہے۔ (خالق فرق واضح)

دینی امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ اور یہاں بحث دینی امور سے ہی متعلق ہے۔ کیونکہ دجال کے متعلق دی گئی خبریں دینی اور غیبی امور سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہ کہ دنیاوی امور سے۔

وجوب امتثال ارشادات رسول | مسلم کے باب پر غور کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ

کسی امر کے امتثال کا واجب نہ ہونا غلطی کو مستلزم نہیں۔ بہت سی سنن و تقبات کا امتثال واجب نہیں ہے۔ کسی امر کا واجب ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزاً فرمانے پر منحصر ہے۔ خواہ دینی امر ہو یا دنیاوی، سورۃ احزاب کی آیت نمبر ۳۶ میں امر انکرہ ہے۔ جو علوم چاہتا ہے۔ پس اس میں امور دینی و دنیاوی بھی آگئے جن کے کرنے کا جزاً حکم دینے کے بعد نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ (باقی آئندہ)

(بقیہ حرف آغاز ص ۷ کا)

بطور خاص حضرات علمائے کرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملت کی کشتی کو کس سمت لے جائیں گے۔ کیونکہ خود رائی و خود پسندی کی عمومی فضا کے باوجود آج بھی بڑی حد تک ملت کی زمام قیادت علماء ہی کے ہاتھ میں ہے اور انھیں کے سامنے اپنے اکابر کے جہد و عمل کی مکمل تاریخ بھی ہے۔ اس لئے شدید ضرورت ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایثار و قربانی اور استقامت و پامردی کی تاریخ کو پھر سے زندہ کریں۔ یہی اسلاف کا اسوہ ہے، یہی اور صرف یہی حیات و نجات کا راستہ ہے یہ مصرع کاشش نقش ہر در و دیوار ہو جائے !
جسے جینا ہو مرنے کیلئے تیار ہو جائے،

بیانِ ملکیت متعلقہ ماہنامہ دارالعلوم بابت رجسٹریشن ایکٹ فارم نمبر ۷۷

نام	رسالہ دارالعلوم
وقف اشاعت	ماہانہ
پرنٹر و پبلشر	مولانا مرغوب الرحمن صاحب
قومیت	ہندوستانی
پتہ	دارالعلوم دیوبند
ایڈیٹر	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
قومیت	ہندوستانی
پتہ	دارالعلوم دیوبند
مالک	دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق
درست ہیں۔

مولانا مرغوب الرحمن صاحب

۷ مارچ ۱۹۸۷ء

اگر آپ چاہتے ہیں کہ

● عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں ● خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے واقف ہوں ● اسلام کی ہمہ گیری کے لازم سے آشنا ہوں ● مسئلہ پنجاب غلام احمد قادیانی کے باطل عقائد اور اسلام دشمن نظریات سے باخبر ہوں ۔
اس مثبتی کاذب پر آسمان فرنگ سے اترنے والی وحیوں سے مطلع ہوں ● اسلام کے متوازی مذہب قادیانیت کے باطل مزعومات سے عقل و نقل کی روشنی پوری طرح آگاہ ہو جائیں تو دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ماہنامہ دارالعلوم کی خصوصی اشاعت ”تحفظ ختم نبوت“ کا ضرور مطالعہ کریں ۔ جو عنقریب منظر عام پر آ رہا ہے ۔ اور اپنے احباب اور قرب و جوار کے اداروں کو بھی ترغیب دیں کہ ابطال قادیانیت کے سلسلہ میں اس اہم ترین علمی و تحقیقی دستاویز سے ضرور استفادہ کریں ۔
صفحات ۲ قیمت ۲۰ تارخ اشاعت اور دیگر ضروری امور کا جلد اعلان کیا جائے گا

(منیجر رسالہ)

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

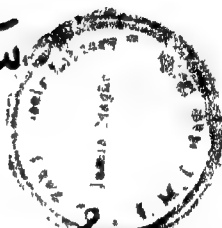
دارالعلوم

14 APR 1921

710

سرپرست

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبہ قلم دارالعلوم دیوبند

مدیر

حبیب الرحمن قاسمی

شعبان المعظم ۱۲۸۱ مطابق اپریل ۱۹۸۴ء

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم دیوبند

شمارہ ۱۱۱ بابہ ماہ اپریل ۱۹۸۶ء بک المعظم ۱۴۰۷ھ جلد نمبر ۱۱۱

سکراں

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

فی پیچہ ۳/- مولانا حبیب الرحمن قاسمی سالانہ 30/-

سالانہ بدل اشتراک { سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، جنوبی و مشرقی افریقہ، برطانیہ/160/-
بیرون ممالک سے امریکہ، کناڈا وغیرہ وغیرہ بذریعہ ایریل 160/-
پاکستان ۵۰/- ہندوستانی ۵۰/- بنگلہ دیش ۵۰/- ہندوستانی
سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر نقد ادون ختم ہو گیا

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	مضامین نگار	صفحہ
۱	حسب آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	حضرت گنگوہی و عشق رسول ﷺ	مولانا حافظ محمد اقبال صاحب پانچسر	۷
۳	ایں چہ بولہبی است	مولانا محمد یوسف لدھیانوی	۱۷
۴	یک سولی کوڈ کے مفرات	ڈاکٹر رشید الوحیدی ہامعہ ملیہ دہلی	۳۲
۵	مولانا مودودی کی تحقیق
حدیث و جمال پر ایک نظر	مولانا عبدالدیان صاحب اعظمی	۳۷
۶	کوائف دارالعلوم	ادارہ	۴۵
۷	یاد رفتگان	ادارہ	۴۶

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کا اطلاع پاکر اول فرصت میں پانچندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔

۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰ روپے ہندوستانی مولانا عبد الستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیجیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

۳۔ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منبر رسالہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

حَبِيبُ الرَّحْمَنِ قَاسِمِیؒ

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور اس کے شیدائیوں کے مقابلہ میں اسلام کے مخالفین و معاندین کی تعداد ہر دور اور ہر زمانہ میں زیادہ رہی ہے اور اسلام کو اپنے ابتدائے قیام سے آج تک نہ جانے کتنے فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے لیکن اس تاریخی شہادت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ علماء اسلام اور صلحاء امت نے ان تمام فتنوں کا نہایت پامردی سے مقابلہ کیا ہے اور اسلام کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست دیکر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔

چنانچہ اسلام پر اول ترین حملہ مادیت کی راہ سے ہوا اور وٹنی حکومت کے تسلسل اور دولت و ثروت کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں تعیش اور راحت پسندی کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا جس سے یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ خدا نخواستہ ملت اسلامیہ بھی اگلی امتوں کی طرح تعیش کی تدرنہ ہو جائے اس فتنہ کے مقابلہ کیلئے حضرات تابعین کی جماعت میدان میں نکل پڑی اور اپنے وعظ و نصیحت دعوت و تبلیغ اور حرارت ایمانی کے ذریعہ ادیت کے اس سیلابِ بلاخیز کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور امت کو اس طوفان سے بچالیا۔

اس کے بعد اسلام پر دوسرا حملہ عقلیت کی راہ سے ہوا، یونانی فلسفہ نے سطحی ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسلامی عقائد و اعمال کے خلاف ایک طوفان کھڑا

کر دیا جس سے متاثر ہو کر امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کی قیادت فقہاء اور محدثین کر رہے تھے اور دوسرے کی عقلیت زدہ معترضہ، یہ فتنہ چونکہ علمی انداز میں ابھرا تھا اور بد قسمتی سے حکومتِ وقت کی اسے سرپرستی بھی حاصل ہو گئی تھی اسلئے ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ اسلامی علوم و عقائد یونانی افکار و نظریات کے مقابلہ میں اپنی توانائی اور سر بلندی قائم نہ رکھ سکیں گے ان سنگین حالات میں علماء ہی کی صف سے ایک بزرگ سر سے کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے اور اس جرأت و استقامت کے ساتھ خلیفہ وقت مامون الرشید کے تہدید ہی فرمایاں اور معصوم بائبل کے طوق و سلاسل اور تازیانے ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکے بالآخر مردِ جلیل کی ثابت قدمی کی برکت سے یہ فتنہ سر د بڑ گیا اور امت ایک عظیم خطرہ سے مامون و محفوظ ہو گئی۔

تیسری صدی میں معترضہ نے اپنی عقلیت پسندی اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں کے سہارے اس سوتے ہوئے فتنہ کو پھر سے جگانا چاہا، لیکن امام ابوحنیفہ اشعری پہلے کیمپ کے ایک فرد تھے اور ان کے تمام ہتھکنڈوں سے اچھی طرح واقف تھے، ان کے مقابلہ میں آگئے اور بحث و مناظرہ اور زبانی تفہیم و تقریر کے ذریعہ ان کے حوصلوں کو پست کر دیا اور آئندہ ان کے مقابلے کے لئے ایک سو سے زائد نہایت اہم اور دقیق کتابیں بھی تصنیف کر دیں اور ساتھ ہی اپنے تلامذہ کی ایک اچھی خاصی جماعت بھی تیار کر دی جس نے ہر عالمی محاذ پر معترضہ کا تعاقب کیا اور انھیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

معترضہ کی اس شکست کے بعد اسی فلسفہ یونان کی کوکھ سے ایک نئے فتنہ نے جنم لیا جو اسلام کے حق میں اعتراضات سے بھی زیادہ خطرناک تھا، یہ تھا باطلیت کا فتنہ! اس فتنہ کے بانیوں نے اپنی ذہانت اور یونانی فلسفے

کی مدد سے دین اسلام کے اصول و نصوص اور قطعیات میں تحریف و تسخیر کا دروازہ کھولنے کے ساتھ اسلام و اہل اسلام کے خلاف قوت و طاقت کا بھی مظاہرہ کیا جس کی بناء پر اسلامی حکومتیں عرصہ تک پریشان رہیں۔

اس عظیم فتنہ کی سرکوبی کیلئے بھی صفِ علماء ہی سے ایک مردِ کامل آگئے جنہیں ہم امام غزالی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، انہوں نے براہِ راست باطنیوں سے مقابلہ آرائی کے لئے فلسفہٴ لغوان کو نشانہ بنایا جو اکثر فرقہ باطلہ کا ماخذ و مصدر تھا اور اپنے علمی تجربہ، قوت استدلال سے اسکی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں اور ان فتنوں کے چشمے کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا، امام غزالی کے ساتھ اس اہم خدمت میں امام رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی بھلائے نہیں جاسکتے۔

خیر یہ سارے واقعات تو زمان و مکان کے اعتبار سے آپ سے دور ہیں خود اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالئے، عہد اکبری میں ”دین الہی“ کے عنوان سے اسلام کے خلاف جو عظیم فتنہ رونما ہوا تھا جس کی پشت پر اکبر جیسے مطلق العنان فرماں روا کی جبروتی طاقت بھی تھی، لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ اور ان کے ہم نوا علماء نے اپنے پایۂ استقامت سے اس فتنہ کے سر کو ہمیشہ کے لئے کچل دیا۔

اور اس آخری دور میں سلطنتِ برطانیہ کے جلو میں اتحاد و زندہ کا فتنہ نمودار ہوا اس کے مقابلہ میں بھی اگر کوئی جماعت نہ ہو آزمانہ نظر آتی ہے تو وہ علماء ہی کی جماعت ہے جنہوں نے سفید نام انسان نما وحشی زندوں کے ہر جور و ستم کو برداشت کر کے اسلام اور آئین اسلام کی حفاظت کی اور شہر شہر، قصبہ قصبہ اور قریہ قریہ مارس کی شکل

میں اسلام کی چھاؤنیاں قائم کر کے پورے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا ایک بحال بچھا دیا۔

چنانچہ ان مدارس کے ذریعہ اس طوفان کے رُخ کو نہ صرف موڑ دیا گیا بلکہ اسلام کی جڑیں ملک ہندوستان میں اس درجہ مضبوط و مستحکم کر دی گئیں کہ دیگر بلاد اسلامیہ میں یہ استحکام تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملے گا۔

آج ہندو احیاء پرستی نے ایک بار پھر ہمارے جذبہ ایمانی کا امتحان لینے کے لئے اسلامی انکار و نظریات پر حملہ کرنے کے ساتھ مسلمانوں کے شعائر و آثار پر حملہ شروع کر دیا ہے وہ ہماری مقدس کتاب ہمارے مائے و معاشرتی قوانین اور ہماری عبادت گاہوں کو ہم سے چھیننے کے درپے ہے، اپنے اکابر و اسلاف کی طرح ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور ماضی کے فتنوں کی طرح اپنے جہد و عمل اخلاص و للہیت اور علمی و روحانی رسوخ کے ذریعہ اس فتنہ کا مقابلہ کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ ہم نے اس چیلنج کے قبول کرنے سے پہلو تہی کی تو مستقبل کا مورخ ہماری اس بزدلی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔

حضرت گنگوہیؒ و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

از مولانا حافظ محمد اقبال رنگوہی (مانچسٹر)

بسم اللہ الرحمن الرحیم !

امام ربانی قطب زمینی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ صحابی رسول حضرت ابویوب انصاریؓ کی اولاد میں سے ہیں، علم، تفقہ و تدین و تقویٰ کی حیثیت سے نہ صرف برصغیر بلکہ عالم اسلام کی ممتاز و منفرد شخصیتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ ہاجرہ کی مرید اور خلیفہ خاص تھے، آپ نے قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت اور علم دین کے تمام شعبوں (شریعت و طریقت دونوں) میں بے پایاں خدمات انجام دیکر امت مسلمہ کے کئی مشکل مسائل کا حل فرمایا، آپؒ نے حضرت حاجی صاحبؒ سے تمنا بھون میں بیعت فرمائی اور چالیس دن میں خلعت خلافت سے سرفراز ہوئے، حضرت حاجی صاحبؒ نے تحریر فرمایا کہ !

میاں مولوی رشید احمد، جو نعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ آپ کو دے دی آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔

پھر ایک خط میں تحریر فرمایا کہ !

از فقیر امداد اللہ مافی عنہ ! بخدمت فیض و درجت منبع علوم شریعت و طریقت عزیزم مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مکروہات دابین سے محفوظ رکھ کر قرب مراتب و درجات عالیہ عطا فرادے اور آپ ذات بابرکات کو ذریعہ ہدایت خلق فرادے، آمین۔

ایک خط میں تحریر فرمایا کہ

ایک ضروری اطلاع یہ ہے کہ فقیر آپ کی محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو میرے دل میں ایسا مستحکم کر دیا ہے کہ کوئی شئی اس کو ہلا نہیں سکتی اور جو کوئی فقیر کو دوست

رکھتا ہے وہ ضرور آپ سے محبت رکھتا ہے

چند فتنہ پرداز لوگوں نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں خطوط لکھے کہ حضرت گستاخی ایسے ہیں ویسے ہیں گستاخ ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یوں کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو حضرت حاجی صاحب نے ان تمام خطوط کے جوابات ایک اشتہار کی شکل میں طبع کرا کر تقسیم فرانے کا حکم فرمایا۔۔

فقیر کی طرف سے مشہر کرا دو کہ مولوی رشید احمد صاحب عالم ربانی فاضل حقانی ہیں، سلف صالحین کا نمونہ ہیں جامع بین الشریعت والطریقہ ہیں، شب و روز خدا اور اس کے رسول کی رضامندی میں مشغول رہتے ہیں، حدیث شریف پڑھانے کا شغل رکھتے ہیں، مولانا مولوی محمد اسحق صاحب دمحرث دہلوی کے بعد اس قسم کا فیض علم دین کا مولوی صاحب سے جاری ہوا، ہندوستان میں مولوی صاحب ایک فرد واحد ہیں، مسائل مشکوٰۃ کی عقدہ کشائی مولوی صاحب سے ہوتی ہے ہر سال پچاس آدمی کے قریب علم حدیث پڑھ کر مولوی صاحب سے سند لیتے ہیں اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہیں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اور عشق خداوندی میں مستغرق ہیں، حق گو ہیں لایکا فون لومہ لائم کے مصداق ہیں خدا کے اوپر پورے طور سے توکل رکھتے ہیں بدعات سے پورے طور پر مجتنب ہیں اشاعتِ سنت ان کا پیشہ ہے، بد عقیدوں کو خوش عقیدہ بنانا ان کا حرف ہے، ان کی صحبت اہل اسلام کے واسطے کیمیا اور اکسیر اعظم ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، یہی اللہ والوں کی علامت ہے۔ ان کی صحبت کو غنیمت سمجھئے، فقیران کو اپنے واسطے ذریعہ نجات کا سمجھتا ہے اور میں صاف کہتا ہوں کہ جو شخص مولوی صاحب کو برا کہتا ہے وہ میرا دل دکھاتا ہے میرے دو بازو ہیں ایک مولوی محمد قاسم مرحوم اور دوسرا مولوی رشید احمد صاحب، ایک جو باقی ہے اس کو بھی نظر لگاتے ہیں، میرا اور مولوی صاحب کا ایک عقیدہ ہے میں چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب کی نسبت مجھے کوئی کلمہ بے ادبی کا نہ سناوے اور نہ تحریر کئے، مجھ کو ان امور سے سخت ایذا ہوتی ہے، عجیب بات ہے کہ میرے تحت جگر کو ایذا پہنچائیں اور اپنے آپ کو میرا دوست سمجھیں، ہرگز نہیں۔ مولوی صاحب یکے حنفی المذہب، صوفی المشرع، باخدا ولی کامل ہیں، ان کی زیارت کو غنیمت سمجھیں (دستخط امداد اللہ از مکہ معظمہ)

ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا! ضیاء القلوب میں جو چھ آپ کی نسبت تحریر ہے (اور وہ) یہ ہے، ہر کس کہ ازیں فقیر محبت و عقیدت دار مولوی رشید احمد صاحب سلمہ و مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ را کہ جامع بحیث کمالات علوم ظاہری و باطنی اند و صحبت اوشاں را غنیمت دانند کہ ایں چنان کساں دریں زماں نایاب اند (موصفاً از ضیاء القلوب) وہ آپ سے نہیں لکھا گیا جیسا القاء ہوا ہے دلیا بی ظاہر کر دیا گیا ہے

اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ تم صالحین کی محبت میں جلا دے یا مار
وہ شخص مذہب ہے جو تم مقدس و مقدسے نام سے کچھ دل میں کہنے
یا سوچنے یا ہد عقیدگی یا عداوت و رنج رکھے فقیر تو آپ سب کی حرکات
وسکناات و اقوال و افعال کو منتج حسنات و برکات و موافق شریعت و
طریقت سمجھتا ہے اور کل امور میں مخلص و صادق یقین کرتا ہے ۔

(بیس بڑے مسلمان ۲۱۶)

حضرت حاجی صاحبؒ نے حضرت گنگوہیؒ کی بابت جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ آپ
کے علم و عمل متبع سنت و عاشق رسول جامع بین الشریعہ و الطریقہ اور ولی کامل
ہونے کی کھلی شہادت ہے، اگر آپ کے دیگر حالات و واقعات منصفہ شہود پر نہ
بھی آتے تو صرف یہی تحریرات حضرت گنگوہیؒ کے فضل و کمال کی شاہد تھی ۔
اب بھی اگر کوئی زمانے تو یہی کہا جائے گا کہ

گر نہ بیند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
اور بقول شیخ سعدی علیہ الرحمۃ

نور گیتی فسر و ز چشمہ ہو زشت باشد چشم موشک کور
اب آپ چند واقعات کی روشنی میں حضرت گنگوہیؒ کے عشق رسولؐ کے درجہ کو
ملاحظہ فرمائیے :-

حجرہ شریفہ کے خلاف سے محبت | قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کے یہاں

تبرکات میں حجۃ شریفہ کے خلاف کا ایک
سبز ٹکڑا بھی تھا بروز جمعہ حاضرین و خدام کو ان تبرکات کی زیارت خود کرایا کرتے

لے یاد رہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بریلوی علماء سبھی علماء حق اور علماء اہل سنت
میں سے تھے (دیکھئے الحق المبین ص ۱۷۷ مولوی احمد سعید کاظمی)

تو منہ و چہرہ خود اپنے دست سے کھولتے اور غلاف کو نکال کر اڈل اپنی آنکھوں پر لگاتے اور منہ سے چومتے تھے پھر اوروں کی آنکھوں سے لگاتے اور ان کے سروں پر رکھتے۔

مدینہ منورہ کے کھجوروں سے عقیدت | حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں جب کبھی مدینہ منورہ کی کھجوریں آتیں تو نہایت عظمت و حفاظت سے رکھی جاتیں اور اوقات مبارکہ متعددہ میں خود بھی استعمال فرماتے اور حضار بارگاہ مخلصین کو بھی نہایت تعظیم و ادب سے اس طرح تقسیم فرماتے کہ گویا نعمت غیر مترقبہ اور انوار جنت ہاتھ آگئے ہیں، حالانکہ بصرہ اور سندھ کی کھجوریں ہمیشہ آتی رہتی تھیں مگر ان کی وقعت ان سے زیادہ ہرگز نہ تھی

مدنی کھجوروں کی گٹھلیوں کا ادب | مدینہ منورہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی نہایت حفاظت سے رکھتے، لوگوں کو پھینکنے نہ دیتے اور نہ خود کھینکتے تھے (بلکہ ہاں کو کٹوا کر نوش فرماتے اور مثل چھانیوں کے کتر واکر لوگوں کو استعمال کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔

تاکہ مبارک شہر سے آئی ہوئی ان گٹھلیوں سے بھی نورانیت حاصل کی جائے نہ یہ کہ باہر ان کو پھینک کر بے ادب بنا جائے اسلئے کہ ادب ہی سے انسان سب کچھ حاصل کرتا ہے۔

از خدا جو نیم تو فیق ادب | بے ادب محروم گشت از فضل رب
روضہ اطہر کی خاک کا سرمہ | شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ فرماتے ہیں کہ احقر ماہ ربیع الاول ۱۳۱۹ھ

میں بہرہا ہی بھائی محمد صدیق صاحب جب حاضر خدمت ہوا تھا تو بھائی صاحب سے پہلے ہی حاضری میں حضرت اقدسؒ نے دریافت فرمایا کہ حجرہ شریف علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خاک بھی لائے ہو یا نہیں؟ چونکہ وہ (خاک) احقر کے پاس موجود تھی اس لئے باادب استادہ پیش خدمت کیا تو نہایت وقعت و عظمت سے قبول فرما کر سرمہ میں ڈلوایا اور روزانہ بعد نماز عشاء آرام فرماتے وقت اس سرمہ کو آنکھوں میں لگاتے جس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک مبارک تھی، اور آخر عمر تک استعمال فرماتے تھے (الشہاب الثاقب ص ۵۲)

مدینہ کی ہوا تو لگی ہے | بعض مخلصین نے کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے خدمت اقدس میں تبرکات ارسال کئے، حضرتؒ نے

نہایت تعظیم اور وقعت کی نظر سے ان کو دیکھا اور شرف قبول سے ممتاز فرمایا، بعض طلباء حضار مجلس نے عرض کیا کہ حضرت اس کپڑے میں کیا برکت حاصل ہوئی یورپ کا بنا ہوا ہے تاہر مدینہ میں لائے وہاں سے دوسرے لوگ خرید لائے اس میں کوئی وجہ تبرک ہونے کی نہیں معلوم ہوتی، حضرتؒ نے شبہ کو رد فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی اس کو ہوا تو لگی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ اعزاز اور برکت حاصل ہوئی ہے۔ (الشہاب الثاقب)

ظاہر ہے کہ ان کو جب کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو اس کے تمام تعلقات سے بھی الفت پیدا ہو جاتی ہے چونکہ حضرت گنگوہیؒ کے قلب میں حق تعالیٰ شانہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو گئی تھی اسلئے حرمین شریفین کے خس و خاشاک تک کو آپ محبوب سمجھتے اور خاص وقعت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے!

حضرت گنگوہیؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ حرمین شریفین کی چیزوں، زمزمی کے

بین اور تخم خرمائیوں ہی پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں خیال کرتے کہ ان چیزوں کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہے۔ (تذکرۃ الرشید جلد ۲ ص ۴۸)

حجرہ شریف کے زیتون کا جلا ہوا تیل | مدینہ منورہ سے بعض خدام نے (حضرتؐ کے عشق رسولؐ)

کے پیش نظر حجرہ شریف کے جلا ہوا زیتون کا تیل حضرتؐ کیلئے ارسال کیا، حضرتؐ نے باوجود نزاکت طبع کے اس کو پی لیا، حالانکہ اولاً زیتون کا تیل خود بے مزہ ہوتا ہے، ثانیاً بعد جلنے کے اس میں اور بھی تخریب ہوتا ہے مگر وہاں رہے عاشق سید الرسل و شیدائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس نزاکت طبعی کے اسے بلا تامل لذیذ چیز سمجھ کر ادراپنے محبوب کے در سے آئی ہوئی نعمت جان کر نوش فرمایا اور اسے بجائے اس کے کہ کل کر جزو بدن بنائے پی کر جزو بدن بنالیا۔

عربی ہینوں کے ناموں سے الفت | حضرت گنگوہیؒ کا سنت مصطفویہ کے ساتھ عشق اس

درجہ کامل اور فائق تھا کہ آپ کو عربی ہینوں کے اسماء چھوڑ کر بلا ضرورت انگریزی ہینوں کے ناموں کا استعمال بھی گراں گذرتا تھا، مولانا محمد اسماعیل صاحب حضرتؒ کی خدمت میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ گویا رجب جاؤ گے انھوں نے جواب دیا جولائی کی فلاں تاریخ کو حضرت گنگوہیؒ نے تأسف کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ادراہ و تاریخ نہیں ہے جو انگریزی ہینوں کا استعمال کیا جاوے۔

ہمانان رسولؐ کا خادم ہوں | مولانا نور محمد صاحب فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مجھے گنگوہ کی حاضری

نصیب تھی اور حضرت سے حدیث شریف پڑھا کرتا تھا طالب علم ہو یا مسافر جو بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا اس کو تین روز تک حضرت اپنا مہمان سمجھتے اور دسترخوان پر پاس بٹھا کر یا مکان سے کھانا منگو کر اپنے رد برو کھلایا کرتے تھے۔ (تذکرہ جلد ۲ ص ۵۶)

یہ مہمان نوازی اور طلبہ کی خدمت گزاری صرف کھانے پینے تک محدود نہ تھی بلکہ آپ تو ان مہمانانِ رسول کی جوتیاں اٹھانا بھی اپنے لئے باعثِ برکت و سعادت سمجھتے تھے

ایک مرتبہ صحنِ مسجد میں طلباء کو درس دے رہے تھے کہ بارش ہونے لگی طلبہ کتابیں اور تپانیاں لے کر اندر بھاگے حضرت مولانا نے اپنی چادر بچھائی اور تمام طالب علموں کے جوتے اٹھا کر اس میں ڈال کر ان کے پیچھے پیچھے چل دیئے طلبہ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو پریشان ہوئے اور بعض طلباء کو روک کر حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ طلبہ کے لئے چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں اور فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ایسے لوگوں کی خدمت کر کے میں نے یہ سعادت حاصل کی ہے آپ مجھے اس سعادت سے کبھی محروم کرتے ہیں (بیس بڑے مسلمان ص ۱۱۲)

قول رسول پر سچتہ یقین | ایک مرتبہ وعظ کے دوران فرمایا۔

ہی میں مجھے وہ یقین عطا فرمایا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا اور جمعہ کا وقت آجاتا تو کھیل چھوڑ کر چلا جاتا اور لڑکوں سے کہہ دیتا تھا کہ میں نے اپنے ماموں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین جمعہ کا چھوڑنے والا منافق لکھا جاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہوں کہ آخر مسلمان ہیں، خدا و رسول پر تو یقین ہوگا

ہی، پھر ایسے فافل کیوں ہیں؟

جس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ بڑے ہو کر غفلت برتتے ہیں فوراً فرمائیے حضرت مکتوبہؓ اپنے بچپن میں کتنا خیال فرماتے تھے اور کیسا پختہ یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر رکھتے تھے یہ حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہیں بچپن ہی سے اس کے آثار واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہی حال حضرتؓ کا تھا اور اسی کا اثر تھا کہ حضرتؓ اپنے خدام و متوسلین کو اتباع سنت کی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔

اتباع سنت کی تاکید | مولانا عاشق الہی صاحبؒ بیان کرتے ہیں کہ سالک کو آپ جو کچھ تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے اس کا خلاصہ صرف اس قدر تھا کہ حق تعالیٰ کی سچی محبت سودائے قلب میں راسخ ہو جائے جس کا ثمرہ ہر حال میں اتباع شرع اور قدم قدم پر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع و اقتدار ہے (تذکرۃ الرشید) ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ!

سب کو محض فضل حق تعالیٰ کا جاننا چاہئے اور اپنے پرشکر اور ندامت و انفعال لازم ہے اور امیدوار رحمت حق تعالیٰ کا رہنا چاہئے اور اتباع سنت کا بہت بہت خیال رہے (معارفات رشیدیہ ص ۱۹) ایک اور مقام پر لکھتے ہیں!

اتباع سنت کا خیال ہر امر میں پیش نظر رہے کہ اس کے برابر کوئی امر دنیا میں رضائے حق تعالیٰ کے واسطے نہیں، قال اللہ تعالیٰ قل ان کتم تجبون اللہ فاعبونی الآیۃ اس سے زیادہ کیا لکھوں۔ اس دستور العمل سے زیادہ بہتر کوئی دستور العمل نہیں پایا (معارفات رشیدیہ ص ۱۹)

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب جہا جرمی فرماتے ہیں کہ !
 حضرت گنگوہیؒ کے وصیت نامہ میں بہت زور سے لکھا ہے کہ اپنی زوجہ اپنی
 اولاد سب دوستوں کو تباکید وصیت کرتا ہوں کہ اتباع سنت کو بہت
 ضروری جان کر شرع کے موافق عمل کریں، تھوڑی سی مخالفت کو بھی اپنا بہت
 سخت دشمن جانیں (اکابر علماء دیوبند ص ۲۹)

ان چند اقتباسات سے واضح ہے کہ حضرت گنگوہیؒ اتباع سنت کی بہت
 ہی تاکید فرمایا کرتے تھے اور اس کی مخالفت کو بہت زیادہ خطرناک سمجھتے تھے،
 کیونکہ

محال است سعدی کہ ماوصفا تو ان رفت جز برے مصطفیٰ
 خلاف شرع حرکت سے ناگواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت

مطہرہ سے آپ کو حد درجہ الفت و عقیدت
 تھی آپ کے اخلاق اس امر کے شاہد عدل ہیں، آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی
 قدم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے خلاف پڑے، شریعت
 مقدسہ کی تقلید پر آپ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔

ایک مرتبہ بعد نماز اشراق آپ تشریف لائے اور خلاف معمول منہ پر چادر
 لپیٹ کر ایک جگہ لیٹ رہے، ایک دن قبل کرناں سے ایک بارات گنگوہ آئی
 ہوئی تھی جس میں ان لوگوں نے رفاصہ کو بھی ساتھ لیا تھا، اس بارات میں آنے
 والے چند ایک حضرت کے واقف تھے جو سلام کی غرض سے حاضر ہوئے تو دیکھا
 کہ حضرت ”منہ پر چادر ڈھانپ کر لیٹے ہیں دیر تک یہ لوگ بیٹھے رہے مگر آپؒ نے
 چادر نہ ہٹائی آخر ش ایک صاحب نے کہا کہ ہم تو سلام و زیارت کے لئے حاضر ہوئے
 ہیں آپ نے چادر ہی میں جواب دیا کہ میری زیارت میں کیا دھڑا ہے؟ (یعنی جب تم

اس چہ پولہی ست

مولانا محمد یوسف لکھنوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى افا بعد
نصف صدی پہلے کا قصہ پارینہ ہے کہ جنوری ۱۹۳۸ء میں حضرت شیخ الاسلام
مولانا سید حسین احمد دینی (قدس سرہ) نے دور جدید کے نظریہ قومیت کا تذکرہ کرتے
ہوئے فرمایا کہ ”موجودہ زمانے میں قومیں مذہب سے نہیں بلکہ اوطان سے بنتی ہیں“ لیکن
اخبارات نے حضرت کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ ملت از وطن است کے
قائم ہیں اور مسلمانوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ وہ مذہب کے بجائے وطن کو قومیت
کی بنیاد بنائیں، یہ پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ پورے ملک میں حضرت کے خلاف
طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا، اس اخباری مشاغبہ سے متاثر ہو کر علامہ سر محمد اقبال
مرحوم نے بھی حضرت کے بارے میں مشہور نظم ”عجم منور ندانند رموزیں ورنہ“ لکھ کر
اخبارات میں شائع کرا دی۔

علامہ عبد الرشید نسیم (جو طاووت کے قلمی نام سے متعارف تھے) حضرت مدنیؒ اور
اقبال مرحوم دونوں کے عقیدتمند تھے انھوں نے اس قضیہ کو سلجھانے کیلئے حضرت
مدنیؒ (نور اللہ مرقدہ) کی خدمت میں اصل واقعہ کی تحقیق کے لئے ایک عریضہ لکھا
حضرت مدنیؒ نے اس کا بہت ہی طویل اور مفصل جواب تحریر فرمایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ

”ملت از وطن است“ کا نظریہ لگی اخبارات کی تراشیدہ خالص تہمت ہے میں نے اپنی تقریر میں دور جدید کا یہ نظریہ ذکر کیا تھا کہ ”قویں مذہب سے نہیں بلکہ اوطان سے بنتی ہیں“ مولانا طالت مرحوم نے اس مکتوب مدنی کے اقتباسات علامہ اقبال کو لکھ بھیجے، علامہ اقبال نے حضرت مدنی کی وضاحت سے مطمئن ہو کر اپنا اعتراض واپس لے لیا اور اخبار میں اس تنقیدی نظم سے رجوع کا اعلان کر دیا چنانچہ علامہ کا یہ تردیدی بیان اخبار ”احسان“ لاہور میں مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۳۵ء کو شائع ہوا جس کا پورا متن اخباری سُرخ کی ساتھ حسب ذیل ہے۔

میں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا
(حضرت مدنی کا بیان)

”مجھے اس اعتراف کے بعد ان پر اعتراض کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔“

(علامہ اقبال کا مکتوب)

قومیت و وطنیت کے مسئلہ پر ایک علمی بحث کا خوشگوار خاتمہ

جناب ایڈیٹر صاحب ”احسان“ لاہور السلام علیکم
میں نے جو تبصرہ مولانا حسین احمد صاحب کے بیان پر شائع کیا ہے اور جو آپ کے اخبار میں شائع ہو چکا ہے اس میں میں نے اسلام کی تصریح کر دی تھی کہ اگر مولانا کا یہ ارشاد ”زادِ حال میں قویں اوطان سے بنتی ہیں“ محض برسبیل تذکرہ ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور اگر مولانا نے مسلمان ہند کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ جدید نظریہ قومیت کو اختیار کر لیں تو دینی پہلو سے مجھے اس پر اعتراض ہے، مولوی صاحب کے اس بیان میں جو اخبار انصاری ”میں شائع ہوا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں۔

بہذا ضرورت ہے کہ تمام باشندگان ملک کو منظم کیا جائے اور ان کو ایک
ای رشتہ میں منسلک کر کے کامیابی کے میدان میں گامزن بنایا جائے

ہندوستان کے مختلف عناصر اور متفرق مل کیلئے کوئی رشتہ اتحاد بجز قومیت اور کوئی رشتہ نہیں جس کی اساس محض یہی ہو سکتی ہے۔
ان الفاظ سے تو میں نے یہی سمجھا کہ مولوی صاحب نے مسلمانان ہند کو مشورہ دیا ہے اسی بنا پر میں نے وہ مضمون لکھا جو اخبار "احسان" میں شائع ہوا ہے لیکن بعد میں مولوی صاحب کا ایک خط طاہر صاحب کے نام آیا جس کی ایک نقل انھوں نے مجھ کو ارسال کی ہے، اس خط میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں۔

"میرے محترم سر صاحب کا ارشاد ہے کہ اگر بیان واقعہ مقصود تھا تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے اور اگر مشورہ مقصود ہے تو خلاف دیانت ہے اس لئے میں خیال کرتا ہوں کہ پھر الفاظ پر غور کیا جائے اور اسکے ساتھ ساتھ تقریر کے لاحق و سابق پر نظر ڈالی جائے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ زمانے میں قومیں اور وطن سے بنتی ہیں، یہ اس زمانے کی جاری ہونے والی نظریات اور ذہنیت کی خبر ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم کو اب کرنا چاہیے یہ خبر ہے انشا نہیں ہے، کسی ناقل نے مشورے کو ذکر بھی نہیں کیا پھر اس کو مشورہ قرار دینا کس قدر غلطی ہے

خط کے مندرجہ بالا اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا اس بات سے صاف انکار کرتے ہیں کہ انھوں نے مسلمانان ہند کو جدید نظریہ قومیت اختیار کر کے کام شروع دیا لہذا میں اس بات کا اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھ کو مولانا کے اس اعتراف کے بعد کسی قسم کا کوئی حق اعتراض کرنے کا نہیں رہتا، میں مولانا کے ان عقیدوں کے جوش عقیدت کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے ایک دینی امر کی توضیح کے صلے میں پرائیویٹ خطوط اور پبلک تحریروں میں گالیاں دیں، خدائے تعالیٰ ان کو مولانا

کی صحبت سے زیادہ مستفید فرمائے نیز ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مولانا کی حیثیت دینی کے احترام میں۔ میں ان کے کسی عقیدت مند سے پیچھے نہیں ہوں
(محمد اقبال) (اقبال کے ممدوح علماء ص ۸۷، ۸۸)

اس اعلان کے ذریعہ اقبال مرحوم نے ان اشعار سے رجوع کر کے گویا انہیں اپنے کلام سے قلمزد کر دیا، اگر اپنا آخری مجموعہ کلام ”ارمغان حجاز“ وہ خود اپنی زندگی میں مرتب کرتے تو یہ منسوخ شدہ تین شعر اس میں راہ نہ پاتے، لیکن اس اعلان کے تین ہفتہ بعد ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو علامہ اقبال مرحوم دارفانی سے رحلت فرما گئے ان کی وفات کے بعد اکتوبر ۱۹۳۸ء میں ان کا آخری مجموعہ دارمغان حجاز کے نام سے شائع ہوا، اسکے آخر میں یہ شعر بھی ”حسین احمد“ کے عنوان سے شامل کر دیئے گئے۔

حالانکہ دیانت و امانت کا تقاضا تھا کہ یہ قلمزدہ اشعار اس میں شامل نہ کئے جاتے، اور اگر مرتبین کے نزدیک یہ تین شعروہی مقدس کا درجہ رکھتے تھے جس کی حفاظت ان پر لازم تھی تو دیانت و امانت کا کم سے کم تقاضا یہ تو تھا کہ ان پر ایک نوٹ لکھ دیا جاتا کہ مصنف نے ۲۸ مارچ ۱۹۳۸ء کو اس ”وحی مقدس“ سے رجوع کا اعلان کر کے اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ اقبال کے ممدوح علماء کے مصنف جناب قاضی افضل حق قریشی صاحب لکھتے ہیں:-

”اقبال اور مولانا مدنی“ کا قضیہ جناب طاہر کی کوششوں سے اختتام پذیر ہوا، دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا اور بالآخر حضرت علامہ نے فرمایا! میں اس بات کا اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھ کو مولانا سے اعتراف کے بعد کسی قسم کا کوئی حق ان پر اعتراض کرنے کا نہیں رہتا۔ مولانا کی حیثیت دینی کے احترام میں۔ میں ان کے کسی عقیدت مند سے پیچھے نہیں ہوں (انوار اقبال ص ۱۰، ۱۱)

لیکن نجانے ارمغانِ حجاز کے مرتبین نے پھر بھی کن مصلحتوں کے تحت وہ اشعار کتاب میں شامل کر لئے، حضرت علامہ کے بعض دوستوں اور راہرین اقبالیات کی رائے ہے کہ اگر یہ مجموعہ حضرت علامہ کی زندگی میں چھپتا تو یہ اشعار اس میں شامل نہ ہوتے۔ جناب خواجہ عبدالوحید لکھتے ہیں۔

ارمغانِ حجاز اگر حضرت علامہ علیہ الرحمہ کی زندگی میں چھپتی تو یہ نظم اس میں شامل نہ ہوتی (اقبال ریویو جنوری ۱۹۷۹ء ص ۶۷)

ڈاکٹر عبدالسلام خورشید ”سرگزشت اقبال“ میں تحریر فرماتے ہیں۔

اگر وہ ارمغانِ حجاز کی ترتیب اپنی زندگی میں کرتے تو شاید وہ تین اشعار درج نہ کرتے جن میں مولانا حسین احمد مدنی پر چوٹ کی گئی تھی (سرگزشت اقبال ص ۴۷) (اقبال کے ممدوح علماء ص ۸۸-۸۹)

آج کی صحبت میں اس قصہ پارینہ کو زیر بحث لانے سے میرا مقصد نہ تو حضرت شیخ الاسلام (نور اللہ مرقدہ) کا دفاع ہے اور نہ ان غلطیوں کی نثاندہی ہے جو اقبال مرحوم سے اس تین شعری نظم میں شعری حیثیت سے سرزد ہوئیں، یہ دونوں بزرگ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ چکے ہیں امید ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مرتبہ و مقام سے جو انھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں حاصل ہے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔

حدیث میں ہے

لا تسبوا الاموات فانہو
قد افضوا الی ما قدموا
(صحیح بخاری ۱۸۶۷)

(مسلمان) مردوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ اس تک پہنچ چکے ہیں۔

اس لئے آج کی گفتگو سے مقصد کسی بزرگ کی تقریظ یا تنقید نہیں، بلکہ صرف اس سوال پر غور کرنا ہے کہ ان منسوخ شدہ اشعار کو کلیات اقبال سے خارج کیوں

نہیں کیا گیا، اس کے اسباب و علل کیا تھے؟ اسکے ظاہری اسباب تو ”ارمغان حجاز“ کے مرتبین کے علم میں ہوں گے یا علامہ مرحوم کے صاحبزادہ جناب حبیب الرحمن وید اقبال صاحب ان اسباب و علل سے پردہ ہٹا سکیں گے مرتبین کے ساتھ حسن ظن سے کام لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اقبال کے آخری شعر

بہ مصطفیٰ برسوں خویش را کردی ہمہ اوست
گر بہ او رسی ہمہ بولہی اوست

میں ایک حکیمانہ اور جادوئی پیغام تھا اس لئے ان کو گوارہ نہ ہوا کہ اس پیغام کو ضائع کر دیا جائے اور اسے آئندہ نسلوں تک نہ پہنچایا جائے، اس کے باوجود یہ سوال بدستور باقی رہتا ہے کہ ان اشعار کو اگر ناگزیر مصلحت کی بناء پر ”ارمغان حجاز“ میں بھرتی کرنا ہی ضروری تھا تو کم سے کم اس مضمون کا نوٹ ہی لکھ دیا جاتا کہ:

مولانا حسین احمد مدنی کی طرف ان اشعار میں جو بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ ”ملت از وطن است“ کے قائل ہیں، قطعاً خلاف واقعہ ہے، علامہ اقبال کو ایک غلط اطلاع کی بنا پر غلط فہمی ہوئی تھی، اس لئے انھوں نے محبت اسلامی کے جذبہ سے مولانا مدنی پر شدید تنقید کی لیکن جب موصوف کو حقیقت حال پر اطلاع ہوئی تو انھوں نے اپنی یہ تنقید واپس لے لی،

اور ۲ مارچ ۱۹۳۸ء کے اخبار ”احسان“ لاہور میں اپنا بیان شائع کر دیا کہ اس کے بعد مجھے مولانا پر کوئی حق اعتراض کرنے کا نہیں رہتا۔

ایسا نوٹ لکھنا جس طرح ۱۹۳۸ء میں فرض تھا، آج نصف صدی بعد ۱۹۸۴ء میں بھی فرض ہے اور ”ارمغان حجاز“ کے مرتبین اور اقبال کے وارثین کے بارے میں خواہ کیسے ہی حسن ظن سے کام لیا جائے وہ اس خلاف دیانت کارروائی سے کبھی عہدہ برائے نہیں ہو سکتے، ہم علامہ اقبال مرحوم کے فرزند ارجمند جناب حبیب الرحمن وید اقبال

سے گزارش کریں گے کہ یہ خلاف دیانت کارروائی ارمغان حجاز کے لئے اس کے مرتبین کیلئے بلکہ خود ان کے والد گرامی قدر علامہ اقبال مرحوم کے لئے بھی نہایت ننگ و عار کی موجب ہے، ان کا فرض ہے کہ اس خیانت و بددیانتی اور اس ننگ و عار کے غلیظ و جھسے سے کتاب کو پاک کریں اور مندرجہ بالا مضمون کا نوٹ لکھ کر اخبارات میں شائع کر دیں، جس سے نہ صرف پچاس سالہ خیانت و تہمت تراشی کے گناہ سے توبہ ہو جائے گی بلکہ وہ اپنے والد بزرگوار کی سنت ایک پھر تازہ کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر انھوں نے ایسا نہ کیا تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود رہے گی اس تہمت تراشی کا گناہ ہمیشہ ان کے حصہ میں آتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کے کسی بندے پر کسی ناکردہ گناہ کا الزام ماند کرنا تہمت اور بہتان ہے اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی (نور اللہ مرقدہ) جیسے سرتاج ادیب پر ایسی تہمت تراشی ایک ہلک زہر ہے، جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب ان اشعار پر ایسا وٹ شائع کر کے آج بھی اس زہر کا تریاق ہسیا کر سکتے ہیں، لیکن کل جب آنکھیں بند ہو گئی تو اس کا کوئی تدارک وہ نہیں کر سکیں گے۔

من نمی گویم کہ در بند زیاں یا سود باش

اے ز فرصت بے خبر در ہر چہ خواہی زود باش

حق تعالیٰ شانہ کے ہر کام میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة کا مقولہ زباں زد خاص و عام ہے راقم الحروف ایک دن اس پر غور کر رہا تھا کہ آخر اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوگی کہ علامہ اقبال مرحوم نے حضرت شیخ الاسلام مدظلہ (نور اللہ مرقدہ) کے بارے میں کہے گئے اشعار سے رجوع کر لیا تھا مگر ان اشعار نے اقبال سے آج تک رجوع نہیں کیا، وہ نصف صدی سے کلام اقبال میں چلا آتے ہیں، اقبال کے کسی خیر خواہ اور کسی نیاز مند کو آج تک ان پر نوٹ لکھنے کی جی تو فیت نہیں

ہوئی اور ان اشعار کی آڑنے کر ایسے لوگ بھی حضرت شیخ الاسلام مدنی رضوان اللہ
مرقدہ کی پوسٹیں درمی کرتے آ رہے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے
برابر بھی ایمان نہیں، یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے، چنانچہ ابھی چند دن پہلے ایک
صاحب نے روزنامہ جنگ کے کاموں میں اقبال کے انہی اشعار کے حوالے سے
گل افشائیاں کی تھیں آخر ایسا کیوں ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت۔
کار فرما تھی۔؟

حق تعالیٰ شانہ کے کاموں کی حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے مگر غور و فکر کے دوران
اس ناکارہ کا ذہن دو باتوں کی طرف گیا۔

ایک یہ کہ کسی مقبول بارگاہ خداوندی کو بالفرض اگر ساری دنیا بھی برا کہتی پھرے
تو اس سے اس برگزیدہ شخصیت کی مقبولیت عند اللہ بر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے
کہ جو شخص اس بارگاہ عالی میں مقبول و محبوب ہو تو اس کے بارے میں اہل دنیا کی طعن
و تشیع، غوغائے سگان، کی حیثیت رکھتی ہے اور پھر مخلوق کی زبان طعن سے جب اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول بھی محفوظ نہیں، تاہم دیگر ان پر رسد؟ دراصل سنت اللہ
یونہی چلی آتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ بعض برگزیدہ ہستیوں کی محبت و عداوت کو اہل
حق اور اہل باطل کی شناخت کا معیار بنا دیتے ہیں، مثلاً،

قافلۂ انسانیت میں سب سے مقدس ترین جماعت انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے
جن سے محبت و عداوت ایمان و کفر کا معیار ہے لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کو
سبھ نے مان لیا ہو بلکہ ہر نبی کے مقابلہ میں بد بختوں کا ایک ٹولہ ہمیشہ رہا جو ان مقدس
ہستیوں پر زبان طعن دراز کر کے اپنے لئے جہنم کا گڑھا کھودتا رہا، قرآن کریم میں
ارثاد ہے

وَكذلك جعلنا لكل نبي
عدوًا شياطين الانس
والجن يوحى بعضهم الى
بعض زخرف القول
غورًا ۱. ولوشاء ربك
ما فعلوه فذرهم
وما يفترون

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کیلئے دشمن بہت
سے شیطان پیدا کئے تھے کچھ آدمی اور
کچھ جن، جن میں سے بعض دوسرے
بعضوں کو چکنی چٹری باتوں کا دوسوہ
ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں
ڈالیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ
ایسے کام نہ کر سکتے، سو ان لوگوں کو اور
جو کچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس
کو آپ رہنے دیجئے (ترجمہ حضرت تھانویؒ)

(الانعام: ۱۱۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل و برگزیدہ جماعت
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے اور اس جماعت کے سرکردہ اور کل سرسبد
حضرات خلفائے راشدینؓ ہیں، بعد از انبیاء انہی کا مرتبہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام
کے ان کے مرتبہ کا کوئی شخص ہوا نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو
مستثنیٰ کر دینے کے بعد پوری نوع انسانی میں سب سے افضل (علی الترتیب)
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی عظمت و تقدس، ان کے فضائل و کمالات
ان کے مرتبہ بلند اور ان کی جلیل القدر خدمات تقاضیہ تھا کہ پوری امت اسلامیہ
ان کی احسان شناس مدح خواں ہوتی، ان کی رفعت و جلالت اور امت پر ان کے
احسانات کے آگے پوری امت کی گردنیں جھک جاتیں اور کسی کو بھی ان کی ذات گرامی
سے اختلاف نہ ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا نہیں ہوا بلکہ بے دینوں
کا ایک ٹولہ ہے جو اپنے تئیں امت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں
شمار کرتا ہے، حضرات خلفائے راشدینؓ سے بغض و عداوت ہی کو دین و ایمان سمجھتا

ہے اس کے نزدیک ان مقدسین پر تبرے بولنا ہی بڑی عبادت اور کارِ ثواب ہے
اس کے خیال میں پوری نسلِ انسانی میں خلفائے راشدینؓ سے بدتر کوئی آدمی شاید
پیدا نہیں ہوا نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور انھیں ارقین کا ایک گروہِ خلیفہ چارم
امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کو "شر البریہ" تصور کرتا ہے

ظاہر ہے کہ ان بدباطنوں کی اس ہرزہ سرائی سے حضراتِ خلفائے راشدین
رضی اللہ عنہم کا کیا بگڑتا ہے وہ تو آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ رحمت
سے پیٹے ہوئے ہیں اور پس از مرگ بھی "محمد رسول اللہ والذین معہ" کی جیتی جاگتی
شہادت پیش کر رہے ہیں البتہ ان کا وجود گرامی اہل حق اور اہل باطل
کی شناخت کا معیار بن گیا ہے، ان اکابر سے بغض و عداوت رکھنے والا خود اپنے
خبطِ باطن کا اظہار کرتا ہے اور اسکی شہادت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درجِ ذیل
ارشادات کا صداق ہے۔

نولہ ما تولیٰ و فصلہ جہنم ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دینگے
(النسارہ: ۱۵)
اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔
اور لیغیظ بہم الکفار تاکہ ان سے کافروں کو جلا دے
(الفج: ۲۹)

اور خلفائے راشدینؓ کے خلاف بدباطنوں کی ہرزہ سرائی ان اکابر کے رفعِ درجات
کا ایک مستحق ذریعہ ہے۔

ائمہ مجتہدین میں حضرت الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جوتا ہے وہ کسی صاحبِ علم
و دانش سے مخفی نہیں انھیں تابعیت کا شرف حاصل ہے ان کے علم و فضل اور شرف
و منزلت کی بنا پر اس کا براقت نے انھیں نقیۃ الامت نقیۃ الملک، امام الاممہ اور
الامام الاعظم ایسے القاب سے یاد کیا، لیکن حرامِ نصیبوں کا ایک گروہ ہمیشہ سے

چلا آیا ہے جو ان کی عیب چینی اور پوستیں درمی پر فخر کرتا ہے اور حضرت الامام سے ایسے گھناؤنے الزامات منسوب کرتا ہے جن کا کسی ادنیٰ مسلمان کے بارے میں تصور نہیں کیا جاسکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حضرت الامام کیلئے رفیع درجات کا سامان کر دیا اور دوسری طرف اہل حق اور اہل بطلان کی شناخت کا ان کی شخصیت کو معیار بنادیا، اپنی کتاب "اختلاف امت" اور صراط مستقیم حصہ دوم میں امام عبدالعزیز بن ابی رواد (دم ۱۵۹ھ) کا قول نقل کر چکا ہوں۔

"جو شخص امام ابو حنیفہؒ سے محبت رکھے وہ سنی ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ بدعتی ہے" اور ایک روایت میں ہے "ہمارے پاس لوگوں کے جانچنے کے لئے ابو حنیفہؒ معیار ہیں جو ان سے محبت اور دوستی رکھے وہ اہل سنت میں سے ہے اور جو ان سے بغض رکھے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بدعتی ہے" (انجرات الحسان ص ۲۲)

حافظ مغرب ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد ابن عبدالبر القرطبی المالکی (۳۴۲ھ) حضرت الامام کی برأت ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"داناؤں کا قول ہے کہ گزشتہ بزرگوں میں کسی شخصیت کے عبقری ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو متضاد انتہا پسندانہ رائیں ہوں جیسے حضرت علیؓ، اکرم اللہ وجہہ کے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوئے، ایک حد سے بڑھ کر دوستی کرنے والا اور دوسرا حد سے بڑھ کر دشمنی کرنے والا، اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ "تیرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک محب مفرط، دوسرا مبغض مفرط، اور وہ عبقری شخصیتیں جو دین و فضل میں آخری حد تک پہنچ گئی ہوں، ان کے بارے میں لوگوں کی آرا اسی طرح متضاد اور انتہا پسندانہ ہوا کرتی ہیں"

ترجمہ بیان العلم ص ۱۷۴

ہمارے دور میں شیخ الاسلام المجاہد فی سبیل اللہ حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بھی یہی سنت اللہ رونما ہوئی، حضرت کی جامع شخصیت بھی ایسی ہی معیاری تھی جس نے متفرق کمالات میں بلندیوں کی آخری حدود کو چھو لیا تھا اور جس کے بارے میں لوگوں کی انتہا پسندانہ متضاد آرا قائم ہوئیں حضرت کی جامعیت کے سلسلہ میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے، حضرت بنوریؒ تحریر فرماتے ہیں:

قدرت نے حضرت علیہ الرحمہ میں ایسے مختلف الانواع کمالات رکھے تھے اور ایسے تضاد جمع کئے تھے کہ حقیقت انانہ معلوم ہوتی ہے، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا اب سے ٹھیک بیس برس قبل جامعہ ازہر قاہرہ کی طرف سے علامہ ازہر کا ایک وفد ہندوستان کے علمی اداروں کے معائنہ اور علمی رد و بط پیدا کرنے آیا تھا وفد کے رئیس شیخ ابراہیم البجالی تھے جو ممتاز عالم تھے اور نہایت ذکی اور بے مثل خطیب تھے، شیخ جبالی اپنے رفقاء الاستاذ عبد الوہاب البخار اور شیخ احمد العدوی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند بھی پہنچے یہ وہ دور تھا کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ دارالعلوم کے صدر تھے اور حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ ایک ماہ کی رخصت پر تھے اور ہندوستان کا دورہ کر رہے تھے اس زمانہ میں سیاسی معرکہ آرائی کا بازار گرم تھا، مسلم لیگ کا عروج شروع ہو گیا تھا اور مسلم لیگ کی مخالفت یا ز موافقت کفر سے کم جرم نہ تھا۔

دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا عثمانیؒ نے ان کاشایان شان استقبال کیا، حضرت مولانا مدنیؒ کو بھی اپنا دورہ ملوثی کرنے کے لئے تار دیا کہ وہ تشریف لائیں لیکن حضرت نے اپنے دورہ کو جاری رکھا ضروری سمجھا اور

حاضری کے لئے معذرت پیش کی اس وجہ سے شیخ جبالی مرحوم کی ملاقات حضرت علیہ الرحمہ سے نہ ہو سکی، میں اس زمانہ میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں تھا اور اسی زمانہ میں مجلس علمی ڈابھیل کی طرف سے بمعیت مولانا سید احمد رضا صاحب، کنویری ایک علمی خدمت کے سلسلہ میں مہر کا سفر پیش آیا تاہرہ پہنچے تو شیخ جبالی سے ملاقات ہوئی، بے حد اکرام سے پیش آئے اور پر تکلف دعوتِ طعام سے تواضع کی ملاقات کے دوران میں نے چند مشامیر کے بارے میں ان کی رائے دریافت کی اور پھر حضرت مدنیؒ کے بارے میں دریافت کیا کہ حضرت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ میری ملاقات خود براہِ راست موصوف سے نہ ہو سکی تاکہ میں خود کوئی رائے قائم کرتا لیکن ان کے مخالفین اور ان کے معتقدین دونوں سے ایسے متضاد بیان سنے ہیں کہ ان بیانات کے پیش نظریہ رائے قائم کی ہے۔ ”ہو اما ملک و اما شیطان“ پھر فرمایا کہ تم فیصلہ کرو کہ دونوں میں کون سا فیصلہ صحیح ہے، میں نے عرض کیا نعوذ بملک جی ہاں وہ فرشتہ تھے۔“

(روزنامہ ”الجمیۃ“ دہلی شیخ الاسلام نمبر ص ۲۸)

حضرتؒ کی سیاسی رائے سے تو دیانتداری کے ساتھ اختلاف ہو سکتا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے اکابر کو ہوا بھی، اختلاف رائے ایک فطری امر ہے لیکن جو حضرتؒ کے روحانی مرتبہ و مقام سے آشنا تھے وہ حضرتؒ کی شان میں سوء ادب کو گناہِ عظیم سمجھتے تھے حضرت اقدس مولانا محمد الیاس دہلوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ شورشِ کشمیری مرحوم نے نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

”یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب تحریک پاکستان کا آفتاب نصف النہار پر تھا، ان دنوں دہلی میں مسلم لیگ کا ایک جلسہ عام تھا کسی نہ کسی طرح مسلم لیگ کے مقامی رہنما مولانا محمد الیاسؒ بانی تبلیغی جماعت کو جلسہ میں لے آئے، خوب دھواں دھار تقریریں ہوئیں، تقریباً تمام یادہ گو مقررین نے مولانا حسین احمد

مدنی کے خلاف انتہائی گندہ زبان استعمال کی اور اس طرح اپنا نقطہ نگاہ پیش کیا یہی ان کا سراپہ تھا، اور شاید وہ اس کے سوا کچھ جانتے ہی نہ تھے ان کا خلاصہ بیان اس پر ختم ہوتا کہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نہیں، مولانا محمد الیاس ہیں اور ان کی تعریف میں دو چار زوردار کلمات کہہ کر اپنی تقریر ختم کر دیتے، آخر میں مولانا محمد الیاس نے خطاب کیا اور صرف چند کلمات کہہ کر اپنی تقریر ختم فرمادی، مولانا نے فرمایا کہ :

مولانا کی سیاسی رائے میری سمجھ سے بالاتر ہے، اگر میں ان سے اتفاق کرتا تو ان کی کفش برداری کرتا لیکن میں ان کی ذات کے خلاف کوئی کلمہ اپنی زبان پر لا کر جہنم کی آگ خریدنا نہیں چاہتا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مرتبہ سے آگاہ ہوں، اس قسم کا حوصلہ وہی نوجوان کر سکتے ہیں جو حسین احمد دگر برد مقام سے واقف نہیں ہیں اور نہ قرآنی اخلاق کی اسلامی حدود سے بہرہ ور ہیں (ماہنامہ الرشید" سہ ماہیوال مدنی و اقبال نمبر ص ۳۳۲)

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جو حضرت مدنی کے سب سے بڑے سیاسی حریف تھے ان کا ایک ارشاد حضرت کے بارے میں حضرت بنوریؒ نے ایک واقعہ کے ضمن میں نقل کیا ہے، حضرت بنوریؒ فرماتے ہیں ۔

"دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ طلبہ اور بستی والوں میں فساد کی صورت پیدا ہو گئی طلبہ مظلوم تھے اس لئے ان کو انتقام کی فکر تھی جذبات اتنے مشتعل تھے کہ ان پر قابو پانا طاقت سے باہر تھا، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کی صدارت میں اساتذہ و طلبہ کا ایک اجتماع ہوا اس موقع پر حضرت نے ایک تقریر فرمائی، ظاہر ہے کہ حضرت صرف خطابت کی حیثیت سے ایسے مست از خطیب نہ تھے کہ صرف زور خطابت سے مجمع پر قابو پاتے لیکن قدرت نے جو

روحانی طاقت دی تھی ایسے موقع پر جو اس کا ظہور ہوا اور جس مؤثر انداز میں تقریر فرمائی آج پندرہ سال بعد بھی اس کی آواز میری سامعہ میں گونج رہی ہے موضوع تقریر یہ تھا کہ مظلوم بنتا کتنا مفید ہے اور اشتقاق اگرچہ برحق ہو اس حق کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی کن رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے میں نے درجنوں تقریریں حضرت کی سنی تھیں لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ مشکل ترین وقت میں جہاں لوگوں کے حوصلے ختم ہو چکے تھے ایسی مؤثر ترین قرآنی ایسا محسوس ہوا تھا کہ آگ پر آسمان سے پانی برس رہا ہے ایک گھنٹہ کی تقریر میں سارے جذبات مشتعل ایسے سرد پڑ گئے کہ گویا ایک شیطانی طلسم تھا فرشتوں کے ظہور سے ایک آن میں ٹوٹ گیا ہر طرف سکون ہی سکون تھا حضرت مولانا عثمانی رحمہ اللہ نے حضرت علیہ الرحمہ کی تقریر کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ بھائیو! اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں بسیط ارض پر شریعت و طریقت کا حضرت مولانا سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں ۛ

(روزنامہ الجمعۃ دہلی شیخ الاسلام نمبر ص ۲۸)

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کا یہ فقرہ نقل کر کے حضرت بنوریؒ لکھتے ہیں ”جب وقت کے بڑے محقق و اہل کمال حضرت علیہ الرحمہ کو اپنی خصوصیات و کمالات میں آیات اللہ اور حجتہ اللہ علی الخلق سمجھتے تھے تو میری بساط ہی کیا ہے کہ کچھ کہا جاسکے ۛ (حوالہ مذکور)

اسکے برعکس حضرت روکی شان میں سوراوہ اہل باطل و اہل بطالت کا شعار رہا ہے ، تحریکات کے زمانہ میں جن لوگوں نے یگیت کے جوش جنوں میں حضرت کی توہین و تذلیل کے کہ اپنی بد نصیبی کا مظاہرہ کیا اسے تو بعض لوگ وقتی اشتعال و میحان کہہ کر ٹال سکتے ہیں لیکن قدرت کو منظور تھا کہ امت کی دیگر نابغہ شخصیتوں کی طرح حضرت شیخ الاسلام

یکساں سول کوڈ

کے مضر اثرات

ڈاکٹر رشید الوحیدی - جامعہ ملیہ، نئی دہلی
یہ مسئلہ تو اپنی جگہ اہم ہے ہی کہ کساں سول کوڈ سے مسلم پرسنل لاپرنٹنی زبردست
زد پڑے گی اور پھر اس زد سے مسلمانوں پر کس قدر دور رس اثرات مرتب ہوں گے
مگر یکساں سول کوڈ سے صرف یہی ایک نقصان نہیں ہے، یہ تو اس سے پیدا ہونے
والے نتیجے کا صرف ایک پہلو ہے جس کا تعلق مسلمان فرقتے سے ہے، ہمارا یہ اندازہ تجربات
اور دلائل پر مبنی ہے کہ اس کے نقصانات سے ملک اور ملک میں بسنے والے دوسرے فرقتے
بھی متاثر ہوں گے،

غور فرمائیں "یکساں سول کوڈ" صرف مسلم پرسنل لا کے مقابلے پر آنے والا نیا
قانون نہ ہوگا بلکہ یہ مطلق پرسنل لا کی نفی کرتا ہے وہ پرسنل لا ہندو، سکھ، عیسائی اور
دوسرے فرقوں کا بھی ہو سکتا ہے اور تب ان تمام مذہبی اکائیوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ
"سول کوڈ" کی قربان گاہ پر اپنی صدیوں کی مذہبی و رواجی باندیوں کو قربان کر دیں گے
واقعہ یہ ہے کہ اگر انصاف اور صاف ذہن سے مذکورہ مذاہب کے نمائندے غور فرمائیں، تو
اندازہ ہو جائے گا کہ یکساں سول کوڈ کے مقابلے پر قانونی جدوجہد کرنے والے تنہا اپنے ہی
لئے نہیں بلکہ پورے ملک میں بسنے والی تمام اقلیتوں اور مذہبی فرقوں کے لئے میدان میں
کھڑے ہوئے ہیں، یہ ضرور ہے کہ مسلمان اپنے اللہ اور رسول کے نہیں وفاداری اور

جواب دہی کے تصور سے کچھ زیادہ ہی بے چین ہے مگر آخر بھگوان گرد اور ولہ گرد کے ساتھ جذباتی وابستگی اور فرمانبرداری کا معاہدہ تو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے فرقوں کو بھی ہے تو کیا وہ دوسرے فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے بعد وہ معاہدہ باقی رہ سکے گا اور کیا یہ سب لوگ پارلیمنٹ کے وضعی قانون کے بعد اپنے پرسنل لاپر عمل کر سکیں گے؟ مسلمان اور دوسرے تمام فرقے اس معاہدے اور اس فرض میں لاکھ کمزور ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ عملی اعتبار سے ہم سب اپنے مذہبی احکام اور مذہبی اصولوں سے بہت ددربھاڑے ہیں اس کو ہم اپنی کوتاہی کہیں گے مگر اسکے ساتھ ہم میں سے ہر ایک یہ اطمینان اور فخر تو ہے کہ ہمارا قانون، ہمارا مذہبی رواج، ہمارے مذہبی اصول اپنی جگہ محفوظ اور اہل ہیں حکومت یا کوئی اور طاقت اس قانون اور اس بنیاد کو مٹا نہیں رہی ہے تو کیا یکساں سول کوڈ لاگو ہو جانے کے بعد ہمارے اطمینان اور فخر باقی رہ سکے گا، یہ یاد رہے کہ یہ ساری باتیں تنہا مسلمان ہی کے لئے نہیں کہی جا رہی ہیں، سنجیدہ اور انصاف پسند اور مذہب سے معمولی سا بھی تعلق رکھنے والے ہر فرقے اور ہر مذہب کے افراد کے سامنے یہ سوال ہے، جب یہ بات صحیح اور یقیناً صحیح ہے تو چاہیے کہ مسلمانوں یا کسی بھی فرقے یا جماعت کی اس کوشش کو کہ ”حکومت یکساں سول کوڈ کی تجویز واپس لے لے“ سب مل کر سراہیں اور اس آواز میں آواز ملائیں اس سے الگ الگ قومی امتیاز بھی باقی رہے گا اور مشترکہ طور پر قومی اتحاد کو بھی طاقت ملے گی۔

اب ذرا مسئلے کو ملک کے مفاد اور نقصان کی سطح پر سوچئے، کم از کم ہمارے ملک بھارت کے لئے فائدہ مند یہ بات ہوگی کہ یہاں کا ہر شہری اور یہاں رہنے بسنے والے ہر فرقے کا ہر فرد اپنے ملک کی بھلائی اور ترقی کے لئے سوچے اور کوشش کرے اور یہ

چیز تبھی ممکن ہے جب انھیں سکون و اطمینان امن و نشانی میسر ہو، بے شک سکون اطمینان امن و نشانی کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے مثلاً عوام کی اقتصادی حالت درست ہو ان کے ہر فرد میں تعلیم ہو تاکہ اس تعلیم کی وجہ سے وہ اچھے مہذب شہری بھی ہوں اور جمہوری اقدار کی خوبیوں کو بھی پہچان سکیں تبھی تو فرض اور حق کے اصول کو سمجھ سکیں گے اس طرح ایمانداری محنت ترقی، غرض امن و نشانی کا ان سب سے رشتہ ہے اور جتنا زیادہ یہ خوبیاں فرد میں اُبھر کر سامنے آئیں گی زندگی پُر سکون ہوگی، مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ان تمام باتوں میں جو چیز اجتماعی اور انفرادی طور پر بکھلا دینے والی اور انہوں کو بے چین کر دینے والی ہے وہ ہے کسی انسان کے عقیدے، مذہب اس کے پرسنل لا اور اس کے بنیادی اصولوں پر حملہ یا دست درازی یہ ایک ایسا حملہ ہے کہ انسان سارے آدمیوں بلند و بانگ دعووں سارے امن و سکون کو پس پشت ڈال کر مال و نتائج سے بے پرواہ ہو کر ان کی حفاظت میں لگ جائے گا، پھر اُسے وطن، جہت و ترقی تو کجا اپنے جان و مال کی بھی فکر نہ رہے گی اور وہ اس کے لئے سب کچھ کر گذرے گا، اب تصور کیجئے اگر انتشار و ہنگامے کا یہ دور ملک میں زیادہ عرصہ نہیں تھوڑی ہی مدت کے لئے باقی رہتا ہے تو اس عرصے میں ایک چھوٹا سا فرقہ سہی آخر اس فرقے کے افراد ملک کی بھلائی، ترقی، تجارت، زراعت سب سے غافل نہ رہیں گے اور پھر نہ صرف وہی بلکہ ان کی وجہ سے ملک کی انتظامیہ حکومت اور دوسرے افراد ان کی اس حالت کو کنٹرول کرنے یا سدھارنے کے لئے مصروف ہو جائیں گے اور پھر کچھ ان کا ساتھ دیتے ہوئے کچھ ان کی مخالفت میں لگ جائیں گے، غرض کتنا بڑا طبقہ اور کتنی بڑی طاقت اپنے اصلی مقصد سے ہٹ کر ایک انتشاری کیفیت میں ضائع ہوگی، تو کیا یہ ملک کی کمزوری نہ کہلائے گی؟ کیا

اس سے ملک بجائے ترقی کرنے کے ایک نقطہ پر ٹھہر نہیں جائیگا۔ اور پھر سچے نہیں ہٹے گا، یہ ہے نتیجہ عوام سے چھڑ خانی کرنے کا۔ ” اور بھی کام ہیں دنیا میں محبت کے سوا۔“

کیا حکومت نے ملک کی ساری خرابیاں دور کر دی ہیں اور کیا ملکی ترقی و بھلائی کے سارے مقامات طے کر لئے ہیں کہ بس یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہی رہ گیا ہے اسے نافذ کیا اور سارے مفتخوال طے ہوئے، ملک اپنی خوبی کے مزاج پر ہوگا، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ اس بھیانک زخم کو کیریدنے سے جس طرح ناسور رسنے لگے گا وہ تمام جسم کے لئے فساد کا سبب بن جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ارنا نہیں مرنا جانتے ہیں، حکومت سے ٹکرانا قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں، ہاں قانونی جدوجہد میں مقصد حاصل کرنے کا فن انھیں آتا ہے، اگر ان کا امتحان لینا ہے تو بسم اللہ۔ ادھر آستگر ہنر آزمائیں۔

اس گفتگو سے الگ اگر صرف مسلمان کو سامنے رکھیں تو اب ایک اور حیثیت سے غور کیجئے، یکساں سول کوڈ کا قانون پارلیمنٹ بنائے گی جس کے تحت مسلمانوں کے عائلی اور شخصی معاملات طے پایا کریں گے، اگر ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے تو اس کے اثرات معلوم ہے کہاں تک پہنچیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس خاص معاملے یعنی اپنے عائلی و شخصی احکامات میں وہ قرآن و حدیث کے فرمان کو چھوڑ رہا ہے اور اس کے بجائے پارلیمنٹ کے وضعی قانون کو اختیار کر رہا ہے، ظاہر ہے یہ الہی قانون کی خلاف ورزی اور انسانی قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوا، اور یہ صریح فسق ہے، اب یہاں یہ تاویل کرنی کہ وہ بعض معاشرتی معاملات ہی میں پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے جو تشریحی سے زیادہ معاشرتی اور دنیاوی

ہیں یہ بدانتہ غلط ہے! مسئلے کہ مسلمان کا عائلی قانون ہو یا معاشرتی سبب دین ہے اور الٰہی قانون ہے، ایک مسلمان خدا کے قانون کو ماننے میں اپنے نفس، اپنی خواہش یا کسی مصلحت کی پیروی ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ الٰہی قانون کے اختیار کرنے میں خود مختار نہیں ہے، یہ اختیار خدا کا تفویض کردہ ہے اسلئے اس کا یہ اختیار اللہ کے حدود اور قوانین کے اندر ہی رہے گا اور اللہ نے یہ قوانین نسل انسانی کے اس کائنات پر وجود کے ساتھ ہی نازل فرما دیئے ہیں اور پھر وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی کے لئے، بگڑی ہوئی انسانیت کو پھر اسی راستے پر لانے کے لئے رسول بھی بھیجتا رہا اور آخر میں نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی آخری فیصلہ بھی فرمادیا وہی لوح محکم، عما انزل اللہ، فاولئکھو الفاسقون، جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ نافرمان ہیں۔ بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اتارے ہوئے قانون یکساں سول کوڈ کے مطابق ہم کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں۔

(بقیہ ملا ۱) حضرت گنگوہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطہرہ کا ہی خیال نہ کیا اور خلاف شرع امور کا ارتکاب کیا اور رقص و سرور کی محفل سجائی تو مجھ سے ملاقات کرنے کا کیا فائدہ (تذکرہ جلد ۲ ص ۸) غیر تو غیر رہے جب اپنے فرزند ارجمند کی حالت بھی خلاف شرع دیکھتے تو فوراً اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے اور کلام اسلام بند کر دیتے تھے (بقیہ آئندہ)

(بقیہ ملا ۲) ایس چہ بولہی است

مدنی رحمہ اللہ کی شخصیت کو بھی اہل بطالت کی شناخت کا معیار بنادیا جائے اور وہ ہمیشہ اپنا نامہ عمل سیاہ کر کے حضرت، یہ کی بلندی درجات کا سامان کرتے رہیں، یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خفیہ ہاتھوں نے اقبال کے رجوع کے باوجود ان اشعار کو کلام اقبال سے طرف نہیں ہونے دیا (باقی آئندہ)

جزو پنجم

مولانا مودودی کی تحقیق

حدیث دجال پر ایک نظر

مولانا عبد الدیان اعظمی

انکار حدیث ۱۔ مولانا کی اس تحقیق سے انکار حدیث کی بوائی ہے کیونکہ جن حدیثوں کو انہوں نے اپنی تحقیق میں قیاسی اور جزر دوم کی حیثیت دے کر غلط اور ناقابل نقل و روایت قرار دیا ہے ان کو برحق اور سند و حجت ماننے سے انکار نہیں تو اور کیا ہے۔

حدیث کا انکار کرنے والے دو طرح سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں پہلی صورت یہ کہ کسی حدیث کو سرے سے حدیث رسول ہی نہیں مانتے کہتے ہیں کہ سرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا قول ہے ہی نہیں جو واجب التسليم ہو اور دوسری صورت یہ کہ حدیث کو حدیث رسول تو مانتے ہیں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے مگر ساتھ ہی اس میں کوئی لم لگا کر یا کوئی میخ نکال کر اسے غلط اور بے وقعت ٹھہرا دیتے ہیں کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ہے جب بھی میسر نزدیک قابل قبول نہیں یا میسر لئے آئین و قانون نہیں، یا میں اسکی اطاعت کا پابند نہیں یا میسر لئے یہ سند و حجت نہیں وغیرہ۔ (نعوذ باللہ) — انکار حدیث کی یہ دونوں صورتیں مگر ہی ہیں مگر دوسری

صورت اتنی سخت گمراہی ہے کہ کفر تک پہنچا دیتی ہے چنانچہ خود مولانا کا اس پر فتویٰ ہے، وہ ترجمان القرآن منصب رسالت نمبر ۱۲۳ میں فرماتے ہیں کہ :-
 "اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری تحقیق میں فلاں سنت ثابت نہیں ہے اس لئے میں اسے قبول نہیں کرتا تو اس قول سے اسکے ایمان پر قطعاً کوئی آخ نہ آئے گی یہ الگ بات ہے کہ ہم علمی حیثیت سے اس کی رائے کو صحیح سمجھیں یا غلط لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ واقعی سنت رسول ہو بھی تو میں اس کی اطاعت کا پابند نہیں ہوں تو اس کے خارج از اسلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ وہ رسول کی حیثیت حکمرانی AUTHORITY کو چیلنج کرتا ہے جس کی کوئی گنجائش دائرہ اسلام میں نہیں ہے" (منصب رسالت نمبر ۱۲۳ زیر عنوان ایمان و کفر کا مدار یہی فتویٰ دوسری جگہ ان الفاظ میں ہے -

"ایک شخص اگر تحقیق کر کے ان میں سے کسی روایت کو سنت کی حیثیت سے تسلیم کرے اور دوسرا تحقیق کر کے اسے سنت نہ مانے تو دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانے جائیں گے، البتہ ان لوگوں کو حضور کا پیرو نہیں مانا جاسکتا جو کہتے ہیں کہ حضور کا قول و فعل اگر ثابت بھی ہو کہ حضور ہی کا قول و فعل ہے تب بھی وہ ہمارے لئے آئین و قانون نہیں ہے" (منصب رسالت ۱۵۱ احادیث ۱۷)

یہی فتویٰ تیسری جگہ ان لفظوں میں ہے -
 "اگر کوئی شخص کسی شہادت کو مخدور یا کر یہ کہتا ہے کہ اس حکم کا ثبوت حضور سے نہیں ملتا اس لئے میں اس کی پیروی نہیں کرتا تو اس کی یہ رائے بجائے خود غلط ہو یا صحیح بہر حال یہ موجب کفر نہیں ہے، بخلاف

اس کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حکم حضور ہی کا ہو تب بھی میرے لئے یہ سند و حجت نہیں، اس کے کافر ہونے میں قطعاً شک نہیں کیا جاسکتا یہ ایک سیدھی اور سچی بات ہے جسے سمجھنے میں کسی معقول آدمی کو الجھن پیش نہیں آسکتی۔ (منصب رسالت نمبر ۲۳۶ حاشیہ ۱۰۷)

یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا اپنا فتویٰ۔ جس میں کہا گیا ہے کہ کسی حدیث کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مان کر اس کو اپنے لئے سند و حجت تسلیم نہ کرنا اور کوئی لم لگا کر ناقابل قبول ٹھہرانا کفر ہے، اب تحقیق پر نظر ڈالئے جس میں خروج و جہال کے زمان و مکان وغیرہ سے متعلق احادیث رسول کو مولانا یہ تو کہہ نہیں رہے ہیں کہ میرے نزدیک ان کا احادیث رسول اور حضور سے منقول ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں — اور آپ کا (قیاس و) گمان وہ چیز نہیں ہے جس پر ایمان لانے (اور برحق تسلیم کرنے) کے لئے ہم مکلف کئے گئے ہوں، یعنی ان احادیث کو احادیث رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تو مانتے ہیں مگر منقول مان کر ان کو اپنے نزدیک برحق اور سند و حجت قرار نہیں دیتے اور قیاس و خیال کی لم لگا کر ان کو غلط اور ناقابل قبول و ناقابل نقل و روایت ٹھہراتے ہیں، یہ انکار حدیث نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ بھی انکار حدیث کی وہ صورت جو نہایت خطرناک ہے۔ اب مولانا خود ہی بتلائیں کہ وہ خود اپنے ہی فتوے کی رو سے کیا ہوتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور یہ بھی بتلائیں کہ اس انکار حدیث کے بعد کیا وہ اب منکرین حدیث سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو حضور کی اطاعت کا مطلق حکم دیا گیا ہے اس لئے ہم بطور خود یہ فیصلہ کر لینے کے مجاز

نہیں ہیں کہ ہم حضورؐ کی فلاں بات مانیں گے، کیونکہ وہ بحیثیت رسولؐ آپؐ نے کیا
کہی ہے اور فلاں بات نہ مانیں گے کیونکہ وہ (آپؐ کے قیاس اور) آپؐ کی شخصی
حیثیت سے تعلق رکھتی ہے (منصب رسالت ﷺ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند
کرنا موجب جہط اعمال ہے (سورہ حجرات) چہ جائیکہ ان کے ارشادات کا انکار
کر کے رسولؐ کی حیثیت حکمرانی کو چیلنج کرنا۔

رفع اصوات فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا کی عقیدت میں ان کی تحقیق پر کوئی جیسا بھی حسن ظن رکھے مگر میرے
نزدیک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں رفع اصوات فوق صوت النبی -
(صلی اللہ علیہ وسلم) پایا جاتا ہے، نبیؐ کے آداب میں آتا ہے کہ ان کے سامنے
بلند آواز سے نہ بولا جائے چنانچہ قرآن میں ہے

یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا	اے ایمان والو تم اپنی آوازیں پیغمبر
اصواتکم فوق صوت النبی	کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ
ولا تجہروا له بالقول کجہور	ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم
بعضکم لبعض ان تحبیط	آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر
اعمالکم و انتہوا تشعرون	بولا کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال
(حجرات)	برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

نبیؐ کی شان تو یہ ہے کہ ان کی آواز پر اپنی آواز کا بلند کرنا موجب جہط اعمال
ہے چہ جائیکہ ان کی رائے پر اپنی رائے، ان کی بات پر اپنی بات کو بلند کرنا۔

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ رسولؐ کی آواز سے اپنی آواز نہ بچا کر ناجائز عمل

کو اکارت کر دیتا ہے تو اس کے احکام کے سامنے اپنی رائے کو مقدم کر دینا اعمال صالحہ کے لئے کیونکر تباہ کن نہ ہوگا۔

(ترجمان السنہ حصہ اول ص ۱۲۲ بحوالہ اعلام ج ۱ ص ۴۲)

مولانا بدر عالم صاحب ترجمان السنہ میں فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے کلام یعنی حدیث شریف کو سن کر اس کا معارضہ و مقابلہ کرنا اس کا مذاق اڑانا، تن آسانی اور ہوا پرستی کے لئے اسکی تاویلات کرنا یہ سب آپ کی ہی گستاخی کے برابر ہے۔“ (ترجمان السنہ اول ص ۱۲۲)

رسول و احادیث رسول کا یہ ادب و احترام جو اس تشریح سے معلوم ہوا اگر تسلیم ہے اور رسول کی بات کو غلط قرار دے کر اپنی بات کو برتر کرنا رفع اصوات و گستاخی رسول میں داخل ہے تو عرض ہے کہ مجھے اس تحقیق میں اسی طرح کی گستاخی محسوس ہو رہی ہے چنانچہ اس میں حدیثوں کو بزرع خود قیاسی کہنا اور قیاسی کہہ کر ان کو برحق ماننے سے اعراض و انکار کرنا ان کو ناقابل سند و حجت ٹھہرانا، اسلامی عقائد سے خارج کرنا یہاں تک کہ نقل و روایت کے قابل بھی نہ سمجھنا یہ سب رسول و احادیث رسول کے ساتھ گستاخی اور ان سے مقابلہ و معارضہ نہیں تو اور کیا ہے۔

لے خود مودودی صاحب بھی تفہیم القرآن میں اس ادب کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب احادیث رسول بیان کی جائیں تو یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہئے، چنانچہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لئے سکھایا گیا تھا اور اسکے مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں۔“ (تفہیم القرآن)

احادیث رسول کے آداب و احترام کی نزاکت کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

شیخ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ ”ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرماتے تھے اور ان کے مقابلے میں دوسرا شخص بول اٹھے کہ مجھے تو کو پسند نہیں ہے تو اس کے محل انکار پر اس کے کفر کا اندیشہ ہے“ (ترجمان السنہ اول ۳۶۱)

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کدو طبعاً پسند نہیں ہے مگر حضور کی پسندیدگی کو سن کر متابعہ یہ کہنا کہ مجھے تو پسند نہیں، انتہائی گستاخی اور رسول و حدیث رسول کا صورتہ مقابلہ کرنا ہے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لئے امراض میں مبتلا ہونے اور اس پر صبر کے ثواب کا ذکر فرمایا تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں بیماری کا نام بھی نہیں جانتا اور نہ خدا کی قسم اب تک کبھی بیمار پڑا ہوں آپ نے فرمایا ”جا ہمارے پاس سے اٹھ جا، تیرا ہم سے کوئی واسطہ نہیں“ (ترجمان السنہ اول ۳۶۱ بحوالہ ابوداؤد)

صبح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکنے کی ممانعت کی ہے۔ ان کے فرزند نے کہا ہمارے زمانہ کے حالات بدل گئے ہیں، ہم تو ضرور روکیں گے اس پر ابن عمرؓ نے اتنا برا بھلا کہا کہ شاید کبھی عمر بھر کسی کو نہ کہا تھا اور مسند امام احمد میں ہے کہ پھر مرتے دم تک ان سے بات نہ کی (ترجمان السنہ حصہ اول ۳۶۱) یہ واقعات نقل کر کے مولانا بدر عالم صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ”ان سب مقدمات پر بات خواہ کتنی ہی سچی ہے مگر انداز چونکہ گستاخانہ تھا اس لئے دونوں جگہ

عتاب ہوا ایسے وقت جبکہ رسول مسلمانوں کے حق میں بیماری کے فضائل بیان کر رہا ہے، یہ کہنا کہ میں تو بیماری کو جانتا بھی نہیں کسے کہتے ہیں، یا حدیث رسول سن کر یہ کہنا کہ ہم تو روکیں گے خود رسول اور حدیث رسول کا صورتہ مقابلہ کرنا ہے، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کو سن کر فوراً یہ کہنا کہ مجھے تو پسند نہیں انتہائی گستاخی و بدتمیزی ہے، اسی لئے امام ابو یوسفؒ نے تو ایسے شخص کے قتل کا حکم دیدیا تھا (ترجمان السنۃ اول ۳۶۱) تحقیق کے قبول کرنے کا لازمی نتیجہ | احترام حدیث کے سلسلے میں ایک طرف ان متذکرہ بالا واقعات

کو پیش نظر رکھتے دوسری طرف تحقیق کو قبول کرنے کا جو لازمی نتیجہ ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ ایک صاحب جنہوں نے مولانا کے ساتھ غلو عقیدت کی بنا پر تحقیق کو برحق سمجھ رکھا ہے انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ ”آپؐ نے فرمایا دجال مشرق میں ملک خراسان سے نکلے گا“ تو سن کر فوراً بول پڑے کہ اس کے سچ ہونے کی کیا گارنٹی ہے یہ تو قیاس و خیال کی باتیں ہیں۔۔۔۔۔ اسی طرح ایک صاحب حدیث تمیم دارمیؒ سن کر کہنے لگے یہ کاناد جال وغیرہ تو افسانے ہیں کیا سارے ترہ سو برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضورؐ کا اندیشہ صحیح نہیں تھا۔

اب ناظرین کرام ہی بتلائیں کہ احادیث رسولؐ کی شان میں یہ گستاخی کس نے سکھائی؟ یقیناً مولانا مودودی صاحب کی اسی تحقیق نے سکھائی جس کو بعض حضرات نے وحی من السماء سمجھ رکھا ہے، کاش کہ وہ لوگ ایسا سمجھنے کے بجائے سورہ ہجرات آیت مذکورہ کی تفسیر خود مولانا کی تفہیم القرآن سے ملاحظہ فرما کر کچھ نصیحت پکڑتے اور احادیث رسولؐ کا ادب ملحوظ رکھتے

ورنہ مجھے ایک بات یاد آرہی ہے، وہ یہ کہ قرآن میں آتا ہے
 اتخذوا احبارہم ودرہبانہم انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور
 اربابا من دون اللہ (توبہ آیت ۳۱) مشائخ کو رب بنا رکھا ہے۔
 حضرت عدی ابن حاتمؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں
 نے اپنے عالم اور درویشوں کو نہیں پوجا۔ فرمایا، ہاں علماء اور درویشوں نے
 حلال کو ان پر حرام اور حرام کو ان پر حلال کر دیا تھا، انہوں نے ان کی پیروی
 کی یہی ان کی عبادت واسطے علماء اور درویشوں کے ہوئی۔ روایت کیا اس
 کو احمد اور ترمذی اور ابن جریر نے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اس کے بالمقابل علماء مشائخ
 کی بے سند باتوں کو ماننا ہی ان کو خدا ٹھہرانا اور ان کی عبادت کرنا ہے، ہم
 اس پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ رسول کے بھی ارشادات کو چھوڑ کر اس کے
 بالمقابل غیر رسول کی باتوں کو ماننا گویا ایک درجے میں اسی غیر رسول کو رسول
 ماننا ہے، ہمارے اس قیاس کی تائید مولانا بدر عالم صاحبؒ کے ایک جملے سے
 ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ

”جو شخص اپنے فیصلوں کو رسول کے فیصلوں کے ہم پلہ سمجھتا
 ہے وہ درحقیقت رسول کا منکر ہے۔“

(ترجمان السنہ اول ص ۱۶۲)

کوائف دارالعلوم

امتحان سالانہ کی ہماہمی | دارالعلوم دیوبند میں آج کل سالانہ امتحان کی تیاریاں

پورے شباب پر ہیں ایک طرف طلبہ رات دن ایک کئے ہوئے ہیں دوسری طرف دفتر تعلیمات امتحان کے سلسلہ میں دفتری امور کی تکمیل میں مصروف کار ہے، ایک عجیب ہماہمی کا عالم ہے جسے دیکھنے اپنی دھن میں لگا ہوا ہے

واردین و صادرین | (۱) گذشتہ ماہ جماعت تبلیغی کے اہم ترین داعی حضرت مولانا محمد عمر صاحب دارالعلوم تشریف لائے ان کے

اعزاز میں حضرت ہتم صاحب نے دفتر اہتمام میں عصرانہ دیا جس میں مہمان محترم کے ساتھ دارالعلوم کے تمام اساتذہ نے بجائے نوش کی، اس موقع پر حضرت مولانا نے دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ایک مؤثر تقریر فرمائی، پھر رات کو دارالحدیث تھقانی میں جلسہ عام ہوا جس میں دارالعلوم کے تمام اساتذہ و طلبہ شریک ہوئے

(۲) کل گذشتہ ہفتہ افریقہ کے مشہور و مخیر عالم و تاجر مولانا عبدالحق عمر جی دارالعلوم کی سیر کو آئے حضرت مہتمم صاحب اور دیگر حضرات اساتذہ سے ملاقاتیں کیں بعض وفاتر کو بھی دیکھا مولانا نے ایک گفتگو میں دارالعلوم کی تعلیمی و انتظامی حالت پر مسرت و اطمینان کا اظہار کیا۔

مسجد دارالعلوم کی تعمیر | دارالعلوم دیوبند کی مجوزہ مسجد کی تعمیر کا کام بحمد اللہ

شروع ہو گیا، تعمیر کا ابتدائی کام گذشتہ سال ہی شروع کر دیا گیا تھا مگر بعض ٹیکنیکل دشواریوں کی وجہ سے کام رک گیا تھا اور رکنا ہی رہا اب بحمد اللہ یہ تمام دشواریاں دور ہو گئی ہیں اور تعمیر کا کام تیزی کیساتھ جاری ہے ۴۴

یادِ مفتکات

دارالعلوم

قاری احمد میاں صاحب | افسوس کہ ۲۴ فروری ۱۹۸۷ء کو دارالعلوم دیوبند دار آخرت کو سدھارے کے شعبہ تجوید کے قدیم استاذ جناب قاری احمد میاں صاحب طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے، قاری صاحب مرحوم حضرت شیخ الادب والفہ مولانا اعجاز علی صاحب کے صاحبزادے تھے، آپ کی تلامذہ کی تعداد سیکڑوں نہیں ہزاروں تک پہنچتی ہے مرحوم نے فن تجوید کی درسی خدمات کے ساتھ تصنیفی خدمات بھی انجام دی ہیں مرحوم بڑے سادہ مزاج، متواضع اور آزاد منش تھے، کیا خوب آدمی تھے خدا مغفرت کرے۔

حضرت مولانا سلطان الحق | ۲۵ فروری ۱۹۸۷ء کو حضرت مولانا سلطان الحق صاحب سابق ناظم کتب خانہ دارالعلوم کا رحمت حق سے پیوست وصال ہو گیا، مرحوم ایک عرصہ سے علیل چل رہے

تھے وفات سے ایک ہفتہ قبل سے مرض میں اضافہ ہو گیا تھا اور علاج و معالجہ کی ہر دستیاب تدبیر اختیار کی گئی مگر تقدیر کے آگے تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں، اور

اعظمیٰ منزل کی تعمیر | ۴۴ ضلع اعظم گڑھ کے کچھ اصحاب خیر نے جو بمبئی میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مقیم ہیں گذشتہ سال یہ طے کیا تھا

کہ اعظمیٰ منزل کے نام سے دارالعلوم دیوبند میں طلبہ کی اقامت کیلئے ۵۰ کمرے پر مشتمل ایک عمارت تعمیر کرائی جائے چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضرت مہتمم صاحب و حضرت صدر المدرسین مولانا معراج الحق صاحب سے حاجی شمس الدین اعظمی اور ان کے رفقاء نے گفتگو کی حضرت مہتمم اور حضرت صدر صاحب نے ان حضرات کے جذبات کی تحسین فرمائی چنانچہ المدرستہ الثانیہ کے وسیع احاطہ میں اعظمیٰ منزل کی تعمیر کا کام جاری ہے سر دست حجرے نکیل کے مرحلے میں ہیں

مولانا اپنے پیچھے عقیدتمندوں کی ایک بڑی جماعت کو سوگوار چھوڑ کر راہی ملکِ مہم ہو گئے، مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، جس محفل میں بھی موجود ہوتے اسے اپنی بذلہ سنجیوں سے زعفران زار بنائے رہتے تھے، حضرت شیخ الاسلام مولانا مانیؒ سے خصوصی تعلق تھا، عملیات میں مولانا کی ذات آج کل ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی دارالعلوم اور اسکے اکابر کے سوانح و حالات کے سلسلے میں مولانا ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتے تھے، احقر اس سلسلہ میں مولانا مرحوم سے استفادہ کرتا رہتا تھا، مرحوم تقریباً نصف صدی سے زائد تک دارالعلوم سے وابستہ رہے اور مختلف شعبوں میں گرانقدر خدمات انجام دیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور صاحبزادگان و اہلیہ محترمہ و دیگر متعلقین کو بہر جمیل عطا فرمائے

مولانا حفیظ الرحمن واصف دہلوی کی رحلت | مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ

دہلوی کے صاحبزادہ جناب مولانا حفیظ الرحمن واصف صاحب کا بھی اسی ماہ میں انتقال ہو گیا مولانا حفیظ الرحمن صاحب علوم دینیہ میں پوری دستگاہ رکھتے تھے، اردو ادب میں مولانا کی ذات ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی تھی، حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ جو مختلف رسائل و اخبارات اور جسطروں میں منشر تھے واصف صاحب نے ان تمام فتوؤں کو نہایت سلیقہ سے مدون و مرتب فرما کر کفایت المفتی کے نام سے عرصہ ہوا شائع کر دیا تھا، مولانا مرحوم کا یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جو علمی حلقہ میں ہمیشہ بنظر استحسان دیکھا جائے گا۔

لکڑی چلتی ہے

● عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں ● خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے واقف ہوں ● اسلام کی ہمہ گیری کے راز سے آشنا ہوں ● سیلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کے باطل عقائد اور اسلام دشمن نظریات سے باخبر ہوں ● اس متنبی کا دُوب پر آسمان فرنگ سے اترنے والی وحیوں سے مطلع ہوں ● اسلام کے متوازی مذہب قادیانیت کے باطل مزعمات سے عقل و نقل کی روشنی میں پوری طرح آگاہ ہو جائیں تو "دارالعلوم دیوبند" کے ترجمان ماہنامہ دارالعلوم کی خصوصی اشاعت "تحفظ ختم نبوت" کا ضرور مطالعہ کریں جو عنقریب منظر عام پر آ رہا ہے اور اپنے احباب اور قرب و جوار کے اداروں کو بھی ترغیب دیں کہ ابطال قادیانیت کے سلسلہ میں اس اہم ترین علمی و تحقیقی دستاویز سے ضرور استفادہ کریں۔

صفحات قیمتی تاریخ اشاعت اور دیگر ضروری امور کا اعلان جلد کیا جائیگا

(منبر رسالہ)

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

کتاب السعید

مکتبہ

مکتبہ مولانا ابوبکر محمد عثمانی دارالعلوم دیوبند

مکتبہ

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان
ماہنامہ
دارالعلوم

شمارہ نمبر ۲ | بابۃ ماہ مئی ۱۹۸۷ء مطابق رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ | جلد نمبر ۱

نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مستم دارالعلوم دیوبند

مدیر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

سالانہ
30/=

فی پیرچہ
3/=

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک سے

160/= سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، جنوبی و مشرقی افریقہ - برطانیہ

160/= امریکہ، کیناڈا وغیرہ بذریعہ ایر میل

پاکستان - 70/- روپے ہندوستان - بنگلہ دیش - 50/- روپے ہندوستان

شرح نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تعاون ختم ہو گیا ہے۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	ادارہ	۳
۲	نئے دین کی تعمیر	مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی	۱۱
۳	ایں چہ بوالعجبی است	مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی	۱۸
۴	ہندوستان میں امامت شریعہ کی مختصر تاریخ	مولانا حبیب الرحمن قاسمی مدیر	۲۹
۵	مولانا مودودی کی تحقیق حدیث رجال پر ایک نظر	مولانا عبدالدیان اعظمی	۴۱

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چنڈہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ مئی آرڈر سے روانہ کریں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چنڈہ مبلغ 75/- روپے ہندوستانی مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی دال تحصیل شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چنڈہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں

(۳) خریدار حضرات پتہ پردہ شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خسرو پوری نمبر ضرور لکھیں

والسلام

منجبر رسالہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

از دفتر اہتمام

۱۴۰۸ھ میں دارالعلوم دیوبند میں جدید طلبہ کیلئے ضروری

قواعد داخلہ

اور قدیم طلبہ کی ترقی و تنزیل اور تکمیلات و دیگر شعبوں میں

داخلے کے ضابطے

ذمہ داران مدارس عربیہ سے درخواست

حامداً و مصلياً؛ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت فرمائی

ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے۔

بے شک بہت سے لوگ زمین کے گوشہ گوشہ

ان رجالاً یا تو نکم من اقطار

سے علم دین میں تفقہ حاصل کرنے کیلئے تمہارے

الارض یتفقہون فی الدین فاذا

پاس آئیں گے جب وہ آئیں تو تم ان کے بارگاہ

اتو کہ فاستوصوا بہم خیراً

خیر خواہی کی وصیت قبول کر لو۔

(رواہ الترمذی)

اس لئے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی تمام مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کا فرض اولین ہے

طلبہ کے لئے بہتر تعلیم، عمدہ تربیت، اچھا اقطام، اور حسب استطاعت راحت رسانی، خیر خواہی

کے ضمن میں آتی ہے۔ اور الحمد للہ مدارس عربیہ کے ذمہ دار اس وصیت پر عمل پیرا ہیں۔

ان مدارس میں دارالعلوم دیوبند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کی ترقی، علم و فن کی

ترقی، دین و دیانت کی ترقی اور مسلمانانِ عالم کی ترقی ہے۔ انہیں چیزوں کے پیش نظر ذمہ دارانِ مدارس کی خدمت میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ”وہ طلبہ کی استعداد سازی پر سب سے زیادہ توجہ صرف فرمائیں۔ اور دارالعلوم میں جس جماعت میں داخلہ کا ارادہ ہے وہاں تک کی قابلِ اعتماد استعداد کا پیدا ہو جانا دارالعلوم میں حاضری سے پہلے ضروری سمجھیں اور اسی لئے چند سالوں سے ماہ شعبان ہی میں ضروری اصول و ضوابط کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔“

آپ حضرات سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ان چیزوں پر عملدرآمد کے سلسلہ میں خدام دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔

عربی درجات میں جدید داخلے کے قواعد

(۱) ۱۴۰۸ھ کے تعلیمی سال میں دارالعلوم کے تمام شعبوں میں مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ ڈھائی ہفتہ ۲۵ تہذیبی و جدید طلبہ کو تفصیل ذیل داخلہ لیا جائے گا۔

۱۲	۶۰۰	دارالافتاء	دورہ حدیث شریف
۲۰	۴۲۵	تکمیل العلوم	سال ہفتم
۲۰	۳۰۰	تکمیل الایب	سال ششم
۳۰	۲۰۰	شعبہ کتابت	سال پنجم
۱۲۵	۱۶۰	شعبہ تجوید	سال چہارم
۱۰	۸۰	شعبہ دارالصنائع	سال سوم
۱۷۵	۵۰۰	شعبہ حفظ	سال دوم
۱۶۵	۲۰	شعبہ دینیات اردو فارسی	سال اول

(۲) مندرجہ بالا اجتماعاتوں میں دارالافتاء، تکمیلات، کتابت، دارالصنائع قدیم طلبہ

کے لئے ہیں بقیہ جماعتوں میں تدبیم طلباء کے بعد جو عدد باقی بچے گا وہ جدید طلبہ سے مقابلہ کے امتحان کے ذریعہ پورا کر لیا جائے گا۔

(۳) مقررہ تعداد کے پورا ہونے تک اونچے نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ کو داخل کیا جائے گا۔ تعداد مقررہ کے پورا ہو جانے کے بعد تحتانی نمبرات حاصل کرنے والوں کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ ان کو نتیجہ امتحان سے مطلع کیا جائیگا۔

(۴) آئیو اے جدید طلبہ سب سے پہلے "فارم برائے شرکت امتحان داخلہ" پُر کریں گے یہ فارم انھیں دفتر تعلیمات سے ۸ رشواں کی شام تک دیا جائے گا۔

(۵) سال اول، سال دوم اور سال سوم کے لئے امتحان داخلہ تقریری ہوگا۔

(۶) سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم، اور دورہ حدیث کے امیدواروں کا امتحان داخلہ تقریری ہوگا، تحریری امتحان ۱۱/۱۲/۱۳ رشواں مسئلہ مطابق ۹/۱۰/۱۱ جون ۱۹۸۷ء یوم منگل، بدھ، جمعرات میں لئے جائیں گے۔

(۷) ۱۶ رشواں تک نتیجہ سے مطلع کر دیا جائے گا۔

(۸) سال اول کے لئے اُردو، فارسی کی استعداد، رسم الخط نیز ابتدائی حساب اور نحو، صرف کی اصطلاحات کی جانچ ہوگی، سال دوم کیلئے سال اول کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال سوم کے لئے سال دوم کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔ سال چہارم

کیلئے سال سوم کی کتابوں میں سے قدوری، ترجمہ القرآن، قطبی تصدیقات اور ابن فضل

یا شرح جامی کا تحریری امتحان ہوگا۔ سال پنجم کیلئے سال چہارم کی کتابوں میں

کنز الدقائق، اصول الثاشی، تلخیص المفتاح اور ترجمہ القرآن کا تحریری امتحان

ہوگا۔ سال ششم کیلئے سال پنجم کی کتابوں میں سے ہدایہ اولین، نور الاولیاء مختصر

اور مفتاحات حریری کا تحریری امتحان ہوگا۔ سال ہفتم کیلئے سال ششم کی کتابوں

میں سے جلالین شریف، حسامی اور میبذی کا تحریری امتحان ہوگا۔ دورہ حدیث کیلئے سال مفت کی تمام کتابوں یعنی ہدایہ آخرین، مشکوٰۃ شریف، بیضاوی شریف، شرح عقائد، شرح نخبۃ الفکر اور سراجی کا تحریری امتحان ہوگا۔

نوٹ ۱۔ ۱۹۸۷ء میں داخلہ کے امتحان میں ہر جماعت کیلئے دارالعلوم کے نصاب تعلیم کے مطابق پچھلی جماعت کی تمام کتابوں میں امتحان ہوگا۔

(۹) سال اول و دوم میں نابالغ بیرونی، بچوں کا داخلہ نہ ہوگا نہ ان درجات میں امداد ہوگی۔

(۱۰) جو طالب علم اپنے ساتھ صغیر السن بچوں کو لائے گا اس کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا (۱۱) جن امیدواروں کی وضع قطع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیر شرعی بال، ریش تراشیدہ ہونا، ٹخنوں سے نیچے پا جامہ ہونا یا دارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع، اُن کو شریک امتحان نہ کیا جائے گا۔

(۱۲) سرحدی صوبوں میں سے آسام اور بنگال کے امیدواروں کو تصدیق نامہ وطنیت پیش کرنا ضروری ہوگا۔ تصدیق نامہ کی اصل کاپی پیش کرنا ضروری ہے۔ فوٹو اسٹیٹ کاپی قبول نہ کی جائے گی۔ اور یہ تصدیق نامہ وطنیت کسی بھی وقت واپس نہ ہوگا۔

(۱۳) جدید امیدواروں کیلئے سابقہ مدرسہ کا تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ اور مارک شیط (نبرات کتب) کا پیش کرنا ضروری ہوگا۔

(۱۴) نجی تصدیقات یا سماعت وغیرہ کا اعتبار نہ ہوگا۔

(۱۵) بنگلہ دیشی امیدوار حسب ذیل علماء کرام کی تصدیق لے کر آئیں۔

(۱) مولانا فرید الدین مسعود صاحب ڈھاکہ (۲) مولانا مقصم بانسہ صاحب مال بدغ بازار

ڈھاکہ (۳) مولانا شمس الدین صاحب قاسمی جامعہ حسینیہ، ارض آباد میر پور ڈھاکہ (۴)

مولانا حافظ عبدالکریم صاحب، چوکی دیکھی محلہ سلہٹ،
 قنبلیلے، طلبہ کو خاص طور پر یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ امتحان کی کاپیاں
 کوڈ نمبر ڈال کر محقق کو دی جاتی ہیں تاکہ امیدوار کو صرف استعداد کے مطابق نمبر
 دئے جائیں۔ اس لئے امیدوار صرف انہی سالوں میں امتحان دیں جن کی تیاری وہ
 مکمل کر چکے ہوں۔

نوٹ ۱۔ امتحان داخلہ میں انتخاب میں آجانے کے بعد فارم داخلہ دیا جائیگا۔
 قدیم طلبہ کیلئے ۱۔ (۱) جو طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی
 دی جائے گی۔ (۲) جو طلبہ بعض کتابوں میں کامیاب بعض میں ناکام ہوں گے اگر وہ
 ۳ کتابوں میں کامیاب ہوں اور اوسط بھی ۳۰ ہو تو امداد دیدی جائے گی ورنہ
 بلا امداد سال بھر کیلئے اعادہ سال کر دیا جائے گا۔ اعادہ سال کی رعایت صرف
 ایک سال کیلئے ہوگی۔ اگر دوسرے سال بھی اعادہ کی نوبت آئی تو داخلہ نہیں
 ہو سکے گا۔

(۳) تجوید کتابت، اختصار شفاہی کے نمبرات بسلسلہ ترقی درجہ اوسط میں شمار ہونگے
 (۴) تکمیلات میں صرف ان فضلاء کا داخلہ ہو سکے گا۔ جن کا دورہ حدیث کے سالانہ
 امتحان میں اوسط کامیابی ۴۲ ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں اور ان امیدواروں
 کا مستقل امتحان بھی لیا جائے گا۔

(۵) امیدواروں کے زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات کو وجہ ترجیح بنایا جائے گا۔
 (۶) ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلہ کیلئے ضروری ہوگا کہ امیدوار نے سابقہ
 میں کم از کم ۴۴ اوسط حاصل کیا ہو، اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہو۔
 (۷) ایک تکمیل کی درخواست دینے والے دوسری تکمیل کے امیدوار نہ ہو سکیں گے۔
 یہ کہ ان کے مطلوبہ درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے سبب ان کا داخلہ نہ ہو سکا ہو۔

- (۸) دارالافتار کے فضلا رکاحی شعبہ میں داخلہ نہ ہوگا۔
 (۹) کسی بھی تکمیل میں داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی۔
 (۱۰) جس کی کوئی بھی شکایت دارالافتار تعلیمات یا اہتمام میں کسی بھی وقت درج ہوئی ہے اسکو دورۂ حدیث کے بعد کسی بھی شعبہ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔
 (۱۱) کسی بھی شعبہ میں داخلہ لینے والے قدیم فضلا رکو، فراغت کے بعد ہی سند فضیلت دیجائے گی۔

دیگر شعبوں کے بارے میں

دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات کی تعلیم ہے۔ لیکن حضرات اکابر نے مختلف دینی اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر متعدد شعبے قائم فرمائے شعبہ تجوید اُردو عربی، شعبہ خوش نویسی دارالصنائع وغیرہ، ان شعبوں میں داخلہ کے لئے درجہ ذیل قواعد پر عمل ہوگا۔

شعبہ دینیات اُردو، فارسی، شعبہ حفظ قرآن

- (۱) شعبہ دینیات اُردو فارسی اور شعبہ حفظ میں مقایسہ پتوں کو داخلہ دیا جائے گا
 (۲) سال اول دینیات اُردو، اور شعبہ حفظ میں داخلہ ہر وقت ممکن ہوگا۔
 (۳) بقیہ درجات میں داخلہ ذی الحجہ کی تعطیل تک لیا جائے گا۔

شعبہ تجوید حفص اُردو عربی

- (۱) حفص اُردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہوں، قرآن کریم ان کو یاد ہو اور وہ اُردو کی اچھی استعداد بھی رکھتے ہوں، نیز ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو ان طلبہ میں تیسس کی امداد جاری ہو سکے گی۔

- (۲) حفص عربی میں ان طلبہ کو داخل کیا جائے گا جنہیں قرآن کریم یاد ہو اور وہ عربی میں شرح جامی یا سال سوم کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔ ان طلبہ میں دس کی امداد جاری ہو سکے گی۔

اور مطلوبہ معیار کی جاپنج بھی کی جائے گی
(۳) ان طلبہ کی اوقاتِ مدرسہ میں حاضری ضروری ہوگی۔

قِرَاءَتِ سَبْعَةِ عَشْرَةِ

اس درجہ میں داخلہ کیلئے حافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ عربی کی سالِ چہارم تک کی جیتا استعداد رکھتے ہوں۔ (۲) اس درجہ میں داخل طلبہ کی تعداد دس سے زائد نہ ہوگی اور ان دس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی۔

شعبہ خوش نویسی

- (۱) اس شعبہ میں داخل طلبہ کی تعداد تیس ہوگی اور ان تیس کی امداد جاری ہو سکے گی۔
- (۲) داخلہ کے امیدواروں میں فضلاء دارالعلوم کو ترجیح دیا جائے گی۔
- (۳) شعبہ میں مکمل داخلہ کے امیدواروں کو امتحان داخلہ دینا ضروری ہوگا۔ اور صرف اس فن کی ضروری صلاحیت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔
- (۴) قدیم طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی تصدیق اور سفارش پر ان کا مزید ایک سال کیلئے غیر امدادی داخلہ کیا جاسکے گا بشرطیکہ ان کی کوئی شکایت نہ ہو۔
- (۵) جو طلبہ مکمل امدادی یا غیر امدادی داخلہ لیں گے ان کو اوقاتِ مدرسہ میں پورے چھ گھنٹے درسگاہ میں بیٹھ کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔

- (۶) جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی مشق کر چکے ہوں اور ناظم شعبہ ان کی صلاحیت کی تصدیق کریں تو دودھ حدیث کے بعد مکمل داخلہ اور امداد میں ان کو ترجیح دیا جائے گی
- (۷) تمام طلبہ کیلئے طالب علمانہ وضع اختیار کرنا ضروری ہوگا۔

- (۸) پہلی سہ ماہی میں مقرر کردہ تمرینات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا

دَارُ الصَّنَاعَةِ

- (۱) طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائے گا (۲) معتمد دارالصنائع

- جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں گے اُن کو داخل کیا جائے گا۔
 (۳) پہلی سہ ماہی کے کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔
 (۴) اس شعبہ میں داخلہ دہش سے زائد کا نہیں ہوگا اور ان سب کی صرف امداد طعام جاری ہو سکے گی۔ (۵) ادقات مدرسہ میں پور وقت ماحضرہ کر کام کرنا ضروری ہوگا۔

دارالافتاء

- (۱) دارالافتاء میں داخلہ کے امیدواروں کیلئے وضع قطع کی درستگی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی
 (۲) دورۂ حدیث سے دارالافتاء کیلئے صرف وہ طلبہ امیدوار ہوں گے جن کا اوسط کامیابی ۴۴ ہو
 (۳) کسی بھی تکمیل سے دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار کیلئے سابقہ تکمیل میں ۵۴ اوسط حاصل کرنا ضروری ہوگا (۴) ان تمام امیدواروں کا الگ سے بھی امتحان لیا جائے گا۔
 (۵) دارالافتاء میں داخلہ کی تعداد بارہ سے زائد نہ ہوگی۔ اور کوشش کی جائے گی کہ معیار مذکور پورا کرنے والے ہر صوبہ کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے لیکن اگر کسی صوبہ سے کوئی امیدوار مندرجہ بالا شرائط کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی۔
 (۶) ان بارہ طلبہ کی امداد جاری ہو سکے گی۔
 (۷) دارالافتاء میں ممتاز نمبروں سے کامیاب ہونے والے دو طلبہ کا انتخاب تدریس فی الافتاء کے لئے ہوگا۔ یہ انتخاب دو سال کا ہوگا۔ اور ان کا وظیفہ ۳۰۰ روپے ماہوار ہوگا۔

نئے دین کی تعمیر

از مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب غیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند

شیعان کو فہ نے حضورؐ کے محبوب نواسے حضرت حسینؑ کو میدانِ کربلا میں شہید کر دیا۔ اور اس جسمِ عظیم کے بعد اپنی حرکت پر نادام ہو کر رونا، بیٹنا اور ہائے حسین ہائے حسین کر کے ماتم کرنا شروع کیا اور اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لئے یزید پر پھینکا کرنے لگے۔ حضرت زین العابدینؑ، حضرت زینبؑ، حضرت ام کلثومؑ، حضرت فاطمہ بنت حسینؑ اور حضرت حسینؑ کے خادم حضرت بریر بن حصیرؓ نے ان کو بددعائیں دیں۔ کہ اب تم لوگ ہم پر روتے ہو۔ خدا تمہاری آنکھوں کو خشک نہ کرے۔ اب تم ماتم کر کے ہمارے طرفدار بننے ہو۔ تو بتاؤ ہمیں کس نے قتل کیا؟

(جلال العمون ص ۳۶)

غرض ان اہل بیتِ مظلومین کی بددعاؤں کے صلہ میں ماتم اور عزاداری اس فرتے کیلئے گلے کا ہار بن گئی۔ اور شریعتِ اسلام کے اتباع سے یہ کوسوں دور ہو گئے۔ انھوں نے سانحہ کربلا کی بنیاد پر ایک نیا دین تعمیر کیا۔ جس میں حضرت حسینؑ اور شہداء کربلا کے جسم و خون کا مصالحہ لگایا، دوسری اور تیسری صدی کے زرارہ، ہشام، جابر جعفی وغیرہ جیسے لوگوں کی روایات کے تانے بانے کا لٹیر لگایا۔ اور چوتھی اور پانچویں صدی میں اپنی چادر

۱۔ کافی از محمد یعقوب کلینی (م ۳۲۵) (۲) الاستبصار (۳) تہذیب الاحکام از ابو جعفر طوسی ص ۱۳۷

(۴) من لایحضرہ الفقیرہ او شیخ صدوق ابن بابویہ (م ۳۸۴) ص ۱۲

مستند کتابیں تصنیف کر کے اس چھت کو مکمل کیا۔ پھر نویں صدی ہجری (عہد صفوی) میں اس نئی عمارت کو کرایہ پر چڑھایا اور ایران کے شاہ عباس صفوی کے دور میں شہر ”قم“ کے شیعہ علماء بورڈ نے شیعہ ازم مرتب کیا۔ اور اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ اور زبردست خانہ جنگی کے بعد یعنی تقریباً چالیس لاکھ سنی مسلمانوں کو تہ تیغ کر کے اس مذہب کو پھیلایا (حرمتِ ماتم ص ۱۸)

یوں تو حضور کے لائے ہوئے حقیقی اسلام اور اس نئے نام نہاد اسلام میں الف سے یار تک تقریباً ہر مسئلہ میں اختلاف ہے جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں ہے۔ اس موضوع پر نصوصِ شیعہ، تحفہ امامیہ، حرمتِ ماتم، اسلام اور شیعہ مذہب، شیعوں کے چالیس عقیدے غرض بہت سی کتب چھپ چکی ہیں۔ البتہ نمونہ کے طور پر اپنے سنی بھائیوں کی معلومات کیلئے ہم یہاں کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) مذہبِ اسلام میں کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کو سمجھ کر ادھر پچے اعتقاد کے ساتھ پڑھنے سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے مگر شیعہ مذہب میں یہ کلمہ طیبہ ناقص ہے۔ محض اتنا کلمہ پڑھنے سے ہر گز مؤمن و مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسکے آگے عَلِيُّ وَلِيُّ اللَّهِ، وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ خَلِيفَةُ بِلَا فَصْلِ، ملانا ایمان و اسلام کیلئے شرط ہے۔ (حرمتِ ماتم ص ۱۹)

(۲) قرآن کی رو سے خدا کی ذات اجزاء اور اولاد سے پاک ہے۔ مگر شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ان کے بارہ امام اجزاء خداوندی ہیں، نور من اللہ (اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں) اور بشری رُوپ میں ہیں۔ (حرمتِ ماتم ص ۱۹)

(۳) مذہبِ اسلام کی رو سے تمام جائزہ حاجتیں اور دُعائیں صرف اللہ سے مانگنی چاہئیں کیونکہ وہی حاجت روا ہے۔ شیعہ مذہب یہ بتاتا ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین حاجت روا اور مشکل کشا ہیں اور گنہگار بندوں کو انھیں سے

تعلق قائم کرنا چاہئے۔ (حرمتِ ماتم ص ۱۹)

(۴) صحیح احادیث میں ہے کہ نذر و نیاز اور منت عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لئے نذر و نیاز دین لین جائز نہیں ہے مگر شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت جعفر صادق وغیرہ کی نذر و نیاز دینی لینی چاہئے۔ (حرمتِ ماتم ص ۱۹)

(۵) ہم اہل اسلام قرآن کی رو سے صرف اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتے ہیں کیونکہ وہی بارش برساتا، فصل اُگاتا، دریا بہاتا، پہاڑ نکالتا، ہوائیں چلاتا، فریاد سُنتا، مصائب ٹالتا، زمین میں لوگوں کو ایک دوسرے کا جانشین بناتا، خشکی اور سمندر میں گم شدگان کو راستہ دکھاتا، وہی مارتا اور چلاتا ہے۔ اور صرف وہی عالم الغیب ہے ان اوصاف میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں مگر شیعہ حضرات حضرت علیؑ کو تمام امور پر قدرت اور مختار مانتے ہیں۔

علی کا معجزہ اک اک ہے نادر علی کی ذات ہے ہر شے پر قادر

(تاریخ الامۃ)

(۶) انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ اور نبوت کا منصب سب سے اعلیٰ منصب ہے۔ لیکن شیعہ مذہب میں اُن کے بارہ خود ساختہ امام انبیاء کرام سے افضل ہیں اور امامت کا درجہ نبوت سے افضل ہے

(حرمتِ ماتم ص ۱۹)

(۷) دجی یا آسمانی کتاب یا کوئی صحیفہ خدا کی طرف سے صرف انبیاء کرام کو ملتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اور کسی کے اوپر یہ سب چیزیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ اور شیعہ مذہب میں ان کے بارہ اماموں پر بھی دجی آتی رہی۔ اور ان پر خدا کی طرف سے صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں۔ (حرمتِ ماتم ص ۱۹)

(۸) قرآن کی رو سے تمام دنیا کی ہدایت نبی آخر الزماں سے ہوئی مگر شیعہ مذہب میں دنیا کو ہدایت امام مہدی کے ہاتھوں ہوگی۔ یعنی ان کے عقائد کے مطابق وہ آخر زمان میں آئیں گے۔ اور ہدایت، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ (حرمتِ ماتم ص ۱۹)

(۹) قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ و تعلیم کی بدولت لاکھوں نفوس کو مؤمن بنایا۔ لیکن شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ ۵-۷ آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی آپ پر ایمان نہیں لایا اور جو ۵-۷ ایمان لائے وہ بھی حضرت علیؓ کے واسطے سے اسلام لائے (حرمتِ ماتم ص ۲۰)

(۱۰) مذہب اسلام میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت اور عصمت آپ پر ختم ہے۔ آپ کے بعد کوئی معصوم نہ ہوگا۔ شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ان کے بارہ امام بھی انبیاء کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔

(حرمتِ ماتم ص ۲۱)

(۱۱) مذہب اسلام میں کسی حکم کو حلال یا حرام کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے انبیاء و کرام کو صرف ان احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا ہے۔ لیکن شیعہ مذہب میں ان کے بارہ اماموں کو پورا حق حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال بنائیں جس چیز کو چاہیں حرام بنائیں۔ (کافی ص ۲۲)

(۱۲) مذہب اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دین ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت نبویؐ جو فتلیں کہے جاتے ہیں ان ہی دونوں کا اتباع دین ہے۔ لیکن شیعہ مذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ناممکن اور منسوخ کہتا ہے۔ اور صرف کتاب اللہ اور اہل بیت کے اتباع کو دین کہتا ہے۔ (حرمتِ ماتم ص ۲۳)

(۱۳) مذہب اسلام میں تقیہ کرنا (جھوٹ بولنا) اور دین کا چھپانا گناہ اور حرام ہے اور نبوت کے مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن شیعہ مذہب میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ تقیہ کرنا سب سے

بڑی نیکی حتیٰ کہ دین کے دس حصوں سے نو حصے جھوٹ بولنا بتایا گیا ہے۔ اور ان حضرات کے عقیدے کے مطابق انبیاء کرام بھی تقیہ کرتے تھے۔
(اصول کافی ص ۲۲۲ ج ۲)

(۱۴) مذہب اسلام میں ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال برحق ہیں۔ ان کی تصدیق ہر مسلمان کے لئے فزوری ہے۔ اور شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ صرف آپ کے وہ اقوال برحق ہیں جو آپ کے آل و اولاد کی درجہ اور تعریف میں ہیں۔ اور بقیہ آپ کے تمام اقوال و اعمال میں ظاہر داری اور مصلحت کا احتمال ہے۔ (حرمتِ ماتم ص ۲)

(۱۵) مذہب اسلام کی رو سے ایمان و ہدایت میں تمام انسان بشمول حضرت علی رضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ لیکن شیعہ مذہب یہ بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدائشی ہدایت یافتہ ہیں اور ایمان و ہدایت میں لوگ صرف ان کے ۱۲ اماموں کے محتاج ہیں۔ اور کسی کے محتاج نہیں۔ (حرمتِ ماتم ص ۳)

(۱۶) مذہب اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث لازم و ملزوم ہیں قیامت تک اپنی دونوں چیزوں سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ اور شیعہ مذہب میں قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہیں لیکن چونکہ لوگوں نے اہل بیت کو پیچھے نہ دیا تو لوگ اصلی قرآن کی رہنمائی سے امام مہدی کے ظہور تک محروم ہو گئے۔ یعنی قرآن و حدیث ہر دو سے رہنمائی کی چھٹی ہو گئی۔ (حرمتِ ماتم ص ۴)

(۱۷) مذہب اسلام کے عقیدے کے مطابق موجودہ قرآن ہی اصلی قرآن ہے اور لوح محفوظ میں مرتب و موجود ہے۔ شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ موجودہ قرآن کی ترتیب بالکل غلط ہے اصلی اور صحیح ترتیب دیا ہوا قرآن حضرت امام مہدی کے پاس ہے۔
(حرمتِ ماتم ص ۵)

(۱۸) مذہب اسلام میں ہے کہ قرآن آسان اور عام فہم کتاب ہے، ہر کوئی اس سے ہدایت و نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ (حروف مقطعات وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں) لیکن شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ قرآن نہایت مشکل اور ناقابل فہم کتاب ہے۔ انکے بارہ اماموں کی مدد کے بغیر کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اماموں کی حدیث کے بغیر قرآن سے دلیل پکڑنا بھی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ (مجالس المؤمنین)

(۱۹) مذہب اسلام میں ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس سے عرب و عجم، اپنے اور بیگلے غرض تمام ہی لوگ فیضیاب ہوئے۔ شیعہ حضرات کے مذہب میں یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کسی کے دل میں نہ بیچی اور حضرت علیؓ اور اماموں کے علاوہ کوئی صحابی (بجز دژ کے) اور کوئی قرآن سے ہدایت یافتہ نہ ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے۔ (حرمت ماتم ص ۳)

(۲۰) اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس سے یہی موجودہ قرآن مراد ہے۔ جو لاکھوں حفاظ کرام کے سینے میں محفوظ ہے شیعہ حضرات کا مذہب یہ بتاتا ہے کہ وعدہ خداوندی جس قرآن کے ساتھ ہے وہ مجبورہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے اور وہ امام مہدی (امام غائب) کے پاس ہے اور وہ سب اماموں کو یاد تھا، یہ موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے اس کے لئے خدا نے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا نہ ہی اس قرآن کا یاد کرنا ضروری ہے بلکہ (اصول کافی ص ۲۳۸ ج ۱)

لے قرآن پر عقیدہ رکھنا اہل اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ اسلئے قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھنا یا اس کے ایک حرف کا انکار کرنا کفر ہے۔ شیعہ حضرات کی متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر نہایت تحقیقی کتاب ”تنبیہ الحائرین“ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنؤی (بقیہ ماثیہ ص ۱۶ پر)

(۲۱) قرآن کی رو سے مذہب اسلام میں فرشتوں کو ماننا بنیادی عقائد اور دین و ایمان کے اصول میں داخل ہے۔ شیعہ مذہب میں فرشتوں پر ایمان لانا اصول دین میں سے نہیں ہے، ان کے یہاں توحید، امامت، نبوت، آخرت اور عدل پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ (حرمتِ ماتم ص ۱۷)

(۲۲) مذہب اسلام کی رو سے ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے گناہوں سے معصوم اور دوزخ میں جانے سے محفوظ ہیں۔ لیکن شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ جب سریل دیمیکائیل کے دل میں ذرہ برابر بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محبت ہوگی تو یہ روزوں جہنم میں جلیں گے۔ (جلال العیون)

(جاری ہے)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶ کا) نے لکھی ہے اب یہ کتاب "شیعہ اور مسترآن" کے نام سے شائع ہوتی ہے۔ اس کتاب کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارن پور، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، مدرسہ امینیہ دہلی، دارالعلوم حسینہ جلد امردہ، مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ، اور گونجبرہ والہ پاکستان کے علماء کرام اور مفتیانِ عظام نے شیعوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ فتویٰ اب سے پچاس سال پہلے شاہی پریس لکھنؤ میں طبع ہو کر دفتر دارالبلغین لکھنؤ سے شائع ہو چکا ہے۔ ۱۲

قسط ۷

ایں چہ بولو العجی است

مولانا محمد یوسف لدھیانوی

اقبال کے رجوع کے باوجود ان اشعار کے باقی رہنے کی حکمت کے سلسلہ میں دوسری بات یہ ذہن میں آئی کہ اقبال کے آخری شعر:

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

گر بہ ادنیٰ رسی ہمہ بولہبی است

میں ”دینی قومیت“ کے نظریہ کو ”بولہبی“ کہا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان اشعار کے ساڑھے نو سال بعد اگست ۱۹۴۷ء میں دنیا کے مطلع پر ”پاکستان“ طلوع ہوگا۔ اور یہ ملک جسے مانگنے والوں نے خدا و رسول کے نام پر مسلم قومیت کا واسطہ دیکر مانگا۔ اس میں اسی ”دینی قومیت“ کا سکہ چلے گا۔ جسے اقبال ”بولہبی“ قرار ہے ہیں اس وقت بولہبوسوں کے اس ٹولہ میں، جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے خلاف سیخ پا ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جو اس بولہبی کو اپنانے پر لب کشائی کرے بلکہ سب کی زبانیں اس وقت گنگ ہو جائیں گی۔ اقبال کے ان اشعار کا محفوظ رہنا بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ اقبال کے یہی اشعار اس وقت ”آئینہ بولہبی“ کا کام دیں گے جس میں ان لوگوں کو ان کا بھیانک چہرہ دکھایا جاسکے گا۔

پاکستان میں اس ”بولہبی“ کا کس طرح تخط ہوا۔ اور اس نے یہاں کیا کیا مصل

کھلائے۔ اس کی ایک دھچکیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ پاکستان ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو وجود میں آیا، اور اس سے تین دین پہلے قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ یہ کہانی شاہراہ پاکستان کے مصنف چوہدری خلیق الزماں صاحب سے سنئے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”سر سید کے بعد نواب محسن الملک نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کر کے اُسے برٹش

گورنمنٹ سے قبول کرا لیا، گو مسٹر جناح جداگانہ انتخاب کی ۱۹۳۵ء تک ہمیشہ

مخالفت کرتے رہے مگر ۱۹۴۴ء میں انھوں نے بھی مسلمانوں کو ایک علیحدہ

نیشن کہنا شروع کیا۔ اس کا کوئی خاص فرق ہندوستانی سیاست میں اس

وقت تک نہ پڑا جب تک انگریزی اقتدار قائم رہا۔ بلکہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اس سے

غیر ممالک میں مسلم لیگ کا مطالبہ زائد صحیح بنیاد پر نظر آنے لگا۔ مگر اس کا اتنا

مہلک اثر مسلم اقلیتوں پر تقسیم ہند کے بعد پڑا کہ اشکِ پناہ یعنی ۱۵ اگست

۱۹۴۷ء کو چار کروڑ مسلمان ہندوستان میں نہ پاکستانی تھے اور نہ ہندوستانی

مختلف مذہبی اقلیتیں تو ایک ملک میں رہ سکتی ہیں مگر مختلف نیشنل اقلیتیں

بہ حیثیت شہری کے ملک میں نہیں رہ سکتی تھیں۔ اور تمام صوبوں کے مسلمان

فوراً تقسیم کے بعد اس کس پیرسی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب مسٹر جناح نے

پاکستان کو دس کروڑ مسلمانوں کا ہوم لینڈ یا وطن کہا تھا۔ تو انھیں مسلمانوں

کے ہندوستان سے انخلا کا سامان بھی ہتیا کر لینا تھا۔ چہ جائیکہ تقریباً نصف

مسلم آبادی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔

یہ دو نیشن نظریہ دو قوم نہیں بلکہ نیشن اپنے تمام وسیع معنوں میں تقسیم

ہند کے بعد ان چار کروڑ مسلمانوں کے لئے جو ہندوستان میں رہ گئے ہیں۔

بڑا ہولناک ثابت ہوا۔ کیوں کہ ۱۴ اور ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو وہ نہ پاکستانی

نیشن رہ گئے اور ہندوستانی، جس کی وجہ سے ان پر بدترین مصائب نازل ہوئے، یکم اگست ۱۹۴۷ء کو مسٹر جناح نے ہندوستان کے اقلیتی نمائندوں سے رخصت ہونے کے لئے ان کو بلوایا، اس موقع پر سید رضوان اللہ سکریٹری یوپی مسلم لیگ اور ممبر کانسی ٹیوٹ اسمبلی نے اقلیتی مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق جناح صاحب سے کچھ بہت ٹیڑھے سوالات کئے جن سے وہ بہت پریشان نظر آئے، اس سے پہلے انھیں اس قدر پریشان میں نے نہیں دیکھا تھا گفتگو کی یہ نوعیت دیکھ کر میں نے اسے ختم کرانا ہی مناسب سمجھا اور رضوان اللہ سے کہا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسکے بعد ہم سب ان سے رخصت ہو کر چلے آئے۔ اس گفتگو کا اثر مسٹر جناح پر اتنا گہرا اور عمیق پڑا کہ ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو بحیثیت ہونے والے گورنر جنرل پاکستان اور پاکستان کانسی ٹیوٹ اسمبلی کے پریسیڈنٹ کے انھوں نے اولین موقع پر دو قومی نظریہ کو اپنی ایک تقریر کے ذریعہ بالکل ختم کر دیا۔ ان کی تقریر یہ تھی۔

”اب اگر ہم پاکستان اسٹیٹ با فراغت اور خوش دیکھا چاہتے ہیں تو ہم کو کلیۃً عوام کی خصوصاً غریب کی خدمت میں لگ جانا چاہئے اگر ہم سب گزشتہ واقعات کو بھلا کر اور اختلافات کو ختم کر کے متحدہ طور سے کام میں مشغول ہو جائیں تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اپنا ماضی بدل ڈالیں اور سب مل کر یک جہتی سے کام شروع کر دیں۔ خود تم کسی قوم کے ہو۔ خواہ تمہارا آپس کے تعلقات پہلے کچھ ہی رہے ہوں۔ خواہ تمہارا رنگ ذات اور دین کچھ ہی رہا ہو مگر وہ اب ہر صورت سے پاکستان کا شہری ہے۔ جس کے تمام وہی حقوق اور وہی ذمہ داریاں ہیں جو کسی اور کے۔ میں اسے زائد اور اس پر زدنیں دے سکتا۔ ہم کو اسی جذبہ سے کام کرنا ہے اور تھوڑے عرصہ میں اکثریت

اور اقلیت ہندو قوم اور مسلم قوم کے قہقہے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں کہ خود مسلمانوں میں پٹھان، پنجابی اور شیعہ سنی وغیرہ ہیں۔ اور اسی طرح ہندوؤں میں برہمن دیش کھتری اور بنگالی اور مدراسی وغیرہ یہ سب دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں یہی مختلف حالات ہار ج رہے درنہ ہم بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ آپ کسی مذہب ذات یا عقیدے کے ہوں اس کو اسٹیٹ کے کام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔“

یہ واضح اور روشن تبدیلی ہمارے سیاسی مسلک میں ایسے وقت آئی جب کہ لاکھوں مسلم جانیں جا چکی تھیں اور لاکھوں کی نوبت آرہی تھی اور اس سے زائد یہ کہ لاکھوں خاندان اور افراد اپنے آبائی وطن اور ماحول کو خیر باد کر کے پاکستان کی طرف چل پڑے تھے۔“ (شاہراہ پاکستان صفحات ۹۴۲ تا ۹۴۴)

محمد علی جناح کے مصنف نے قائد اعظم کی تفسیر کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔
 ”اب تم سب آزاد ہو اور پاکستان میں تمہیں اس بات کی پوری آزادی ہے کہ اپنے مندروں اور مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں جا کر اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرو۔ ہمارا یہ بنیادی اصول ہے کہ ہم سب ایک مملکت کے شہری اور مساوی حقوق کے مالک ہیں۔ یہ اصول مذہب معتقدات اور ذات پات کے امتیاز سے بالاتر ہے، اگر ہم سب اس اصول کو اپنا معیار بنا لیں تو مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد نہ ہندو ہندو رہیں گے۔ نہ مسلمان مسلمان اس سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر قائم نہ رہیں گے مطلب یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اور پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہوں گے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ ہر فرد کے ذاتی

اعتقاد کا معاملہ ہے۔“ (محمد علی جناح ص ۲۹۷ ناشر مرکزی مائروں پور لاہور)
 (بحوالہ اسناد الرشد ”سامی خاں“ مدنی و اقبال نمبر)

یہ دہی بات ہے جو حضرت مدنیؒ نے فرمائی تھی، اور جسے اقبال نے

عز گردانہ رکھی ہمہ بولہبی است۔

فرمایا۔۔۔ البتہ حضرت مدنیؒ کے بیان میں اور بانی پاکستان کے اعلان میں چند وجوہ سے فرق تھا۔

الف۔ حضرت مدنیؒ "وطنی قومیت" کو اپنے عقیدہ کے طور پر بیان نہیں فرما رہے تھے بلکہ دورِ جدید کا نظریہ قومیت نقل فرما رہے تھے۔ جب کہ بانی پاکستان "وطنی قومیت" کو بطور اصول کے پاکستان میں نافذ فرما رہے تھے۔

ب۔ حضرت مدنیؒ "وطنی قومیت" کے معنی ہتھیار کو خود مغرب ہی کے خلاف استعمال کرنے اور اس کے ذریعہ غلامِ ہندوستان کو آزاد کرانے کی دعوت دے رہے تھے۔ اور بانی پاکستان ایک نومو لو آزاد اسلامی مملکت کو، جو صرف اسلام کی خاطر حاصل کی گئی تھی۔ "وطنی قومیت" کی یہ جھم گھٹی دے رہے تھے،

ج۔ حضرت مدنیؒ اس نظریہ کو متحدہ ہندوستان میں پیش فرما رہے تھے، اور اس کے ذریعہ ہندوستان کی مسلم اقلیت کو ہندوؤں کی اکثریت کے برابر کھڑا کر کے انھیں دیگر ہم وطنوں کے مساوی حقوق دلانا چاہتے تھے۔ جبکہ بانی پاکستان ایک اسلامی ریاست میں، جو صرف مسلم قومیت کی بنیاد پر حاصل کی گئی تھی۔ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر کھڑا کرنے اور ان کو مساوی حقوق دینے کا اعلان فرما رہے تھے۔ حالاں کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ پاکستان کے غیر مسلم ذمیوں کے لئے ان شرعی حقوق کا اعلان کیا جاتا، جو شریعتِ اسلامیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر پاکستان میں بھی غیر مسلموں کو تمام حقوق میں مسلمانوں کے برابر کھڑا کرنا تھا تو بوجھنے والا یہ دریافت کر سکتا تھا کہ پھر آپ نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لئے الگ وطن کا تکلف ہی کیوں فرمایا تھا۔ الغرض ایک طرف حضرت مدنیؒ کے موقف کو رکھنے اور دوسری طرف بانی پاکستان کے اس اعلان کو۔ اور ان دونوں کا فرق و تفاوت

ملاحظہ فرمائیے ع ”بہیں تفاوتِ راہ از کجا است تا کجا“
 اگر حضرت مدنیؒ کا وہ فقرہ اقبال کے نزدیک بولہبی تھا، تو تائیدِ اعظم کے
 اس اعلان کو کیا نام دیجئے گا؟ لیکن گزر گز کی جوز بانیں حضرت مدنیؒ کے خلاف کھلی
 تھیں، اقبال کا شعر اپنے والی زبانوں نے بانی پاکستان کے بارے میں بھی کوئی جنبش
 کی؟ اور پاکستان کی جنم گھٹی میں جو وطنی قومیت شامل کی جا رہی تھی کیا کسی کو اس پر
 ذرا بھی ملال ہوا؟ اگر حضرت مدنیؒ (نعمتِ ہندوؤں کے ایجنٹ تھے تو بانی پاکستان
 کس کے ایجنٹ تھے؟ کیا پرستارِ اقبال، اقبال کے پیش کردہ ”آئینہ بولہبی“
 میں اپنا منہ دیکھنا پسند کریں گے؟

۲۔ مملکتِ خداداد پاکستان کی پہلی کابینہ تشکیل دی گئی تو اس میں ایک وزیر ہندو
 تھا یعنی مسٹر جوگندر ناتھ منڈل، اور ایک سڑا ہوا قادیانی مسٹر ظفر اللہ خاں تھا
 جس نے بانی پاکستان کا جنازہ تک نہیں پڑھا، اور جب اس سے اس کی وجہ پوچھی
 گئی تو کہا،

”آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں، یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر“

(ملتِ اسلامیہ کا موقف ص ۴۳)

پاکستان کا پہلا چیف جسٹس ایک عیسائی ”کارنلیس“ کو بنایا گیا۔ اور افواج کا کمانڈر
 انچیف ایک انگریز کو۔ جب اب تک سول اور فوج کے نازک اور حساس مناصب
 بر قادیانی، عیسائی، ہندو، دہریے، اور رافضی فائز چلے آتے ہیں۔ فرمایا جائے کہ یہ اقبال
 کے الفاظ میں ”بہ مصطفیٰ برسواں خویش را“ کا مظاہرہ تھا۔ یا ”ہم بولہبی است مہا؟“
 کیا حضرت مدنیؒ کے کسی ناقد کو اقبال کے پیش کردہ اس ”آئینہ بولہبی“ میں اپنی
 شکل دیکھنے کی بھی کبھی توفیق ہوئی؟

۳۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا ”قومی با سپورٹ“ جاری کیا گیا تو اس میں

”قومیت“ پاکستانی کا اندراج کیا گیا ”مسلم قومیت“ کا سرے سے تصور ہی نہ تھا۔ اور پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ ہی غائب تھا۔ جس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں قومیت کی بنیاد صرف وطن ہے۔ ریاست کو باشندگان مملکت کے مذہب و ملت سے کوئی سروکار نہیں۔ بعد میں قادیانیوں کی شناخت کے لئے علمائے کرام کے مطالبہ پر پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ بڑھایا گیا۔ لیکن قومیت پھر بھی وہی پاکستانی رہی۔

کیوں صاحب! یہ نظریہ کہ ”اس زمانے میں قومیں مذہب نہیں بلکہ اوطان سے بنتی ہیں“ تو حضرت مدنیؒ نے مغربی اقوام کے حوالے سے نقل کیا تھا۔ جس پر آپ نے حضرت مدنیؒ کو منہ بھر کر گالیاں دیں تھیں۔ اور شاعرِ ملت علامہ اقبالؒ نے چھوٹے ہی حضرت پر ”چم بے خبر از مقام محمد عربیؐ است“ اور ”ہمہ بولہبی است“ کے فتوے صادر فرمادیئے تھے، یہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے مملکتِ خداداد پاکستان میں حضرت مدنیؒ کا نقل کردہ مغربی نظریہ قومیت اپنالیا۔ اور یہاں سے تمام شہریوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت ایک ہی قوم بنادیا جس کی رو سے مسلم، ہندو، سکھ عیسائی، یہودی، پارسی، نادیاں وغیرہ وغیرہ سب ایک ہی قوم قرار پائی، اگر یہ اقبالؒ کے بقول: ”مقام محمد عربیؐ سے بے خبری“ اور ”ہمہ بولہبی“ تھی تو آپ کے لئے پاکستان میں یہ بولہبی کیسے حلال اور طیب ہو گئی، جس کی رو سے مولانا شاہ احمد نورانی اور لالہ جگن ناتھ ایک ہی قوم قرار پائے، علامہ اقبالؒ مرحوم کے فرزند گرامی قدر جناب جسٹس جاوید اقبالؒ اور سردار بلونت سنگھ ایک ہی قوم کے دو فرد بن گئے۔ جناب محمد حنیف رائے اور مرزا طاہر قادیانی کی ایک ہی قوم بن گئی؟ کیا حضرت شیخ الاسلام مدنیؒ کے ناقدین کو اس آئینہ میں اپنا چہرہ نظر آئے گا؟ اور انھیں اس سے کچھ عبرت ہوگی؟ ع ”حذر اے چہرہ داستانِ سخت ہیں فطرت کی تعزیریں“

۴۔ — پاکستان میں، ہاں اسی پاکستان میں، جو صرف اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا۔ جب مسلم قومیت کے تصور کو کچل دیا گیا۔ اور اس کی جگہ ”وطنی قومیت“ کو جسے اقبال نے ”بلوہی“ کہا تھا۔ بطور ایک عقیدہ اور نظریہ کے اپنا لیا گیا تو اس ”بلوہی“ نے پر پرزے نکالے اور پاکستانی قومیت کی جگہ یہاں الگ الگ وطنی تشخصات ابھرنے اور صوبائی بنیاد پر مختلف قومیتوں کے نعرے لگنے لگے۔ سب سے پہلے ”بنگلہ قومیت“ کا فتنہ اٹھا، جس کے نتیجے میں نہ صرف ملکِ دولت ہوا۔ بلکہ مسلمانوں پر وہ قیامت بیت گئی۔ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جس کی وجہ سے آج تک انسانیت کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے ”بنگلہ قومیت کے مطابق مشرقی پاکستان کے ہندو مسلم ایک قوم تھے۔ اور شرقی و مغربی پاکستان کے مسلمان دو قومیں، اس کے بعد سندھی، بلوچی، افغانی اور پنجابی قومیتوں کے نعرے لگے۔ پھر مہاجر قومیت کا غلغلہ بلند ہوا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ”وطنی قومیت“ کا یہ دیو عریاں رقص کرنے لگا۔

حال ہی میں کراچی اور حیدرآباد میں قومیت کے عفریت نے جو تباہی مچائی۔ اور درندگی و شیطنت کے جو مظاہرے کئے انھیں دیکھ کر شاید ابلیس بھی شرمندہ ہو گا اب ہر چہار سو ”وطنی قومیت“ اور صوبائی ذہنیت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور یہ ”بلوہی“ ذہنوں پر اس طرح مسلط ہے کہ نہ کسی کو اپنے دین و ایمان کا پاس ہے، نہ ملک و ملت، نہ اسلامی اخوت کا احساس ہے، نہ خالق سے میانہ مخلوق سے شرم۔ نہ مستانِ قومیت پورے ملک کی سطح پر سوچنے اور قوم و ملک کا مفاد پیش نظر رکھنے سے عاری ہو چکے ہیں، اپنے محدود مفاد کی خاطر پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ قومیت کے جنون اور مدہوشی میں کسی شریف آدمی کی بات سننے کیلئے بھی آمادہ نہیں۔ مگر اسے یاد رہنا ایں ہمہ آوردہ قسمت ہے۔

جب روزِ اوّل ہم سے پاکستان کی بنیاد ”مسلم قومیت“ کے بجائے ”وطنی قومیت“ پر رکھ دی گئی تو اس کے نتائج اس کے سوا اور کیا ہو سکتے تھے؟ بغیر بیت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے ایک موقع پر فرمایا تھا:

”آج ہم کہتے ہیں نہ بناؤ۔ تم ہماری نہیں ملتے، ایک وقت آئے گا جب ہم کہیں گے نہ توڑو، اس وقت تم ہماری نہیں سنو گے۔“

”قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید“ اس مرد قلندر کی یہ بات واقعہ بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

الغرض دوسری بات جو ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اقبال کے قلم زد کردہ اشعار کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ کیونکہ اقبال کے اعلانِ رجوع سے حضرت مدنیؒ کا دامن تو پاک ہو چکا تھا۔

ظ ”زینتِ آنے کیا خود پاک دامن“ ماہ کنعاں کا“

اس لئے ان اشعار کا باقی رہنا حضرت مدنیؒ کو مضر نہیں تھا، بلکہ خود اقبال کے لئے رُوح کی بے قراری و شرمساری کا سامان تھا۔ لیکن قدرت کو منظور تھا کہ جو لوگ آج حضرت مدنیؒ کی توہین کر کے ”مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ“ اور ”پاکستان کا مطلب کیا: لا الہ الا اللہ“ کے گیت گارہے ہیں۔ کل جب اقتدار ملنے کے بعد یہ لوگ ایں ہمہ بولہبی است! کا راستہ اختیار کریں گے تو اقبال! کے آنیسنہ بولہبی! میں ان کو اپنی تصویر دکھائے جاسکے۔ اور خدا کی بے آواز لاطعی مان سے حضرت مدنیؒ کا انتقام لے سکے حدیثِ قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں:

من عادی لی ولیاً فعد
جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے

أذنتہ بالحرب (مشکوٰۃ ص ۱۱)
میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں

”حضرت مدنیؒ اپنے دور کے ولی کامل بلکہ سرگروہ اولیا اللہؒ تھے، پاکستان کی بنیاد ہی ان کی توہین اور گستاخی پر رکھی گئی۔ اور آج تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، گویا یہ لوگ خدا تعالیٰ سے مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں، کاشش؛ کوئی دانشمندان کو فہمائش کرتا کہ آپ لوگ ایک مقبول بارگاہ الہی سے عداوت کر کے کب تک خدا تعالیٰ سے جنگ لڑتے رہیں گے؟ راقم الحروف نے حضرت اقدس مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کے بارے میں لکھا تھا کہ انھیں ”حضرت مدنیؒ قدس سترہ سے غایت درجہ کی عقیدت و ارادت تھی، اور ان کے بیحد مداح تھے۔ ہمارے ملک پر جو آفات و بلیات کا نزول متواتر ہو رہا ہے اس کا باطنی سبب حضرت بنوریؒ کے نزدیک یہ تھا کہ لوگوں نے حضرت مدنیؒ قدس سترہ کی بڑی توہین کی ہے اور انھیں ایذا میں پہنچائی ہیں، جب تک کہ اس جبرم سے توبہ نہ کی جائے اور اس کی معافی بارگاہِ قدس سے نہ مل جائے تب تک اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں۔“

(بینات، بنوری نمبر ص ۸۱)

ناکارہ راقم الحروف کو حضرت مدنیؒ کے مرتبہ و مقام عالی کی معرفت کا دعویٰ نہیں کہ مقام نبوت کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور مقام دلایت کو دلی کے سوا کوئی دیکھتا نہیں پہچانتا۔ دلی راوی می شناسد، مشہور مقولہ ہے۔ لیکن عمر جوں جوں دھلتی جا رہی ہے۔ حضرت بنوریؒ کے مندرجہ بالا ارشاد پر یقین و اذعان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہاں کے اربابِ حل و عقد، اہل فکر و دانش، اصحابِ قلم اور عوام و خواص کی خدمت میں نہایت اخلاص و دل سوزی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت مدنیؒ کی توہین و بے ادبی کا بہت خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ خدا را یہ سلسلہ اب بند کر دیا جائے۔ جس شخص نے بھی اپنی زبان و قلم کو حضرتؒ کی بے ادبی سے آلودہ کیا، اس نے اپنی حاقبت بربادی کا سامان کیا۔ ابھی وقت ہے اس جبرم عظیم سے پوری

تو توبہ کرے۔ اور دشمن اقبال کا فرض ہے کہ حضرت مدنیؒ کی خاطر نہیں تو کم از کم روح اقبالؒ کی تسکین کے لئے اقبالؒ کے متعلقہ اشعار کو "ارمناںِ حجاز سے حذف کر دیں۔ اور اگر یہ کسی وجہ سے ممکن نہیں تو کم سے کم ان پر یہ نوٹ ہی لکھ دیں کہ اقبالؒ نے وفات سے تین ہفتہ قبل ان سے رجوع کر لیا تھا۔ امید ہے کہ میرے اس خیر خواہانہ پیغام پر اربابِ حل و عقد بھی کان دھریں گے۔ اربابِ خاتمہ و قسط اس بھی، اور خداوندِ عالم والی صاف بھی۔ ورنہ

ع "برسواں بلاغ باشد و بس"

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ
وَلِيُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقَنِي بِالصَّالِحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ صَفْوَةِ الْبَرِيَّةِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

نظامِ امارت فی الہند کی مختصر تاریخ

از۔ مولانا حبیب الرحمن قاسمی

احیاءِ دین، اعلاءِ کلمۃ اللہ اور خدا کی زمین پر خدا ہی کے احکام و فرمان کے نفاذ و اجراء کے لئے نظامِ امارت و تنظیمِ جماعت کی ضرورت و اہمیت کو ہمارے اسلاف نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ بلکہ حالات نے جب بھی اجازت دی حسب استطاعت اس اہم ترین ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی مخلصانہ جدوجہد کی ہے۔ ادراحوال و ظروف کے مطابق توفیق ایزدی مکی و مدنی دونوں عہد کی سنتوں کو زندہ کر دکھایا ہے۔ آئندہ صنوف میں اکابرِ مہم اللہ کی اسی انقلابی جدوجہد کی مختصر تاریخ پیش کی جا رہی ہے۔ انشاء اللہ اس کے مطالعہ سے شبہات کے پردے ہٹیں گے۔ خدشات کے زخم مندمل ہوں گے مسافرانِ منزل کو حوصلہ ملے گا۔ اور اس راہ کی مسووبوں کے تصور نے جن کی ہمتیں پست کر دی ہیں۔ ان میں بھی قدم سے قدم ملا کر چلنے کی ہمت پیدا ہوگی۔

امارتِ شریعیہ کی تاریخ | قیامِ امارت کی ضرورت علامتِ اسلام نے اسی وقت محسوس کر لی تھی جبکہ ہندوستان کی مسلم حکومت کا جسراغ مغلیس کے دیئے کی طرح ٹٹمانے لگا تھا۔ چنانچہ اس عہد کے

جماعتِ علماء کے سربراہ اور خاندانِ ولی اللہی کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ دارالحرب و قیام امارت اسی احساس کا جراثیمدانہ اظہار تھا۔ اور اس فتویٰ کو غیر منقسم ہندوستان میں پہلی بار جس جماعت نے عملی جامہ پہنانے کا بیڑا اٹھایا وہ بھی حضرت شاہ صاحب ہی کی ساختہ پرداختہ تھی۔ یعنی حضرت سید احمد شہید بریلویؒ اور آپ کے رفقاء کار۔ اس اجمال کی تفصیل جناب غلام رسول ہرکی زبانی سنئے۔ ہر صاحب نگھتے ہیں۔

۱۔ سید صاحب سرحد شریف لائے تھے تو آپ کو یقین ہوگا کہ شرع شریف کے احکام کی پابندی اور اسلامیت پر فداکاری میں اہل سرحد مسلمانان ہند سے فائق و برتر ہوئے۔ لیکن یہاں پہنچ کر ڈوبرس تک ایک ایک طبقے کے احوال و مراسم دیکھ چکنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اسلام بھی رسمی ہے اور واقعہ بھی یہی تھا کہ اس وقت اہل سرحد کی زندگی جاہلیت کے لواٹھ سے آلودہ تھی لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرحد مسلمانان جہاد کے ساتھ ساتھ انھیں اسلامیت کا پابند بنایا جائے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ جہاد کی بیعت کے ساتھ ساتھ سب سے اقامتِ شریعت کی بیعت بھی لی جائے۔ چنانچہ ان کی اصلاح و تنظیم کے سلسلے میں یہ دوسرا قدم تھا۔

چنانچہ فیصلہ کے مطابق کام کا آغاز کر دیا گیا اور منفرد ہزاروں آدمیوں نے سید صاحب کی اس دعوت کو قبول کر لیا لیکن اصل عزمِ انفرادی قبول و پذیرائی سے پوری نہیں ہو سکتی تھی ضروری تھا کہ ایک ہمہ گیر نظام پیدا کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے علماء و اکابر کا اجتماع ضروری تھا۔ اس اجتماع کیلئے موزوں مقام پنجتار سمجھا گیا۔ چنانچہ سید صاحب اپنی جماعت کے ساتھ رئیس پنجتار فتح خاں کی دعوت پر وہاں پہنچے اور پہنچے ہی بیعتِ شریعت کے لئے دعوت عام کا سلسلہ شروع کر دیا اس سلسلے میں آپ مختلف بستیوں اور قبیلوں میں دورے فرماتے

اور علماء و اکابر کو جمع کر کے پابندی احکام اسلام کی ہدایت کرتے، دوروں اور وفادار
نصیحت کے ذریعہ سے قبول عام کا جذبہ بیدار ہو گیا تو فیصلہ ہوا کہ پختیار میں اجتماع عظیم
منعقد کیا جائے۔ جس میں سرحد کے ہر حصے سے علماء و خواتین شریک ہوں یکم شعبان
۱۴۰۷ھ (۶ فروری ۱۹۸۶ء) کی تاریخ اور جمعہ کا دن اس اجتماع کے لئے تجویز ہوا۔

خواتین و اکابر کے علاوہ دو ہزار کے قریب علماء اس موقع پر آئے۔ اتنے ہی ان کے
تلامذہ تھے (بعض مکاتیب میں ہے قریب ہزار علماء و طلبہ) اس اجتماع میں سید صاحب
نے ایک اعتقادی تقریر فرمائی جس کے آخر میں پختیار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ
ہماری بات ماننا چاہتے ہیں تو اسی مجمع میں مان لیجئے ورنہ اتحاد کا رشتہ کٹ جائے گا
میں خدائے عز و جل کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ میری خواہش اس کے سوا کچھ نہیں۔
کہ سب لوگ احکام الہی کے فرمانبردار بن جائیں۔

تقریر پوری کر کے سید صاحب خود مجمع میں سے اٹھ گئے۔ علماء آپس میں
مشورے کرتے رہے آخر اس فیصلے پر پہنچے کہ "نظام شرعی کا قیام" لازم ہے
نماز جمعہ کے بعد سب سے سید صاحب کے ہاتھ پر "اقامت شریعت" کے لئے بیعت کی

بیعت کے بعد ایک استفتاء علماء کی
استفتاء اور اس کا جواب خدمت میں پیش کیا گیا جس کا مضمون

یہ تھا کہ "اگر کوئی شخص امام کی بیعت کرنے اور اس کی اطاعت اپنے آپ پر لازم
کر لینے کے بعد خدمت دین اور اجرائے شریعت میں کے سلسلے میں امام کے
کسی حکم کو رد کر دے اور مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، بلکہ جدال و قتال میں بھی
شامل نہ ہو تو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے متعلق شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟
علماء نے فوراً فکر کے بعد اس کا مفصل جواب مرتب کیا اس کے مطالب کا

خلاصہ یہ تھا۔

- ۱۔ اثبات امامت کے بعد حکم امام سے سرتابی سخت گناہ اور قبیح جرم ہے
- ۲۔ مخالفوں کی سرکشی اگر اس پیمانے پر پہنچ جائے کہ قتال کے بغیر اس کا امتیاع ممکن نہ رہے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان مخالفوں کی تاویب کے لئے تلواریں نکالیں اور امام کے حکم کو بزور مخالفوں پر نافذ کریں۔
- ۳۔ اس معرکے میں لشکر امام سے جو شخص قتل ہوگا وہ شہید سمجھا جائے گا اور لشکر مخالف کے مقتولین مردود و ناری تصور ہوں گے۔
- اس فتوے پر علمائے سرحد میں سے پچیس افراد کے دستخط تھے۔ رجن کے نام سیرت احمد فہید میں مرقوم ہیں (

اصلاح عام | غالباً ۱۲ شعبان ۱۲۸۲ھ کو جمعہ کے دن (۲۰ فروری ۱۸۶۷ء) پھر ایک اجتماع ہوا جو فتح خاں رئیس پنجتار کے قبیلے کے افراد پر مشتمل تھا۔ خان نے ان سب کو بیعت کی ترغیب دی اور انھوں نے بطیب خاطر نظام اسلامی کی پابندی قبول کر لی پھر مختلف علاقوں کیلئے سید صاحب نے قاضی مقرر فرمادئے۔ مولوی سید محمد جبان کو قاضی القضاۃ بنایا گیا۔ ملا قطب الدین ننگر ہاری کو احتساب کا کام سونپا گیا۔ اور تیس تفنگچی ان کے ساتھ مقرر کئے گئے وہ قریہ قریہ اور دیہ دیہ دورہ کرتے رہے۔ جہاں کوئی امر خلاف شرع پاتے اس کا انکاد کرتے۔

نظام امارت کا اثر | رادیوں کا بیان ہے کہ تھوڑی ہی مدت میں پورے علاقے کی کامیابیت گئی۔ تمام لوگوں نے شریعت کی پابندی اختیار کر لی پتہ داریاں ٹوٹ گئیں۔ مقدمات کے فیصلے شریعت کے مطابق ہونے لگے۔ اگر ملا قطب الدین کے آدمی دوسرے کام کے سلسلے میں بھی کسی گاؤں میں جاتے تو گاؤں والے دوڑے ہوئے آتے اور بتاتے کہ یہاں کوئی بے نماز نہیں رہتا۔

ایک سوال کیا بیعت اقامت شریعت کے بعد سید صاحب کے اختیارات فراموش ہوتی ہیں کوئی اضافہ ہوا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ بیعت اقامت نے سید صاحب کو نظم و قائم جہاد کا مجاز بنایا تھا۔ بیعت اقامت شریعت کی رو سے وہ اجزائے احکام شرعی کا مرکز بن گئے۔ رؤسا و خواتین پر صرف اس حد تک پابندی عائد ہوتی جو از روئے شریعت حقد ضروری تھیں لیکن ان کی ریاستیں اور سرداریاں بدستور قائم رہیں۔ (سیرت احمد شہید ج ۲ ص ۸۳ تا ۸۷ و سید احمد شہید ج ۲ ص ۱۵۵ تا ۱۵۸)

ضروری تنبیہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ بیعت شریعت، بیعت جہاد سے الگ ہے۔ چنانچہ غلام رسول ہر صاحب نے بھی اس پر تنبیہ کی ہے۔ وہ بیعت جہاد کی بحث کو ختم کر کے حاشیہ پر لکھتے ہیں "یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ بعض سواخ نگاروں نے بیعت امامت جہاد اور بیعت اقامت شریعت کو مخلوط کر دیا ہے۔ حالانکہ دونوں بیعتیں الگ الگ موقعوں پر ہوتی تھیں۔ اودان میں کم و بیش دو سال دو مہینے کا فصل ہے۔ (ایضاً ج ۱ ص ۸۰ س)

(۲) نظام امارت کی دوبارہ تاسیس حضرت امام سید احمد شہید کے واقعہ شہادت (۲۴ ذی قعدہ ۱۲۴۲ھ)

کے بعد باقی ماندہ مجاہدین نے شیخ ولی محمد صاحب پھلتی کو (جو امام شہید کے مخصوص احباب میں تھے) اپنا امیر بنالیا پھر ۱۲۵۵ھ میں جب شیخ نصیر الدین دہلوی داماد حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی و حضرت حاجی امداد اللہ سہاجر مکی کے مرشد اول، ہجرت مجاہدین کے مرکز استھانہ پیچھے تو تمام مجاہدین نے ان کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور انھیں اپنا امیر منتخب کر لیا۔ لیکن مجاہدین کی جماعت میں حضرت امام شہید کی غیبت و رجعت کے جدید نظریہ کی وجہ سے اجتماعیت قائم نہ رہ سکی اور جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شیخ نصیر الدین دہلوی نے اگرچہ ان کے انتشار و اختلاف کے دور کرنے کی

بہت کوشش کی مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی جس کی بنا پر اعلام کلمۃ اللہ کے لئے جدوجہد کا وہ سلسلہ جسے امام شہید نے جاری فرمایا تھا اور ان کی شہادت کے بعد منقطع ہو گیا تھا۔ دوبارہ شروع نہ ہو سکا۔ مجاہدین کے اسی انتشار کے زمانہ میں مولانا نصیر الدین دہلوی کا ۱۲۵۶ھ میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد مجاہدین کی قیادت و سیادت کی ذمہ داری مولانا دلایت علی صادق پوری نے سنبھالی۔ چونکہ نظریہ غیبت و رجعت کے مولانا زبردست حامی اور مؤند تھے اور عقیدہ کی رُو سے امام شہید کے ظہور کے بعد انہیں کی معیت میں جہاد کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے ان کے عہد امارت میں بھی حضرت امام شہید کے عظیم مقصد کو بروئے کار لانے کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔

حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے حجاز چلے گئے تھے انہیں ہندوستان میں دوبارہ اس بابرکت جدوجہد کو دوبارہ شروع کئے جانے کی بڑی تمنا تھی۔ اور اس کی تدبیروں پر اکثر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بغرض حج زیارت حرمین شریفین پہنچے اور تقریباً ۲۵ سال اس ارض مقدس میں مقیم رہے۔ اس سفر میں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کی مجلس میں حاضری اور ان سے استفادہ کا خوب خوب موقع ملا۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے انہیں جوہر قابلِ پا کر ان کی تربیت کی جانب خصوصی توجہ فرمائی اور ہندوستان میں انقلابی جدوجہد کی ہدایات دیکر واپس بھیجا چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے انہیں خطوط پر جن کی ہدایات ”شاہ صاحب“ نے فرمائی تھیں ہندوستان آکر استاذ الکل مولانا مملوک علی، مولانا مظفر حسین کاندھلوی، مولانا احمد علی سہارنپوری، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ کے اشتراک و تعاون کے ساتھ کام شروع کر دیا۔

(ماخوذ از التہذیب لتعرف ائمۃ التجدید۔ تالیف مولانا عبید اللہ سندھی ص ۷۳، ۷۴، ۷۵)

بالآخر ۱۹۸۷ء میں جب کہ برطانوی سامراج کے ظلم و تشدد کے خلاف برسوں کی سنگتی ہوئی آگ لاوا بن کر پھوٹ پڑی تو ان قافلہ ولی اللہی کے مسافروں نے جو سالوں سے سامانِ سفر کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے تھانہ بھون کی ایک مسجد میں بیٹھ کر طے کیا کہ اب دقت آگیا ہے کہ زمینِ اشتر کی حکومت بادشاہ کی اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، کے جھوٹے دعوے کے خلاف اعلان کر دیا جائے کہ زمینِ اشتر کی حکومت اشتر کی اور حکم اشتر کا، ظاہر ہے کہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں تھا بلکہ ایک ایسی جاہر و قاہر حکومت کے خلاف اعلانِ جنگ تھا جس کی وسیع سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے ضرورت تھی کہ اس مسئلہ پر خوب غور و فکر کرنے کے بعد ایک تنظیم کے تحت یہ انقلابی قدم اٹھایا جائے۔ مزید غور و فکر کی اس لئے بھی ضرورت تھی کہ اپنی ہی جماعت کے ایک بزرگ حضرت مولانا شیخ محمد تقانوی رحمۃ اللہ علیہ بحالتِ موجودہ اس اقدام کے شدید مخالف تھے۔ تھانہ بھون کی اسی مسجد میں ایک بار پھر مجلسِ شوریٰ کے ارکان سر جوڑ کر بیٹھے۔ اس مجلسِ شوریٰ کا انعقاد کس تاریخ کو ہوا۔ اربابِ حل و عقد میں سے کتنے حضرات اس میں شریک ہوئے۔ ان تفصیلات سے تاریخ کا دامن خالی ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے بیان سے صرف درج ذیل اکابر کے ناموں کا پتہ چلتا ہے۔

(۱) حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، (۲) حضرت حافظ ضامن شہید صاحب (۳) حضرت مولانا شیخ محمد صاحب (۴) حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب (۵) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب۔ اول الذکر تین اکابر تو تھانہ بھون ہی میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ البتہ آخر الذکر ہر دو بزرگوں کو ان کے گھر دل سے بلا یا گیا تھا اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آگے کی کارروائی کی تفصیل خود حضرت مدنی قدس سرہ ہی کی زبانی

سجی جائے کیونکہ اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی آپ کی قد آور شخصیت تھی۔
اس لئے ان سے زیادہ صحیح رپورٹ کون دے سکتا ہے۔ حضرت مدنی تحریر فرماتے ہیں
جب ہر دو حضرات (مولانا نانوتوی و مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما) پہونچ گئے تو ایک اجتماع میں اس مسئلہ پر

مجلس شوریٰ کی روداد گفتگو ہوئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب سے مولانا شیخ محمد صاحب سے پوچھا (چونکہ وہ چچا پیر تھے اس لئے ہمیشہ ان کا ادب کیا جاتا تھا) حضرت کیا وجہ ہے کہ دشمنانِ دین و وطن پر جہاد کو فرض بلکہ جائز بھی نہیں فرماتے۔
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اسلحہ اور آلات جہاد نہیں ہیں، ہم بالکل بے سروسامان ہیں مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اتنا بھی سامان نہیں ہے جتنا کہ غزوہ بدر میں تھا۔ اس پر مولانا شیخ محمد صاحب مرحوم نے سکوت فرمایا۔ اس پر حافظ ضامن شہید صاحب نے فرمایا کہ بس مولانا سمجھ میں آگیا اور پھر جہاد کی تیاری شروع ہو گئی اور اعلان کر دیا گیا۔

حضرت حاجی صاحب کی امارت پر بیعت اور تنظیم کی تشکیل حضرت حاجی امجد الداعی صاحب

حجتہ اللہ علیہ کو امام مقرر کیا گیا۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سپہ سالار افواج قرار دیا گیا۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو قاضی بنایا گیا اور مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی اور حضرت حافظ ضامن صاحب تھانوی کو مہتمم و میسرہ افواج کے دائیں و بائیں بازو کا افسر قرار دیا گیا۔

عام مسلمانوں کی اطاعت گزاری | چونکہ اطراف و جوانب میں مذکورہ بالا حضرات کے علم و تقویٰ و تصوف اور شریعت کا بہت زیادہ شہرہ تھا ان حضرات کے اخلاص اور لگن سے لوگ بہت زیادہ متاثر

تھے، ہمیشہ سے ان کی دین داری اور خدا ترسی دیکھتے رہے تھے اس لئے بہت تھوڑی مدت میں جوق جوق لوگوں کا اجتماع ہونے لگا.....
..... مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے تھانہ بھون اور اطراف میں اسلامی حکومت قائم کر لی گئی اور انگریزوں کے ماتحت حکام نکال دئے گئے۔
(نقش حیات ج ۲ ص ۲۲، ۲۳)

اس نظام امارت کا ذکر مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ نے تذکرۃ الرشید میں کیا ہے مگر تذکرۃ الرشید ایسے زمانہ میں ترتیب دی گئی ہے جب کہ واقعہ کو اسکے اصل رنگ میں بیان نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے مولانا میرٹھیؒ نے اجمال و توریہ سے کام لیا ہے۔ ضرورت تھی کہ بعد کے ایڈیشنوں میں بات وضاحت کے ساتھ حاشیہ ہی میں صحیح بیان کر دی جاتی مگر ناشرین کی سہل انگاری سے ایسا نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ اس مجمل اور تلمیح و توریہ کے پردے میں کہی گئی بات کو آخذ نہیں بنایا جاسکتا۔

مولانا مناظر احسن گیلانیؒ نے بھی سوانح قاسمی بروایت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ اس کا تفصیلی تذکرہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام اور حضرت قاری صاحب کے بیانات میں جزوی اختلافات پایا جاتا ہے۔ ہم نے حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے بیان کو ترجیح دی ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے اپنی مشہور تصنیف التہدید کے صفحہ ۷۹ پر لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہندؒ نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ مجھ سے بیان کیا تھا مگر حضرت شیخ الہندؒ نے کیا تفصیلات بیان کی تھیں۔ مولانا سندھیؒ اس سے بالکل خاموش ہیں کاش کہ مولانا ان تفصیلات کو بیان کر دیتے تو ممکن تھا کہ اس واقعہ سے متعلق کچھ مزید باتیں منہٴ شہود پر آجاتیں۔
بادشاہ دہلی کی گرفتاری اور مجاہدین حریت کی ناکامی کے بعد اس نظام امارت کا فیروزہ بھی منتشر ہو گیا۔ جس کی تفصیلات مذکورہ بالا کتابوں بالخصوص نقش حیات میں

دیکھی جاسکتی ہیں۔

تنظیم جماعت کی تیسری کوشش

اس ناکامی کے بعد اگرچہ حضرت شیخ الہند اپنے پورے عہد میں "ثمرۃ التربیت، جمعیت الانصار،

نظارۃ المعارف اور ریشمی رومال تحریک کے ذریعہ اسی متاعِ گم شدہ کی بازیافت میں کوشاں رہے۔ لیکن ۱۸۵۷ء کی تحریک کا ردِ عمل اتنا سنگین تھا کہ اس دور میں دین و مذہب کے نام پر کسی تنظیم کی تشکیل تو دور کی بات ہے۔ زبان پر اس کا نام لانا بھی جُرمِ عظیم تھا۔ اس لئے باقاعدہ طور پر نظامِ امارت کا قیام تو اس زمانہ میں نہیں ہو سکا۔ پھر بھی حضرت شیخ الہند اپنے مخصوص اور معتمد تلامذہ اور متوسلین سے خفیہ طور پر احیاءِ دین کے لئے جدوجہد پر بیعت لیتے رہتے تھے۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلویؒ بھی انہیں معتمد تلامذہ کی فہرست میں شامل تھے جن سے یہ معاہدہ شرعی ہوا تھا (مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت) لیکن آہستہ آہستہ جب شکوک و شبہات کے بادل کچھ چھٹے یا بالفاظِ دیگر جب مجاہدین حریت کے پے درپے حملوں سے برطانوی سامراج کی قوت میں اضمحلال پیدا ہو گیا اور اسیرانِ ظلم و ستم کو کسی حد تک امن و اطمینان کی فضا میں سانس لینے کا موقع نصیب ہوا تو ۶۳ سال کے طویل عرصہ کے بعد ۱۹۲۲ء میں اسی بوڑھے مجاہد (جسے درازی عمر کثرتِ امراض اور مائٹا کی تقریباً تین سالہ قید و بند کی صعوبتوں نے چار پائی پر ٹٹا دیا تھا۔ لیکن اس کے حوصلے جوان اور عزائم بلند تھے) کی یہ آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے "میری چار پائی کو اٹھا کر جلسہ گاہ لے چلو۔ پہلا شخص میں ہوں گا جو اس امیر کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ لیکن بُرا ہو ہم عصری کی چشمک اور منافست کا کہ غیروں نے نہیں بلکہ خود اپنوں نے اس صدائے حیات افزا کو سنی ان سنی کر دیا۔ حضرت سہبان الہند مولانا احمد سعید دہلویؒ نے اپنی ایک تحریر میں اسی تلخ حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

اگر علماء میں مداخلت و منافست نہ ہوتی اور صوفیاء میں اربابِ باطن دون اشتر

بننے کا شوق نہ ہوتا تو آج تمام ہندوستان ایک شرعی امیر کے تحت زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ اور اسلام کی حقیقی برکات سے متمتع ہوتا۔ ان کی روح حکومت کی غلامی سے آزاد ہوتی اگرچہ جسم غلامی میں مقید ہوتا، (حیات سجادہ منشا) فقہ مختصر جب جمعیت علماء کے دوسرے اجلاس میں حضرت شیخ الہند جسی عظیم دہمہ گیر شخصیت کی موجودگی اور ان کی شدید خواہش کے باوجود علمائے ذی مراتب امیر الہند کے انتخاب پر آمادہ نہیں ہوئے۔ تو مولانا ابوالحسن نے اپنی بصیرت سے اسی وقت بھانپ لیا کہ امیر الہند کا مسئلہ جلد طے ہونے والا نہیں ہے۔ اس لئے انھوں نے صوبائی پیمانے پر نظام امارت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور اپنے صوبہ بہار میں اس کی داغ بیل ڈالنے کی ہم شروع کر دی۔ چنانچہ ۲۳/۲۴ شعبان ۱۳۳۹ھ (۲۳/۲۴ مئی ۱۹۲۱ء) کو درجنگہ میں جمعیت علماء صوبہ کے اجلاس عام کے موقع پر یہ تجویز منظور کی گئی۔

”صوبہ بہار داڑیہ (اس وقت اڑیسہ مستقل صوبہ نہیں بنا تھا بلکہ صوبہ بہار ہی کا ایک جزء تھا) کے محکمہ شرعیہ کے لئے ایک عالم مقتدر شخص امیر منتخب کیا جائے جس کے ہاتھ میں تمام محکمہ شرعیہ کی باگ ہو اور اس کا ہر حکم مطابق شریعت ہر مسلمان کیلئے واجب العمل ہو۔ نیز تمام علماء و مشائخ اس کے ہاتھ پر خدمت و حفاظت اسلام کے لئے بیعت کریں۔ جو سمیع و طاعت کی بیعت ہوگی۔ جو بیعت طریقت سے الگ ایک ضروری اور اہم چیز ہے۔ جمعیت متفقہ طور پر تجویز کرتی ہے کہ انتخاب امیر کیلئے ایک خاص اجلاس علماء بہار کا بمقام پٹنہ وسط شوال میں کیا جائے“

(تاریخ امارت ص ۵۸ و ۵۹)

حسب تجویز ۱۸/۱۹ شوال ۱۳۳۹ھ (۲۵/۲۶ جولائی ۱۹۲۱ء) کو یہ اجلاس پٹنہ کی مسجد میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ جس میں مولانا آزاد سبحانی اور مولانا سبحان خاں کے علاوہ سو سے زیادہ صوبہ بہار کے علماء شریک تھے۔ چنانچہ اسی اجلاس کی

دوسری نشست میں بالاتفاق شرکائے اجلاس مولانا شاہ بدر الدین پھلواری کو امیر شریعت صوبہ بہار اور مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب کو نائب امیر شریعت منتخب کیا گیا۔ ۱۸۵۷ھ کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا مبارک دن تھا جس میں باقاعدہ امارت شریعہ کا قیام عمل میں آیا۔ جس کا سلسلہ مجدد آج تک جاری ہے اب تک یکے بعد دیگرے امارت کے منصب پر چار امراء کا انتخاب ہو چکا ہے اور یہ سب جمعیت علماء ہما کی نگرانی میں ہوا ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

۴- ایک اور صوبہ میں امیر کا انتخاب | صوبہ بہار میں انتخاب امیر اور نظام امارت کے قیام کے بعد، حضرت مولانا احمد علی

لاہوری قدس سرہ کی انجمن خدام الدین، کے سالانہ اجلاس ۱۹۲۶ھ کے موقع پر جس میں حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد انور شاہ محدث کشمیری، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا حسین علی بھٹو، حضرت مولانا علامہ محمد یوسف بنوری، مولانا ظفر علی خاں، اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری وغیرہ پانچ سو سے زائد علماء کرام شریک تھے۔ حضرت محدث کشمیری کی تحریک پر سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت منتخب کیا گیا اور پہلی بیعت خود حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے کی تھی اس کے بعد بیعت عامہ ہوتی (ماہنامہ الرشید، ساہیوال شمارہ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۸ھ)

اس امارت کے متعلق اس سے زیادہ معلومات پر سر دست دسترس حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہے ہندوستان میں نظام امارت کے قیام کی مختصر تاریخ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اس شرعی ذمہ داری سے عہدہ برائے ہونے کی ہر دور میں حسب استطاعت جدوجہد فرمائی ہے۔ (خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را)

اعظم تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف و اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے۔

آتا ہے اور شدید حرف آتا ہے۔ اور خود مولانا کو اس کا احساس ہو گیا مگر اس خوف سے کہ ان کا بیان کہیں اُن کے متبعین کو ان سے برگشتہ نہ کر دے اُن کو اپنی ذہنی غلامی کی گہری نیند میں سلا دینے کے لئے ساتھ ہی بار بار یہ راگ بھی گاتے جا رہے ہیں۔ کہ "اس سے حرف نہیں آتا ہے" اور یہ ہرگز قاصد نہیں ہے! "وغیرہ تاکہ ان کے متبعین حضرات غلو عقیدت کے خواب غفلت میں پڑ کر مولانا کی تحقیق کو برحق سمجھتے رہیں یہاں تک کہ مولانا کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صرف انھیں باتوں کو صحیح مانیں جن پر مولانا صاف کر دیں۔ اور جن پر صاف نہ کریں ان کو صحیح نہ مانیں۔ چنانچہ مسئلہ دجال میں ہم اُن کے متبعین کا یہی حال دیکھ رہے ہیں۔

۲۔ جو لوگ نبوت اور کہانت کے فرق سے واقف ہیں وہ اس نتیجے پر باسانی پہنچ چکے ہوں گے کہ ایک مدّعی نبوت کی پیشین گوئیاں اگر سو فیصد بھی صحیح نکل جائیں جب بھی وہ اس کے نبی برحق ہونے کی دلیل نہیں بنتیں۔ ممکن ہے کہ مبہم ہو جس نے رفتار حالات کو ملحوظ رکھ کر پیچھے کے استمراری واقعات کی بنا پر قیاس آرائی کی ہو اور اندازہ صحیح لگا لیا ہو۔ لیکن اگر اس کی ایک بھی پیش گوئی غلط نکل جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ نبی برحق نہیں۔ بلکہ مفتری اور کذاب ہے۔ کیونکہ نبی برحق جو بھی پیشین گوئی کرتا ہے منجانب اللہ کرتا ہے جس میں تخلف کا سوال ہی نہیں۔ اب کوئی بھی بتلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کو غلط ٹھہرانے سے منصب نبوت پر حرف آتا ہے یا نہیں؟ جبکہ دجال کے زمانہ و مقام وغیرہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اخبار غیب پر مشتمل ہیں جن کے پیشین گوئی ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں۔

۳۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت کو برحق ثابت کرنے کیلئے

اپنی پیشین گوئیوں کو مدارِ ٹھہرایا تھا کہ ”ہمارا صدق یا کذب جانچنے کو ہماری پیش گوئی سے بڑھکر اور کوئی محکم امتحان نہیں۔ (آئینہ کمالات ص ۱۱۱) جب ان کی بعض پیش گوئیاں غلط ہوئیں تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اولیٰ ان کو تاویلات کے پردے میں چھپانے اور کسی طرح توڑ موڑ کر صحیح ثابت کرنے، آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ انھوں نے تاویلات کی زحمت تو اٹھائی مگر ان کو یہ آسان تدبیر سمجھ میں نہ آئی کہ کہہ دیں ”یہ میں نے اپنے قیاس سے کہی تھیں اور نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصبِ نبوت پر طعن کا موجب نہیں۔ اس سے میری نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا“ ایسے نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی خوب سمجھ رہے تھے کہ نبی کی کسی بات کے درست نہ نکلنے سے منصبِ نبوت پر حرف آتا ہے اور شدید حرف آتا ہے۔

۴۔ مولانا بدر عالم صاحب کے ایک بیان کا حاصل ہے کہ انبیاء کی صداقت کا معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ اس کی نزاکت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر یہاں تمام زندگی کی خبروں میں سے ایک بھی خلاف نکل آئے تو سارا کاخانہ نبوت ہمارے ہر دم پر ہرجم ہو جاتا ہے۔ اور ساری عمر کی صداقت ایک غلط بیانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ (خلاصہ عبارت ترجمان السنہ سوم ص ۱) یہی وجہ ہے کہ قدرت نے آپ کی رائے کو بھی عصمت دی یہاں تک کہ آپ کے خطرات و عواطف قلبیہ کو بھی وحی کی نگرانی میں رکھا کیونکہ اس قسم کی غلطیاں بھی نبوت پر حرف نہ لاسکیں۔

مولانا بدر عالم صاحب تو کہتے ہیں کہ ”..... کارخانہ نبوت ہمارے ہر دم پر ہرجم ہو جاتا ہے“ اور مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ”..... کوئی حرف نہیں آتا“
 یہیں تفاوتِ رہ از کجاست تا کجا

۵۔ کفار مکہ اس بات کے پورے طور پر متلاشی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ملے کہ جس سے ان پر حرف لایا جاسکے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ان کو ایک بھی چیز نہیں ملی۔ واقعہ معراج میں ابو جہل نے سوچا کہ راتوں رات بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمان پر جانا اور واپس لوٹ آنا یہ ایسی بات ہے جس سے حضور پر حرف لایا اور لوگوں کو برگشتہ کیا جاسکتا ہے۔ پس مکہ کی گلیوں میں ایک چکر لگایا کہ لوگو! جن کو تم نبی مانتے ہو وہ ایسی ایسی بات کہتے ہیں۔ وہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے صاحب ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو برحق مانتے والے اور آپ کی ہر ہر آن پر جان قربان کر دینے والے تھے جنہوں نے سنتے ہی کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل اپنا سامنہ لیکر رہ گیا اور اس سے کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں ملا کہ یہ خواب و خیال کی باتیں ہوں گی اس سے کوئی حرف نہیں آتا۔

اب کوئی بھی بتائے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ارشاد واقعی طور پر قیاسی اور غلط ہوتا تو کفار مکہ کو کیا کچھ کہنے کا موقع مل جاتا۔ مگر یہاں مولانا کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی حرف نہیں آتا۔ آج منکرین حدیث اپنا یہ عقیدہ بنا کر کہ یہ صحیح ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر وہ غلطیاں تو کر سکتے تھے۔ اور یہ حقیقت قرآن میں تسلیم کی گئی ہے۔ (منصب رسالت ص ۲۲۳) ابو جہل کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غلطی کے متلاشی ہیں۔ کیا مولانا اپنی تحقیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات کو قیاسی اور غلط قرار دے کر منکرین حدیث کے عقیدے کو تقویت نہیں پہنچا رہے ہیں۔ پھر بھی فرماتے ہیں کہ کوئی حرف نہیں آتا۔

۶۔ انبیاء علیہم السلام کی فطرت میں ابتداء ہی سے نیک نفسی اور راست گوئی

ودیعت کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کو قبل نبوت ہی اپنا معتد علیہ بنالیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کا لقب مل چکا تھا یہ اسی لئے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کریں تو یہی اعتقاد لوگوں کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرے کہ یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں جھوٹے نہیں۔ چنانچہ اسی پاک بازی و راست گوئی کا اثر تھا کہ ایام نبوت میں جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو انھیں میں سے ایک رئیس نصر بن حارث تردید کے لئے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ۔

”اے قریش! محمد تمہارے سامنے بچے سے جوان ہوا وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، راست گو اور امین تھا۔ اس وقت تم نے کوئی بے اعتمادی ظاہر نہ کی۔ مگر اب جب کہ اسی کے بالوں میں سفیدی آچلی ہے تم اُسے ساجر کاہن اور شاعر کہنے لگے ہو۔ خدا کی قسم وہ ان تمام الزامات سے پاک ہے۔“

اب سوچئے کہ اگر نبوت سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی میں کہیں کوئی ادنیٰ سا واقعہ بھی صداقت کے خلاف نہ نکلا ہوتا۔ یا کوئی بھی بات بلا تحقیق انکلی پھوکی کہی گئی ہوتی تو کیا ابن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اس قدر پُر زور شہادت دے سکتے تھے۔ یا مشرکین مکہ منصب نبوت پر طعن کرنے سے باز رہتے؟ یہ تو دعویٰ نبوت سے پہلے کی بات تھی۔ اب کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جس ذات گرامی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت سے پہلے تو اس قسم کی باتیں ہرگز نہیں کیں وہی اب نبوت ملنے کے بعد جبکہ آپ پر وحی آنے لگی اپنے قیاس و خیال سے ایسے ایسے ارشادات فرمانے اور ایسی ایسی خبریں دینے لگے جن کے غلط نکل جانے کا امکان ہو جن کی نقل و روایت اسلام کی صمیم نمائندگی نہ ہو

اور زمانہ وحی میں اپنے قیاس و خیال سے کلام فرما کر دفعہ ذی اللہ وحی الہی کو بھی مشکوک ٹھہرا دیں کہ مقصد نبوت ہی فوت ہو جائے۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے حرف نہیں آتا؟ کیجئے اب ہم مولانا ہی کی تحریر سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حرف آتا ہے۔ اور شدید حرف آتا ہے۔

۷۔ براہ کرم مولانا کا بیان بعنوان "کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیالات کی پیروی کے لئے آزاد تھے؟" ایک بار پھر دیکھ جائیے اس میں فرماتے ہیں کہ۔

..... دنیا اس کے اقوال و افعال کے لئے اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے۔۔۔۔۔ حدیہ ہے کہ اس کی پرائیوٹ زندگی تک کُبرائی اور بھلائی اس حکومت کی نام وری پر اثر انداز ہوتی ہے جس کا وہ نمائندہ ہے۔۔۔۔۔

..... (منصب رسالت نمبر ۳، ص ۱۱۳ کتاب ہذا)

اب مولانا ہی فرماتیں کہ اثر انداز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آیا حرف آتا ہے یا حرف نہیں آتا؟ وہ بھی پرائیوٹ زندگی کی باتیں، جن کا تعلق وحی سے نہیں قیاس و گمان ہی سے ہوگا۔

۸۔ مولانا ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ۔

۱۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا کے اپنے اعلان کی رو سے دنیا کے سامنے مرضیات الہی کی نمائندگی کرتے تھے اور خدا نے خود اہل ایمان کو حکم دیا تھا کہ تم ان کی اطاعت اور ان کا اتباع کرو جو کچھ یہ حلال کہیں اسے حلال مانو اور جو کچھ یہ حرام قرار دے دیں اسے حرام مانو اس لئے ان کے قول و عمل میں یہ چھوٹی لغزشیں بھی بہت بڑی تھیں، کیونکہ

وہ ایک معمولی بشر کی نغزشیں نہ تھیں بلکہ اس شارعِ مجاز کی نغزشیں
تھیں جس کی ایک ایک حرکت اور سکون سے قانون بن رہا تھا۔۔۔

(منصب رسالت ص ۸۸)

اب مولانا ہی بتلائیں کہ یہ چھوٹی نغزشوں کا بھی بڑی بن جانا حَسْرَت
آتا نہیں تو اور ہے کیا؟ جہاں ایک ایک حرکت اور ایک سکون
سے قانون بن رہا ہو۔ جہاں قول و فعل کیا بلکہ سکوت بھی سند و محبت
قرار دیا جا رہا ہو وہاں کوئی غلط ارشاد حرف لائے گا یا نہیں؟
فَتَدَّبَّرُوا يٰۤاُولِيَ الْاَبْصَارِ۔

حضرت مولانا قمر الدین صاحبِ استاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند کو صدمۂ عظیم

دارالعلوم دیوبند کے درجۂ علیا کے استاد حضرت مولانا قمر الدین صاحب کی والدہ ماجدہ
۴ شعبان ۱۴۰۷ھ کو واصلِ بحق ہو گئیں۔

مرحومہ پابندِ صوم و صلوٰۃ اور شبِ زندہ دارِ خاتون تھیں۔ اعزہ و اقربا کی خبر گیری
اور پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا پورا پورا خیال رکھتیں تھیں۔ پیرانہ سالی ضعف
پیری کے باوجود امور خانہ داری میں بڑی مستعد تھیں۔ مرحومہ نے اپنے پیچھے بیٹوں پوتوں اور
نواسوں وغیرہ سے بھرا ہوا کنبہ چھوڑا ہے۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو کد کدِ جنت
نصیب فرمائے اور سپہانہ گان کو صبر جمیل اور عطا جزیل سے ہمکنار کرے۔
قارئین ماہنامہ دارالعلوم بالخصوص مولانا کے تلامذہ سے اپیل ہے کہ وہ مرحومہ کے لئے دعا حضرت
اور مولانا موصوف اور دیگر متعلقین کے لئے صبرِ واجر کے لئے خصوصی دُعا فرمائیں۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ

• عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں • خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے واقف ہوں • اسلام کی ہمہ گیری کے راز سے آشنا ہوں • مسیلہ پنجاب غلام احمد قادیانی کے باطل عقائد اور اسلام دشمن نظریات سے باخبر ہوں • اس متنبی کا ذب پر آسمانِ فرنگ سے اترنے والی وجوہات مطلع ہوں • اسلام کے متوازی مذہب قادیانیت کے باطل مزعومات سے عقل و نقل کی روشنی میں پوری طرح آگاہ ہوں تو "دارالعلوم دیوبند" کے ترجمان مآہنامہ دارالعلوم کی خصوصی اشاعت "تحفظ ختم نبوت" کا ضرور مطالعہ کریں جو عنقریب منظر عام پر آ رہا ہے۔ ادراپنے احباب اور قرب و جوار کے اداروں کو بھی ترغیب دیں کہ ابطال قادیانیت کے سلسلہ میں اس اہم ترین علمی و تحقیقی دستاویز سے ضرور استفادہ کریں۔

فی ط

مآہنامہ دارالعلوم کا اگلا شمارہ "تحفظ ختم نبوت" نمبر ہوگا۔ جو شوال و ذی قعدہ دو مہینوں کا مشترکہ شمارہ ہوگا۔ اس لئے قارئین شوال کے پرچے کا انتظار نہ فرمائیں۔

انشاء اللہ یہ نمبر دو سو صفحات پر مشتمل ہوگا۔ اور ذی قعدہ کے آخری ہفتہ میں قارئین کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔

(ایڈیٹر)

فہرست مطبوعات مکتبہ دارالعلوم دیوبند

۳۹/۰	۳۰	۳۱/۰	۳۲/۰
مکمل اردو علوم دوسرے	قرآنی پیش گوئی	مکمل اردو علوم دوسرے	مکمل اردو علوم دوسرے
مکمل اردو علوم دوسرے	انتصار اسلام	مکمل اردو علوم دوسرے	مکمل اردو علوم دوسرے
مقامات حریری	قبلہ نما	مقامات حریری	مقامات حریری
دیوان المثنیٰ	مراہیں قاسمہ	دیوان المثنیٰ	دیوان المثنیٰ
حسائی	حکمت قاسمہ خند	حسائی	حسائی
ملاحس	قبلہ نما ختم	ملاحس	ملاحس
عقیدۃ الطحاوی	حجت الاسلام	عقیدۃ الطحاوی	عقیدۃ الطحاوی
مستکوة الامار	مراہیں سہک	مستکوة الامار	مستکوة الامار
الفیۃ الخدیث	عازۃ ترمذیہ قرآنی	الفیۃ الخدیث	الفیۃ الخدیث
العقیدۃ	دین دعوت کا قرآنی اصول	العقیدۃ	العقیدۃ
نغمۃ الادب	اسرار	نغمۃ الادب	نغمۃ الادب
مقدار الصلوات	حقیقت معانی	مقدار الصلوات	مقدار الصلوات
المسار الانوار	دارالعلوم کالک فتویٰ	المسار الانوار	المسار الانوار
الاستیعاب والظائر	اور اس کی حقیقت	الاستیعاب والظائر	الاستیعاب والظائر
تفسیر مدارک التسلیل	ما قابل فراموش واقعات	تفسیر مدارک التسلیل	تفسیر مدارک التسلیل
تفسیر مخوضات	تفسیر القرآن کا تحقیقی تفسیری حاشیہ	تفسیر مخوضات	تفسیر مخوضات
ماثورہ دعائیں، دو رنگیں	احتیاج سنگوہ	ماثورہ دعائیں، دو رنگیں	ماثورہ دعائیں، دو رنگیں
منشی فروغ	اسلامی عقائد و ریاضتیں	منشی فروغ	منشی فروغ
مخطوطات مکمل درود خند	مودودی فریب	مخطوطات مکمل درود خند	مخطوطات مکمل درود خند
تاریخ دارالعلوم مکمل اردو، دو جلد	نظریہ دو قرآن پر ایک نظر	تاریخ دارالعلوم مکمل اردو، دو جلد	تاریخ دارالعلوم مکمل اردو، دو جلد
تاریخ دارالعلوم مکمل انگریزی	مکتوب ہدایت	تاریخ دارالعلوم مکمل انگریزی	تاریخ دارالعلوم مکمل انگریزی
مصباح التواضع	مکتوبات تملہ	مصباح التواضع	مصباح التواضع
سوانح قاسمی مکمل دوسرے جلد	اصناف الطیر	سوانح قاسمی مکمل دوسرے جلد	سوانح قاسمی مکمل دوسرے جلد

کتاب فی العلم والادب

ختم نبوت نمبر دارالعلوم ماہنامہ

شمارہ نمبر (بابت ۸ ماہ جون جولائی اگست ۱۹۸۴ء) بڑا

حضرت مولانا رفیع الرحمن صاحب مدظلہ و دارالعلوم دہلی

مدیر

مولانا حبیب الرحمن القاسمی

سالانہ
۳۸ روپے

فی پیر
۲۱/-

پرائیویٹ پبلشرز

سویڈن، آسٹریا، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ

اساتذہ کرام، راجہ، پاکستان، مدینہ، جلالپور، پشاور،

پشاور، کراچی، کابل، پشاور، کابل، پشاور، کابل،

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	نگارِ شس	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاری	
۲	خطبہ استقبالیہ	حضرت مولانا غفر الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم	۹
۳	ختم نبوت کی حقیقت اور حفاظت دینی سلسلہ ہمارے علمبرداروں کا موقف	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی سرپرست ماہنامہ الفتنہ کانپور	۲۲
۴	قابلیت اسلام کے متوازی ایک جدید مذہب	مولانا حبیب الرحمن قاسمی استاذ دیر ماہنامہ دارالعلوم	۳۸
۵	مرزا قادیان کے کفر کا ابطال اس کے پیروں کے آئینہ میں	حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب پوری	۵۹
۶	مرزا غلام احمد قادیانی کے تین جھوٹ	مولانا محمد یوسف لدھیانوی دیر ماہنامہ بینات کراچی	۶۹
۷	مرزا غلام احمد کی پیشین گوئیاں و تصحیحات آئینہ میں -	مولانا کفیل احمد علوی کیرانوی ایڈیٹر آئینہ دارالعلوم	۸۳
۸	مرزا نیت عقل سلیم کہتے ہیں	ڈاکٹر شیدائہ عیدی فاضل دیوبند جامعہ ملیہ دہلی	۱۱۶
۹	مسئلہ ختم نبوت کتاب سنت کی روشنی میں	مولانا ظفر الدین صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند	۱۲۷
۱۰	عقیدہ ختم نبوت اور غلام احمد قادیانی	مولانا عبدالحلیم فاروقی دارالبلغین کھنور	۱۴۵
۱۱	ختم نبوت علم و عقل کی روشنی میں	مولانا فرید الدین مسعود ڈاکٹر کٹر اسلام آباد فاؤنڈیشن بنگلہ دیش	۱۵۵
۱۲	ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی	مولانا عزیز احمد قاسمی بی۔ اے۔ استاذ دارالعلوم	۱۶۳
۱۳	ختم نبوت اور امت کی ذمہ داریاں -	مولانا سعید احمد ربانی پوری استاد مدرسہ دارالعلوم دیوبند	۱۷۹

نمبر شمار	مضمون	نگارش	صفحہ
۱۴	قصہ نبوت پر اسلام کے باغیوں کا حملہ
اور ہمساری ذمہ داری	مولانا امام علی دانش اداۃ محمودیہ
لکھنؤ	✓ ۱۷۵
۱۵	مرزا غلام احمد کی ناپاک جہارت	مولانا شمیم احمد لکھنؤ پوری کارکن دارالعلوم	✓ ۱۸۲
۱۶	قادیانیت -	مولانا نظام الدین اسیر اوروی	✓ ۱۹۲
۱۷	سیح اور مہدی دو شخصیتیں	مولانا جمیل احمد ندیری اہیاء العلوم مبارک	✓ ۲۰۱
۱۸	رد قادیانیت پر فضلہ دارالعلوم کی
تصنیفی خدمات	مولانا برہان الدین سیفی استاذ
مدوۃ العلماء لکھنؤ	✓ ۲۱۷
۱۹	حضرت مولانا سید احمد حسن محدث لکھنؤ
اور مرزا متادیاں	مولانا مفتی نسیم احمد فریدی امرہ	✓ ۲۳۲
۲۰	فتنہ قادیانیت اور حضرت مومنین کی
خدمات جلیلہ	مولانا سید منت اشرف رحمانی
خانقاہ رحمانیہ موگیر	✓ ۲۵۳
۲۱	رد قادیانیت میں دو اہم رسائل	مولانا عبدالحی فاروقی ایم ایف لکھنؤ	✓ ۲۶۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ حال

از۔ حبیب الرحمن قاسمی

دارالعلوم دیوبند نے ۲۹/۳/۳۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ایک عالمی کانفرنس کی تھی جس میں ہندوستان کے علاوہ سعودیہ عربیہ عرب امارات، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ ممالک اسلامیہ کے ارباب دعوت و اصحاب قلم نے شرکت کی تھی۔ کانفرنس کا آغاز ہندوستان کے شہر دہلی میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی افتتاحی تقریر سے..... اور اختتام رابطہ عالم اسلامی کے سکریٹری محترم ڈاکٹر عبداللہ نصیف کی تقریر پر ہوا تھا۔ کانفرنس کی مکمل رپورٹ اور کانفرنس میں منظور تجویزیں دارالعلوم بحریہ ماہ نومبر ۱۹۸۶ء میں تفصیل سے آچکی ہے۔

اس موقع پر تقریروں کے علاوہ بہت سے صاحبِ نظر علماء نے مقالات بھی پیش کئے تھے۔ زیرِ نظر نمبر انہیں مقالات پر مشتمل ہے۔ مقالات کی ترتیب مضامین کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ مقالہ نگاروں کی اہمیت و شہرت کا چنداں لحاظ نہیں کیا گیا ہے نیز بعض مقالات میں حک و حذف سے بھی ضرورتاً کام لیا گیا ہے۔ اس طرح کے مجموعوں میں یہ عمل ناگزیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ مرتب کو اس سلسلے میں معذور سمجھا جائے گا۔ خیال یہ تھا کہ یہ خصوصی شمارہ زیادہ سے دو سو صفحات پر شائع کیا جائے۔ لیکن تقویت کی کثرت نے ایسا نہ کرنے دیا۔ پھر بھی بعض مقالات شامل اشاعت نہ کئے جاسکے جس کی

دجہ مقالہ کی غیر ضروری طوالت یا اسی موضوع پر اس سے بہتر مضمون کی اشاعت ہے۔
اس کانفرنس میں ایک نشست طلبہ دارالعلوم کے لئے مخصوص کی گئی تھی جس میں طلبہ
عزیز نے تقریریں اور اپنے مقامات پڑھے تھے افسوس کہ یہ مقالات مرتب کو حاصل
نہ ہو سکے۔ ورنہ ان کی نمائندگی بھی ہو جاتی اگر یہ مقالات بعد میں مل گئے تو آئندہ
شماروں میں انتخاب کر کے شائع کر دئے جائیں گے۔

۱۹۸۷ء
یہ خصوصی نمبر آپ سے بہت پہلے آجانا چاہیے تھا، کم از کم اعلان کے مطابق ۱۵ جولائی
تک شائع ہو جانا چاہیے تھا۔ اعلان کے مطابق ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں مگر
میرٹھ اور دہلی کے نہ ختم ہونے والے سنگین فساد نے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا
رسل و رسائل کے ذرائع تقریباً منقطع ہو گئے اور انتہائی کوشش کے باوجود بھی کاغذ
فراہم کرنے میں نہ صرف ہمارا دفتر بلکہ پریس کے مالک بھی ناکام رہے اس مجبوری
سے یہ خاص نمبر جولائی کے بجائے اب اگست میں قارئین کی خدمت میں پیش
کیا جا رہا ہے۔ نیز صفحات کی زیادتی کی بناء پر دو ماہ کے بجائے یہ شمارہ تین مہینوں
پر مشتمل ہے۔ انشاء اللہ محرم الحرام ۱۴۰۸ھ، ستمبر ۱۹۸۷ء سے ہمارا دارالعلوم
حسب معمول ہر ماہ کی ۵ تاریخ کو شائع ہوتا رہے گا۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۖ هُوَ حَسْبِيَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

حرف آغاز

نبی افرنگ کی داستانِ حیات

نام اور تاریخ پیدائش |۔ انگریزی نبی کا پہلا نام "رسونڈی" تھا، پتہ نہیں رسونڈی سے کب "غلام احمد" بن گئے۔ انھوں نے خود لکھا ہے کہ میری پیدائش موضع قادیان ضلع گورداسپور میں ۱۸۳۲ء یا ۱۸۳۳ء میں ہوئی۔ اور ایک دوسری تحریر میں جو اپنے والد کی وفات کے سلسلہ میں لکھی ہے کہتے ہیں کہ "جب میرے والد نے دنیا کو چھوڑا تو اس وقت میری عمر ۳۲ یا ۳۵ سال کی تھی" ان کے والد مرزا غلام مرتضیٰ کا انتقال ۱۸۶۶ء میں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے سن پیدائش ۱۸۳۱ء ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کا خاندان | مرزا قادیانی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس کا پتہ لگانا ان کی تحریروں سے نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ وہ ۱۸۹۸ء تک اپنے آپ کو مرزا لکھتے رہے ہیں۔ چنانچہ کتاب البریہ جو ان کی ۱۸۹۸ء کی تصنیف ہے اس کے صفحہ ۱۳۲ پر اپنی قومیت برلاس (مغل) لکھی ہے۔ لیکن اسی کتاب کے صفحہ ۳۵ پر حاشیہ پر لکھتے ہیں "میرے اہلکام کی رو سے ہمارے ابا و اولین فارسی تھے پھر سلطانہ میں اس نسب تعلق سے دست بردار ہو کر اپنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ کے صفحہ ۱۶ پر رقمطراز ہیں کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی" اس کے ایک سال بعد ایک

لے مکذیب براہین احمدیہ ص ۱۳۷، ۱۳۸ کتاب البریہ ص ۱۵۹ سے صیح موعود، موند مرزا محمد احمد

پٹنا اور کھایا اور اپنی تصنیف تحفہ گولڑویہ کے صفحہ ۴۴ پر یہ تحقیق سپرد قلم کی ہے میرے
بزرگ چینی حدود سے پنجاب آتے تھے، ان انکشافات سے ان کی ذات چار قوموں
کا مجموعہ مرکب معلوم ہوتی ہے یعنی وہ بیک وقت منحل، یہودی، سیرا اور چینی
سب تھے۔ "خامہ انگشت براماں ہے اُسے کیا لکھتے۔"

مرزا کے والد غلام مرتضیٰ بیگ کی عملی حالت | آنجنابان انگریزی نبی کے منجھلے لڑکے
میاں بشیر احمد ایم، اے لکھتے ہیں کہ
ہمارے دادا مرزا غلام مرتضیٰ بے نمازی تھے یہاں تک کہ ۷۵ سال کی عمر میں پہنچ کر
بھی نماز نہیں پڑھی تھے

مرزا کے آیام طفلی | اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں کے بچپن کے برعکس
مرزا قادیانی کے آیام طفلی دیگر بازاری بچوں کی طرح نظر
آتے ہیں۔ چنانچہ ان کی سوانح حیات سیرت الہدی میں درج ہے کہ ایک مرتبہ
مرزا کے ہم عمر لڑکوں نے اُن سے کہا گھر سے شکر لاؤ۔ گھر گئے تو وہاں پسا ہوا
منک رکھا تھا۔ اُسے شکر سمجھ کر چپکے سے جیب میں بھر لیا اور لڑکوں کے سامنے
پہنچ کر بھانکنا شروع کر دیا تاکہ انگریزی نبی صاحب کو بچپن میں چڑیوں کے
پکڑنے کی بھی عادت تھی۔

تعلیمی لیاقت | حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علوم و معارف تمام تر
موجب ربتانی پر موقوف ہوتے ہیں اپنے جیسے انسان سے
تعلیم و تعلم اور اخذ فیض سے ان کی زندگی بالکل پاک ہوتی ہے۔ اس لئے انگریزی
نبی کو اسی کی فکر ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو اتنی ثابت کرے۔ لیکن ان کا اسکولوں میں

۱۵ سیرت احمدی ج ۱ ص ۲۱۲، ۱۵ سیرت الہدی ج ۱ ص ۲۲۶، ۱۵ بیضا ج ۱ ص ۳۳۲

پڑھا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو خود رزاجی بھی اپنے دہل و فریب سے چھپانہ سکے۔ حضرات انبیاء و رسل کی اس صفت خاص میں ہمہ سہ و برابری کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "امام الزماں کے لئے لازم ہے کہ وہ دنیا اور میں کسی کا شاگرد نہ ہو بلکہ اس کا استاد خدا ہو۔"

ایک دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں "آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا ہو اس میں اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا ہی سے حاصل کرے گا۔ اور قرآن و حدیث میں کسی کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں خلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن و حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔"

نبی بننے کی خواہش میں ان جھوٹے دعوؤں کے بعد "دردغ گور حافظہ نباشد" کی بہترین مثال ملاحظہ کیجئے کہ بقلم خود آنجنابانی مرزا کیا لکھ رہے ہیں۔ "بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں سات سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنھوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر قریباً دس سال کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔۔۔۔۔ میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد خواں سے پڑھے اس کے بعد جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو میرے

والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔
 (اُن) مولوی صاحب سے میں نے نحو، منطق اور حکمت وغیرہ علوم مردوج
 کو حاصل کیا ہے

مرزا کے پہلے استاد فضل الہی قادیان کے باشندہ اور ضعیف تھے دوسرے
 فضل احمد فیروز دالہ کے رہنے والے اہل حدیث تھے اور تیسرے استاد گل علی شاہ
 متوطن بٹالہ شیعہ تھے یہ قیاس کن رنگستان من بہار مرزا۔

مرزا نے اپنے تیسرے استاد گل علی شاہ کے بارے میں یہ جھوٹ لکھا ہے
 کہ میرے والد نے ان کو نوکر رکھا تھا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مرزا کے والد غلام مرتضیٰ
 ان کے دسترخوان کے ریزہ چین تھے۔ تفصیل کے لئے مرآۃ القادیانیہ، مؤلفہ مرزا
 احمد علی امرتسری ص ۲۹ ف ۳ ملاحظہ کیجئے۔

مرزا کے اس بیان سے جہاں ان کا پہلا دعویٰ کہ "میں نے کسی انسان سے
 قرآن وغیرہ کا ایک سبق نہیں پڑھا ہے" غلط ہو جاتا ہے۔ وہیں اس سے یہ بھی
 معلوم ہو گیا کہ مرزا کی تعلیم ناقص اور ادھوری تھی اور وہ "نیم ملاحظہ ایمان"
 کے سچے مصداق تھے۔

انگریزی زبان میں معمولی واقفیت | انگریزی نبی کو بقول خود انگلش میں بھی
 ابہام ہوا کرتے تھے اور نہایت فخر سے کہا

کرتے تھے کہ "انگریزی نہیں جانتا، اس کو چہ سے بالکل ناواقف ہوں، ایک فقرہ تک
 مجھے معلوم نہیں۔ مگر خرق عادت کے طور پر اس زبان میں بھی مجھے ابہام ہوتے ہیں۔"
 لیکن آنجنابی کا یہ دعویٰ بھروسہ مصلحت آمیز پر مبنی تھا۔ کیونکہ انھوں نے
 سیالکوٹ میں دوران ملازمت انگریزی کی دو ایک کتابیں سبقاً سبقاً پڑھی تھیں۔

اور اسی کے نتیجہ میں انگریزی کے ٹوٹے بھوٹے مجلے بول اور مکھ لیا کرتے تھے۔ میاں بشیر احمد لکھتے ہیں۔ مولوی الہی بخش ڈسٹرکٹ انسپکٹر نے منشیوں کے لئے ایک انگریزی کالم قائم کیا تھا، ڈاکٹر امیر شاہ بخش معلم تھے۔ حضرت مسیح موعود نے بھی انگریزی کی دو ایک کتابیں پڑھیں۔

کچہری کی منشی گیری | کچہری سیالکوٹ کی ملازمت بھی انگریزی ہی کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ مرزا کی تقریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ انگریزی حکومت نے مرزا غلام مرتضیٰ کیلئے تاحین حیات سات سو روپے سالانہ کی پنشن مقرر کر دی تھی۔ اسی پر خاندان کے گذر بسر کا مدار تھا۔ ایام شباب میں ایک مرتبہ مرزا جی نے اس رقم کو وصول کر کے عیش کوشیوں اور جوانی کی رنگ رلیوں میں اڑا دی، بعد میں ہوا ہوس کا نشہ جب کچھ اُتر تو یہ شرمندگی دامن گیر ہوئی کہ کونسا منہ لیکر گھر جائیں اس لئے قادیان واپس آنے کے بجائے سیال کوٹ چلے گئے۔ اور وہیں اپنے مکتب کے ساتھی لالہ نعیم سین کی سعی و کوشش سے پندرہ روپے ماہانہ پر کچہری میں منشی مقرر ہو گئے۔

عہدِ ملازمت | مرزا زادے بشیر احمد لکھتے ہیں کہ "مرزا صاحب نے دورانِ ملازمت عہدِ ملازمت اپنا دامن رشوت ستانی سے ملوث ہونے نہیں دیا، لیکن مرزا کے اکثر واقف کار اطلاع دیتے ہیں کہ انھوں نے بزمانہ ملازمت دل کھول کر رشتوں میں۔ چنانچہ مرزا احمد علی شیعہ اپنی کتاب دلیل العرفان میں لکھتے ہیں کہ منشی غلام احمد قمر نے اپنے رسالہ "نکاح آسمانی کے راز" میں لکھا تھا کہ مرزا نے زمانہ محضری میں خوب رشوتیں لیں۔ یہ رسالہ مرزا کی وفات سے آٹھ سال پہلے سن ۱۹۱۷ء میں شائع ہو گیا تھا مگر مرزا نے اس کی تردید نہیں کی۔

مقدمہ بازی کا مشغلہ | آنجنابی مرزا نے منشی سے مختار بن جانے کی ہوس میں

سیالکوٹ کے زمانہ قیام میں مختاری کا امتحان بھی دیا تھا استعداد کی کمی کی بنا پر اس امتحان میں ناکام رہے اور مختاری کے منصب پر فائز ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ پھر بھی اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ قانونی مروجہ کی موٹ گائیوں سے کسی حد تک واقف ہو گئے۔ چنانچہ مختاری کے امتحان میں ناکامی اور منفی گیری کی نوکری سے دل بدلاشتہ ہو کر جب قادیان واپس لوٹے تو ان کے والد نے خاندانی مقدمات کی پیروی کی خدمت ان کے سپرد کر دی مرزا جی خود بتاتے ہیں کہ ”میرے والد صاحب اپنے بعض آباء و اجداد کے دیہات دوبارہ حاصل کرنے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے تھے۔ انھوں نے انہی مقدمات میں مجھے لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔“

مقدمہ بازی میں مرزا جی کو اس قدر شغف تھا کہ خواب بھی دیکھتے تو اسی کا جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں ”ہمارا ایک مقدمہ موروثی اسامیوں پر تھا۔ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ اس مقدمہ میں ڈگری ہو گئی تھی۔ اسی طرح کے ایک خواب کا تذکرہ ”تربیع القلوب“ کے صفحہ ۳۶ پر بھی کیا ہے۔

اپنے شرکار کی آراضی پر غاصبانہ قبضہ
اور ان کے بھتیجوں و دیگر اقربار کی کچھ زمین سکھوں نے اپنے عہد حکومت میں ضبط کر لی تھی۔ جسے انگریزی عہد سلطنت میں بذریعہ عدالت انھوں نے دوبارہ واکزار کرایا۔ بعد میں اس زمین پر آنجنابی مرزا اور ان کے بھائی غلام مستور بلا شرکت غیرے قابض و متصرف ہو گئے۔ اور دیگر عقدار شتہ داروں کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ بالآخر ان عقداروں نے مرزا اعظم بیگ لاہوری پشتر گھٹ کر کے تعاون سے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور مرزا جی کے علی الرغم بذریعہ عدالت

اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ غم نصیب تقداروں کی اس اعانت پر مرزا اعظم بیگ کی شکایت کرتے ہوئے آنجنابی لکھتے ہیں "میر والد کے انتقال کے بعد مرزا اعظم بیگ لاہوری نے شرکائے ملکیت قادیان کی طرف سے مجھ پر اور میر بھائی مرحوم مرزا غلام قادر پر مقدمہ دخل ملکیت کا عدالت ضلع میں دائر کر دیا اور میں بظاہر جانتا تھا کہ ان شرکار کو ملکیت سے کچھ غرض نہیں کیونکہ وہ ایک گم گشتہ چیز تھی جو سکھوں کے وقت میں نابود ہو چکی تھی۔ اور میرے والد نے تنہا مقدمات دائر کر کے اس ملکیت اور دو سکر دیہات کی بازیافت کے لئے آٹھ ہزار روپیہ کے قریب خرچ و خسارہ اٹھایا تھا وہ شرکار ایک پیسہ کے بھی شریک نہیں تھے۔

تلاش شہت اور مناظرانہ سرگرمیاں

آجنابی مرزا جی اپنے خانگی حالات سے بہت دل برداشتہ تھے اور شبہ روزی خیال میں غلطیاں و پیچاں رہتے تھے کہ خاندانی زوال کا مدد اکس طرح کیا جائے مختاری کے ایوان میں باریابی کی توقع اٹھ چکی تھی، فوج یا پولیس کی ملازمت سے قلت تنخواہ کی بنا پر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تجارتی کاروبار سے سرمایہ کی کمی اور ناجائز کاری کی وجہ سے قاصر تھے۔ اس لئے اب لے دے کر صرف یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ خادم اسلام کی حیثیت سے زندگی کے میدان میں نمودار ہوں اور اس راہ سے شہرت و دولت حاصل کریں۔ چنانچہ اپنے مکتب کے ساتھی اور قدیم رفیق مولوی محمد حسین بٹالوی کے مشورہ سے قادیان کے بجائے لاہور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور آریوں و پادریوں سے مذہبی جھڑپ جھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی، منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ، بابو عبدالحق اکاؤنٹنٹ، حافظ محمد یوسف فضلدار وغیرہ اس کام میں ان کے معاون بنے۔ اور ہر مجلس مجلس میں یہ حضرات مرزا جی کی قابلیت اور بزرگی کا چرچا کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ماہ ہی کے

اندر مرزاجی مناظر اسلام کی حیثیت سے مشہور ہو گئے چونکہ ابھی تک انھوں نے مہدویت مسیحیت وغیرہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس لئے ہر مسلمان ان کو عزت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اور علمائے دین بھی ان کے ساتھ تعاون و اشتراک کو دینی خدمت سمجھتے رہے۔ شہرہ کے اس مقام بلند پر پہنچنے کے بعد لاہور کے قیام کو غیر ضروری سمجھ کر مرزاجی وطن مافوق قادیان واپس آ گئے اور وہیں سے مناظرانہ اشتہار بازیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

مرزاجی ایک عارفِ کامل کے روپ میں | مذہبی مناظروں کی بدولت مرزاجی کو شہرت حاصل ہو گئی تھی وہ ہر قسم کے دامنِ تردید کے کامیاب بنانے کی ضامن تھی۔ چنانچہ اس شہرت سے نفع حاصل کرنے اور اس کے ذریعہ مستقبل کو سنوارنے کی غرض سے مرزاجی نے باخدا صوفی کا سوانگ رچایا اور دنیوی کاروبار سے بظاہر منقطع ہو کر خلوت نشین ہو گئے وظائف و علمیات کی کتابوں کا مطالعہ کر کے بغیر کسی مُرشد و شیخ کی رہنمائی کے علمیات و وظائف شروع کر دیے۔ علاوہ ازیں راتوں کو قادیان سے باہر جا کر خندق میں جا بیٹھتے۔ اور جلاو کے عمل پڑھا کرتے۔ ساتھ ہی اس زمانہ میں خوابوں کے ذریعہ بھی مستقبل کے حالات معلوم کرنے کی ناکام کوشش کرتے۔ اور اس سلسلے میں شبِ روز مطبوعہ تعبیر ناموں کی ورق گردانی میں مصروف رہتے۔ اس زمانہ میں ان کا معمول یہ بھی تھا کہ اپنے خواب و دوسروں کو سُنا یا کرتے اور دوسروں کے خوابوں کی تعبیر خواب ناموں کی ورق گردانی کی مدد سے بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

مرزا زادے میاں بشیر احمد کا بیان ہے جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تو گھر کی عورتوں، بچوں اور خداموں تک سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو اُسے بڑے غور سے سنتے تھے۔

نئی افرنک مراق کے شکار تھے | مراق یعنی مایخولیا۔ دیوانگی کی ایک قسم ہے
مرزا جی کے خلیفہ اعظم حکیم نور الدین لکھتے

ہیں۔ مایخولیا جنوں کا ایک شعبہ ہے اور مراق مایخولیا کی ایک شاخ ہے لہٰذا طب
کی مشہور کتاب شرح اسباب میں ہے "فَوَعْنُ مِنَ الْمَالِيخُولِيَا يُسَمَّى الْمَرَاقَ"۔
مایخولیا کی ایک قسم مراق ہے۔ اس مرض کا مریض اگر کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو خدائی
نبوت، غیب دانی وغیرہ کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ "اگر مریض دانشمند بودہ باشد
دعویٰ پیغمبری و کرامت کند و سخن از خدائی گوید و خلق را دعوت کند۔" لہٰذا اگر
مراق کا مریض ذی علم ہو تو پیغمبری اور کرامت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدائی کی باتیں
کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جس سے
حضرات اہل بیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کو قطعی طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن نئی افرنک
بقول خود دیگر بہت سے امراض کے ساتھ اس دماغی مرض کے بھی شکار تھے۔

چنانچہ لکھتے ہیں "دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت صلعم نے پیشین گوئی کی
تھی جو اس طرح وقوع میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان سے جب
اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی۔ سو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں
ہیں ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی یعنی مراق اور کثرت بول چل
اسی طرح ایک مرزائی لکھتا ہے کہ مراق کا مرض حضرت (مرزا) صاحب میں موروثی
نہیں تھا۔ بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا ہے

مرزا جی کی دوسری بیماریاں | مراق کے علاوہ اور مختلف امراض میں بھی کئی نامی
مبتلا تھے۔ یہاں بعض امراض کا ذکر خواص

لکھ بیاض نور الدین ج ۱ ص ۱۱، لکھ شرح اسباب ج ۱ ص ۱۱، لکھ اکبر اعظم
ج ۱ ص ۱۸۸، لکھ رسالہ تشہید الاذان جون ۱۹۶۷ ص ۴، لکھ دیوانہ و دیوانہ
اگست ۱۹۶۷ ص ۱۰

الفاظ میں کیا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں: "میں دائم المرض ہوں۔ ہمیشہ دردِ سر،
کمی خواب، تشنّج، دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے" لے اور لکھتے ہیں مرض
ذیابیطس مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات یا دن کو پیشاب آتا ہے
اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب
میرے شامل حال رہتے ہیں لے ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں "کوئی وقت دورانیہ
سر سے خالی نہیں گذرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیچہ کر پڑھی جاتی ہے۔ بعض
وقت درمیان میں توڑنی پڑتی ہے لے مجھے اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی
دست آتے ہیں لے ایک مرتبہ تولیخ سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن تک پاخانہ کی
راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے لے اپنے مرید خاص
خلیفہ اعظم حکیم نور الدین کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔

"جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں،
ایک اور خط میں لکھا کہ "ایک مرض مجھے نہایت خوف ناک تھی کہ صحت کے وقت
بیٹنے کی حالت میں نعوذ بکلی جاتا رہتا تھا لے و نعوذ بالفتم برعاستن قصب یعنی
استاد گنتی ذکر، انگریزی نبی آنجہانی مرزا جی کا ان موذی اور رسوا کن امراض میں
متبلا ہونا حیرت انگیز نہیں ہے بلکہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو حیرت کی بات نہ ہوتی۔
مرزا جی کہا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک
افیون اور شراب کا استعمال | افیون نصف طب ہے چنانچہ انھوں نے ایک
دوا تریاق الہی کے نام سے تیار کی تھی جس کا بڑا جزو افیون تھا۔ اس دوا کو افیون کے
مزید اضافہ کے ساتھ اپنے خلیفہ اول کو چھ ماہ سے زائد مدت تک کھلاتے رہے

لے ضمیر اربعین نمبر ۳، ص ۴ لے ایضاً لے مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۸۸، لے کتاب
منظور الہی ص ۳۴۹۔ ۵۵ حقیقۃ الوحی ص ۲۳۲، لے مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۸۸

اور خود بھی وقتاً فوقتاً استعمال کرتے تھے لہ
 مرزا جی اپنے چہیتے مرید حکیم محمد حسین کو ایک خط میں
 ٹانک ڈائن کا استعمال لکھتے ہیں۔

محبی اخو حکیم محمد حسین سلمہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت
 میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خریدنی خود خریدیں اور ایک بوتل ٹانک ڈائن
 کی پلومرکی دکان سے خریدیں۔ مگر ٹانک ڈائن چاہتے اس کا لحاظ رہے باقی خیریت
 ہے۔ والسلام، لہ

”سوداگر مرزا کے حاشیہ پر حکیم محمد علی پرنسپل طبیبہ کالج امرتسر لکھتے ہیں ٹانک ڈائن
 کی حقیقت لاہور میں پلومرکی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم
 کی گئی ڈاکٹر صاحب جواباً تحریر فرماتے ہیں ”حسب ارشاد پلومرکی دکان سے دریافت
 کیا گیا۔ جواب حسب ذیل ملا۔

”ٹانک ڈائن ایک قسم کی طاقت درادر نشہ دینے والی شراب ہے جو دلائت
 سے بند بوتلوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ساڑھے پانچ روپے ہے (۲۱ نومبر ۱۹۳۲ء) لہ

مرزا جی بحیثیت صاۓ کشف
 مرض مراق کے دماغ پر مسلط ہو جانے کے
 بعد مرزا جی کے دل و دماغ کے سوتے سے الہامات

کاسیل رواں پھوٹ پڑا اور اعلانات و اشتہارات کے ذریعہ اس کا خوب دھندھورا
 پٹیا گیا۔ جس کا اثر یہ نکلا کہ دُور دُور سے لوگ قادیان آنے لگے۔ مرزا جی تقدس کا
 رُوپ دھارے اپنے بیت الفکر نامی کمرے میں لیٹے رہتے اور الہامات کی بارشیں
 ہوتی رہتی تھیں۔ اور جب الہام کی غنودگی دور ہوتی تو فوراً اُسے نوٹ بک میں درج

لہ اخبار الفضل قادیان ۱۹ جولائی ۱۹۲۹ء بحوالہ قادیانی مذہب ص ۵۹ مطبوعہ بارہم۔ لہ
 خطوط امام بنام غلام ص ۵ بحوالہ سابق منہ، لہ سوداگر مرزا ص ۳۹ حاشیہ،

کر لیا جاتا تھا

ایک ہندو لڑکا بحیثیت کاتبِ دُجی | چونکہ ساون کی بھڑی کی طرح الہات کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا اس لئے ضرورت

تھی کہ انھیں ضبطِ تحریر میں لانے کیلئے ایک مستقل کاتب رکھا جائے۔ چنانچہ اس مقدس کام کی انجام دہی کے لئے ایک ہندو لڑکے کا انتخاب عمل میں آیا۔ خود مرزاجی لکھتے ہیں "ان دونوں ایک پنڈت کا بیٹا شام لال نامی جو ناگری اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا۔ بطور روزنامہ نویس نوکر رکھا گیا۔ اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے ناگری اور فارسی خط میں قبل از وقوع لکھائے جاتے تھے اور پھر شام لال مذکور کے اس پر دستخط کراتے جاتے تھے یہ ہندو لڑکا جب اوّل اوّل نوکر رکھا گیا تھا تو اس کی عمر کل بارہ سال کی تھی اور مرزاجی کے چچا زاد بھائی مرزا امام الدین کے بقول اس درجہ بے سمجھ اور سادہ لوح تھا کہ سو تک بمشکل شمار کر سکتا تھا۔" جیسی دُجی ویسا کاتب حق بحق داد رسید۔

زراندوزی کی ایک اور تجویز | مرزاجی نے معاشی زبوں کو دور کرنے کی غرض سے

مذہبی مناظرہ اور بزرگی کا جو سوانحک بچایا تھا اس میں انھیں بڑی حد تک کامیابی مل گئی تھی۔ اور دجل و فریب کے یہ تیر شہرت و قبولیت کے نشانہ پر ٹھیک بیٹھ گئے تھے۔ جس کی وجہ عوام و خواص کا ایک اچھا خاصا طبقہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس لئے انھوں نے روپیہ بٹورنے کی ایک اور تجویز سوچا اور "براہین احمدیہ" کے نام سے پانچ جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب کی طباعت کا اعلان کیا اور لوگوں سے پیشگی قیمت اور امداد و اعانت حاصل کرنے کی غرض سے اشتہارات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے کا پہلا اشتہار اپریل ۱۸۸۷ء

لے سیرت المہدی ج ۱ ص ۱۵، ۲۷ البشری ج ۱ ص ۱۰، ۳۵ مگزب براہین ص ۳۸

میں بعنوان "اشتہار بغرض استعانت از انصار دین محمد مختار علی اشتر علیہ وآلہہ الابراہ
تھا۔" اس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی تحریر کیا تھا کہ "ایسی بڑی کتاب کا چھپ کر
شائع ہونا بجز معاونت مسلمان بھائیوں کے بڑا مشکل امر ہے اور ایسے اہم کام میں
اعانت کرنے میں جس قدر ثواب ہے وہ اپنی اہل اسلام پر بھی خفی نہیں لہذا انخوان
مؤمنین سے درخواست ہے کہ اس کے مصارف طبع میں معاونت کریں۔ اغنیاء لوگ
اگر اپنے مطبع کے ایک دن کا خرچ بھی عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ کتاب بسہولت چھپ
جائے گی۔ ورنہ یہ مہر درخشاں چھپا رہے گا، یا یوں کریں کہ ہر ایک اہل وسعت بیت
خریداری کتاب پانچ پانچ روپے مع اپنی درخواستوں کے راقم کے پاس بھیج دیں جیسی
جیسی کتاب چھپتی جائے گی۔ ان کی خدمت میں ارسال ہوتی رہے گی لے کچھ دنوں کے بعد
ایک اور اشتہار بعنوان "اشتہار کتاب براہین احمدیہ مجتہد اطلاع جمیع عاشقان
صدق و انتظام سرمایہ طبع کتاب" شائع کیا اسکا مضمون بھی پہلے اشتہار کے قریب قریب تھا
ان اشتہارات کے ملک میں پھیلنے ہی حسب توقع روپیوں کی بارش شروع ہو گئی
لیکن اس بارش زرنے استسقی کے مریض کی طرح ان کی طلب مال کی تشنگی کو مزید بڑھایا
اس لئے مرزا جی نے ۳۰ دسمبر ۱۸۸۷ء کو... اس کی قیمت میں پانچ روپے کا اور اضافہ
کر کے دس روپے کر دی اور اسی کے ساتھ اس وعدہ کا بھی اعلان کیا کہ جنوری ۱۸۸۸ء
میں کتاب طبع ہو کر شائع ہو جائے گی لے۔ چونکہ مرزا جی کے بے پناہ پروپیگنڈے نے
لوگوں کو کتاب کو کرامت شاق بنا دیا تھا۔ اس لئے بڑی کثیر تعداد میں کتاب کے آرڈر آئے
اس مقبولیت کو دیکھ کر ڈو حصوں کے طبع ہو جانے کے بعد اس کی قیمت میں مزید اضافہ
کر دیا اور فارغ البال لوگوں سے دس روپے کے بجائے پچیس روپے لیکر سو روپے
تک وصول کرنے لگے۔ لے

لے تبلیغ رسالہ ج ۱ ص ۱۵، تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۱۵، لے ایضاً ص ۲۳

آنجنابی نے ابتداء میں پانچ حصوں پر مشتمل کتاب شائع
بد معاہدگی اور سخن تراشی کرنے کا اعلان کیا تھا اور پانچوں حصوں کی پیشگی قیمت
 لوگوں سے وصول کر لی تھی لیکن چار حصے شائع کرنے کے بعد اس سلسلہ کو بند کر دیا جس
 کی بنا پر خریداروں کو شکایت ہوئی۔ اب اس بد معاہدگی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے
 سخن تراشی اور الہام بازی شروع کر دی چنانچہ براہین احمدیہ جلد چہارم کے آخری صفحہ پر
 ”ہم اور ہماری کتاب“ کے عنوان سے لکھتے ہیں ”ابتداء میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی
 اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی۔ اب اس کتاب کا متولی اور مہتمم ظاہر اور باطناً
 حضرت رب العالمین ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اس کو پہنچانے
 کا ارادہ ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے
 ظاہر کئے ہیں یہ بھی اتمام حجت کے لئے کافی ہیں الخ۔“

اس تولیت و اتہام خداوندی کے ڈھونگ کا واحد مطلب یہ تھا کہ اب میں باقی ماندہ
 کتاب کی طبع و اشاعت کا ذمہ نہیں لے سکتا اب یہ کام خدا ہی کے سپرد ہے وہ چاہے
 تو طبع کرائے یا نہ طبع کرائے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔

مرزا صاحب لوگوں کی پیشگی رقیں شیر بادری طرح ہضم
الٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے کر گئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو شکائیں

ہوتیں اور مرزاجی کی بد معاہدگی کا چرچا برسر عام ہونے لگا تو انھیں فکر لاحق ہوئی کہ شکوہ
 و شکایتوں کا یہ سلسلہ یونہی جاری رہا تو ایک عرصہ کے جن کے بعد تقدس کا جو سکہ جمایا
 گیا تھا کہیں عقیدت مندوں کے دلوں سے زائل نہ ہو جائے۔ اس لئے یکم مئی ۱۹۷۷ء
 کو آٹھ صفحات کا ایک اشتہار شائع کیا جس میں لکھا کہ ”مجھے ان مسلمانوں پر نہایت
 افسوس ہے کہ جو اپنے پانچ یا دس روپے کے مقابل پر ۳۶ جزدوں (۵۶۳) صفحات کی
 ایسی کتاب پا کر جو معارف اسلام سے بھری ہوئی ہے ایسے شرمناک طور پر بدگوئی

اور بد زبانی پر مستعد ہو گئے کہ گویا ان کا رویہ کسی نے چھین لیا یا ان پر کوئی قزاق آپڑا اور گویا وہ ایسی بے رحمی سے لوٹے گئے کہ اس کے عوض میں ان کو کچھ نہیں دیا گیا اور ان لوگوں نے زبان درازی اور بدظنی سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا کہ کوئی دقیقہ سخت گونئی کا باقی نہ رکھا اس عاجز کو چور قرار دیا گیا، مکار ٹھہرایا، مال مردم خور کر کے بدنام کیا، حرام خور کہہ کر نام لیا، دغا باز نام رکھا۔ اور اپنے پانچ دوش روپے کے غم میں وہ سیاہ کیا کہ گویا تمام گھران کا لوٹا گیا اٹل لہ

وعدہ خلائی کیا تھا کہ اس کتاب میں حقانیت اسلام کے تین سودلائل درج کئے جائیں گے لیکن وعدہ کے مطابق ایک دلیل بھی پوری نہیں کی، چنانچہ مرزا زادے میا بشیر احمد لکھتے ہیں "تین سودلائل جو آپ (مرزا غلام احمد) نے لکھے تھے ان میں سے صرف ایک ہی دلیل بیان ہوئی اور وہ بھی نامکمل طور پر۔ لہ

یہ ہے آنجنابی مرزا غلام احمد قادیانی نئی افرنک کی تریں سالہ داستان حیات کا مختصر بیان جو ان کی تصنیفات یا ان کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم، اے اور دیگر مرزائی مآخذوں کو سامنے رکھ کر پیش کی گئی ہے۔ قارئین اُسے پڑھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنجنابی جیسے کردار و اخلاق کا شخص شریف انسان کہے جانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ چہ جائیکہ وہ ملہم، محدث، مہدی موعود، مسیح زماں یا نبی ہو۔

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

لے تبلیغ رسالت ج ۲ ص ۳۴، لے سیرت الہدی، ج ۱ ص ۹۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ استقبالیہ

از حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب معتمد دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ سَيِّدِ نَاوَدَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔ اَمَّا بَعْدُ !
اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انعامات کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ آج خدام
دارالعلوم کی حقیر دعوت پر لبیک کہنے والا ایک منتخب اجتماع سرزمین دیوبند کی رفیق
میں اضافہ کر رہا ہے جس میں ہر طبقہ اور ہر سمت کے گرامی قدر علماء تشریف فرما ہیں۔
خداوند قدوس کا احسان عظیم ہے کہ اس دعوت کو شرف قبولیت سے نوازنے والے
صرف ہندوستان کے علماء نہیں بلکہ بیرون ہند کے ارباب علم و دین بھی ہیں جن کو دیکھ
کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بعثت الی الاسود والاحمر کی عملی تفسیر
نکالوں میں گھوم جاتی ہے۔

اس ایمان پور اور روح افزا موقع پر ہم خدام دارالعلوم ضروری سمجھتے ہیں کہ
اپنے تمام بھائیوں کا صرف دیکھنا نہیں بلکہ بصیرت قلب شکر یہ ادا کریں کہ انھوں نے غالباً
یوحی اللہ و دروازہ کے سفر کی سعادت برصغیر فواکیر تشریف آوری کی رحمت گوارا
فرمائی اور خدام دارالعلوم کو یہ موقع ہم پہنچایا کہ مسائن تیار و خیال کر کے ملت
اسلام کے سفینہ کو عصر حاضر کے طوفانوں میں ساحلی مقصد تک پہنچانے کی

جدوجہد کو تیز کر سکیں۔

مرحمان محترم! دارالعلوم کی دعوت پر اس قابل رشک پذیرائی کا یہ منظر سرزمین دیوبند نے بار بار دیکھا ہے۔ اور اس طرح کی بہاریں اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ بار بار جلوہ ریز رہ چکی ہیں۔ اور آج پھر الحمد للہ بہار پورے آب و تاب کے ساتھ رونق افروز ہے اور ہم اس قافلہ بہار کے جلو میں برگزیدہ علماء و فرزندانِ قدیم اور اپنے محسنین و معاونین کا استقبال کر رہے ہیں

فالحمد للہ علی ذالک

گرامی مرتبت حاضرینِ کرام! اس مبارک اور مسعود موقع پر دارالعلوم اور اس کے مسلک سے متعلق یہ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم روزِ اول سے الحمد للہ اسی تہذیبی، علمی، اور عملی وراثت کا امین ہے جو اُسے عہدِ خیرِ القرون سے قرناً بعدِ قرن پہنچی ہے، اُمتِ مسلمہ پر چودہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی دارالعلوم علم و عمل کے لحاظ سے اسی عہدِ خیرِ القرون کا نمونہ ہے، ہمارے یہاں سب سے بالکمال وہ ہے جو زمانہ کی دور دراز مسافتوں اور زمان و مکان کے فاصلوں کو طے کر کے اسی مجلسِ نبوت میں حاضر ہو جائے۔ جس سے حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مستفید ہوئے تھے، غیر متزلزل یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کے فرقہ ناجیب کی جو علامت ”مَا اَنَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابِی“ بیان فرمائی تھی وہ الحمد للہ پوری طرح دارالعلوم اور اس کے مسلک پر منطبق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم کی آغوش میں جن مایہ ناز عناصر نے پرورش پائی ہے۔ وہ نہ صرف برصغیر ہندوپاک بلکہ پوری ملتِ اسلامیہ کے صالح ترین عناصر کھلانے کے مستحق ہیں، نیز یہ کہ ان صالح عناصر کے ذریعہ دین و ملت کی جو گراں قدر خدمات انجام پائیں ان کی وجہ سے یہ کہنا قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ دارالعلوم علم و عمل کا صرف محور نہیں بلکہ منبع اور سرچشمہ ہے اور

گزشتہ صدی کا تجدیدی کارنامہ اشرف العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے دارالعلوم اور اسکے فرزندوں کے ذریعہ انجام دلایا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے ذریعہ اس تجدیدی کارنامہ کی انجام پذیری کی وجہ یہ ہے کہ علیٰ عملی طور پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قرآن مجید اور سنت پاک پر استوار ہوئی ہے، پھر جو روشنی قرآن کریم اور حدیث پاک کے ذریعہ دل و دماغ پرستول رہی اس نے احسان و سلوک اور فقہ و فتاویٰ کی شکل میں پوری ملت اسلامیہ کیلئے رہبری اور رہنمائی کی خدمت انجام دی، چنانچہ رجال دارالعلوم کے ذریعہ پیش آمدہ مسائل میں جو رہنمائی قرآن و سنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں کی گئی وہ الحمد للہ اتنی جامع اور مکمل ہے کہ اگرچہ گزشتہ صدی اپنی مادی اور صنعتی ترقی کے لحاظ سے بہت اہم اور تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ انقلاب انگیز ہے۔ لیکن انسانیت اور مسلمانوں کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں بتلایا جاسکتا جس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش نہ کر دیا گیا ہو۔

اس باب میں بلا مبالغہ ہدایت کا کوئی رُخ اب نہیں ہے جہاں باری تعالیٰ نے دارالعلوم کے ہاتھوں مشعلیں اور منارے قائم نہ فرمادے ہوں اور اسی طرح ضلالت و گمراہی کا کوئی پیچ و خم اب نہیں ہے جہاں دارالعلوم کے ذریعہ صراطِ مستقیم کی تصمین نہ کرادی ہو۔

سامعین عالی مقام | دارالعلوم نے اپنے قیام کے روز اول سے صراطِ مستقیم کی تعیین اور غلط راستوں کی تغلیط کو اپنا نصب العین بنایا ہے، دارالعلوم کا قیام جن حالات میں عمل میں آیا تھا اس وقت عیسائیت کے قروج کا ایک ایسا فتنہ اٹھا ہوا تھا جس نے تقریباً پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، محمد اشرف اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے دارالعلوم کا

تھم آگے بڑھا اور مناظرہ و تقصیر اور قسمل و تحسیر کے ہر میدان میں عیسائیت کے مبلغین کو شکست فاش نصیب ہوئی، اس موضوع پر ہزاروں صفحات فرزندانِ علوم کے قلم سے نکلے اور اس کے باوجود کہ حکومت و اقتدار کی تمام طاقتیں اس فتنہ کی پشت پناہی کر رہی تھیں مگر دارالعلوم کے اہل حق مجاہدین نے برق بے اماں بن کر ان کی تمام پناہ گاہوں کو خاکستہ کر دیا، اسی فتنہ کے پہلو بہ پہلو توحید کی تعلیم سے محسوس کرنے کے لئے آریائی یا شذی تحریک وجود میں آئی، یہ مسلمانوں کو صراطِ مستقیم سے منحرف کرنے کی خطرناک اور زبردست سازش تھی لیکن اس میدان میں بھی فرزندانِ دارالعلوم نے اپنا فرض منصبی پوری طرح ادا کیا اور اس فتنہ کو ہمیشہ کے لئے تاریخ کے گورستان میں دفن کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سلسلے میں فضلاء دارالعلوم کی سینکڑوں تصانیف آج بھی کتب خانۂ اسلام کی زینت ہیں۔

ان زبردست فتنوں کے علاوہ انگریزوں کی جانب سے مسلمانوں کے اندرون میں متعدد فتنے برپا کرائے گئے جن میں سب سے اہم فتنہ قادیانیت کا تھا۔ اس فتنہ نے سیاسی، علمی اور اعتقادی طور پر خلفشار پیدا کیا، اس فتنہ کی طرح تو تیرہویں صدی ہجری کے اواخر میں پڑ گئی تھی۔ لیکن مرزا نے اس سلسلہ میں بلا میں احمدیہ کے ہم حصے شائع کر کے اپنے زینغ و ضلال کو طشت از بام کر دیا۔ تو علمائے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں ابتدا اگرچہ علمائے لدھیانہ و امرتسر کے غلام علی امرتسریؒ، مولانا احمد اشدر امرتسریؒ، حافظ عبداللہ وزیر آبادیؒ، مولانا عبدعزیز لدھیانویؒ، مولانا محمد لدھیانویؒ، مولانا عبداللہ لدھیانویؒ، مولانا محمد عیسیٰ لدھیانویؒ اور مولانا غلام دستگیر قصوریؒ نے کی، مگر اکابر دارالعلوم کا کلہاڑا اس سلسلے میں محیر العقول ہے کہ وہ محض الہامی طور پر فتنے کے وجود سے پہلے ہی پیش بندی فرما رہے ہیں۔

جماعت دیوبند کے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی
 قدس سترہ کے بارے میں یہ معلوم کر کے حیرت ہوتی ہے کہ انھوں نے حضرت
 پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑویؒ کو حجاز مقدس میں قیام نہ فرمانے دیا۔ اور ایک
 بڑے فتنہ کی پیشین گوئی فرماتے ہوئے انھیں ہندوستان آنے پر مجبور فرمایا۔
 مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سترہ کے علاوہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب
 مہاجر مکیؒ کے دو سر خلفاء حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر دہویؒ، حضرت
 مولانا انوار اللہ صاحب حیدر آبادیؒ، حضرت مولانا محمد علی مونگیریؒ قدس اسرار ہم
 وغیرہ بھی اس فتنہ کی سرکوبی میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ ان خلفاء گرامی قدس میں
 اگرچہ بعض حضرات کا کارنامہ تاریخی اعتبار سے کچھ بعد ہی میں سامنے آیا۔
 لیکن اس کو حضرت حاجی صاحب کی نسبت سے الگ نہیں کیا جاسکتا، پیر
 مہر علی صاحب گولڑویؒ کو تو حضرت حاجی صاحب نے بطور خاص اس فتنہ کی تردید کی
 طرف متوجہ فرما کر ہندوستان بھیجا تھا۔ اس لئے ان کی کتاب، شمس الہدایۃ غالباً
 رد قادیانیت پر سب سے پہلی کتاب ہے۔

حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر دہویؒ اور حضرت مولانا انوار اللہ صاحب
 حیدر آبادیؒ قدس سرہا بھی ابتداء ہی میں سامنے آ گئے ہیں۔ حضرت تھکث
 امر دہویؒ نے تو مرزا کو مناظرہ و مباحلہ کا چیلنج بھی دیا تھا۔
 اور حضرت مولانا محمد علی مونگیریؒ کا کام زمانہ کے اعتبار سے مؤخر ہی لیکن
 وہ ایک طاقت و تحریک کی صورت میں سامنے آیا۔ اور اس نے باطل کے اس
 سیلاب پر بند باندھنے کا کام انجام دیا۔

قبل از وقت تنبیہ میں اکابر دارالعلوم میں حضرت حاجی صاحب قدس سرہ
 تنہا نہیں بلکہ اس سلسلہ میں دو سر نام مجتہد الاسلام حضرت اقدس مولانا

محدث اسم صاحب نانوتوی قدس سترہ کا ہے کہ انھوں نے فتنہ کی نقاب کشائی سے پہلے اس موضوع پر "تخذیر الناس" جیسی اہم مدلل اور قیمتی کتاب تصنیف فرمائی جو ردِ قادیانیت کے موضوع پر راسخا اور راہبر کا کام انجام دے رہا ہے۔ پھر مناظرہ عجیبہ میں ان کا یہ فیصلہ بالکل الہامی زبان میں نقل ہوا ہے۔ "اپنا دین دایمان ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں جو اس میں تاویل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں" مناظرہ عجیبہ ص ۱۳۱۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے باطل ادعا کے پہلے ہی سال ۱۳۱۰ھ میں جب مرزا نے اپنے الہامات کو وحی الہی کی حیثیت سے براہین احمدیہ میں شائع کیا تو علماء لدھیانہ نے اس کی تکفیر کی۔

اس وقت تک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سترہ کو اس دجل و فریب سے پوری واقفیت نہ تھی۔ اس لئے کچھ لوگوں نے جو مرزا سے حسن ظن رکھتے تھے علماء لدھیانہ کی مخالفت میں حضرت گنگوہیؒ سے فتویٰ منگالیا۔ لیکن علماء لدھیانہ اسی سال جمادی الاول ۱۳۱۰ھ میں جلسہ دستار بندی کے موقع پر دیوبند تشریف لائے اور قادیانی کے مسئلہ میں حضرت گنگوہیؒ اور دوسرے علماء دیوبند سے بالشانہ گفتگو فرمائی۔ گفتگو کے بعد دارالعلوم کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سترہ نے جو تحریر مرتب فرمائی وہ یہ ہے "یہ شخص (مرزا غلام احمد قادیانی) میری دانست میں لامذہب معلوم ہوتا ہے اس شخص نے اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر فیض باطنی حاصل نہیں کیا۔ معلوم نہیں اس کو کس رُوح سے اُویسیت ہے مگر اس کے الہامات اولیاء اللہ کے الہامات سے کچھ مناسبت اور علاقہ نہیں رکھتے، (منارِ رئیس قادیان جلد ۱ ص ۱) اس کے بعد حضرت گنگوہیؒ رحمہ اللہ نے بھی مرزا کے بارے میں وہ موقف اختیار

فرمایا جو اس کے باطل عقائد کی رو سے ضروری تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد کا دیوانی کے خیالات متعلق بہ وفات عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ میں ظاہر ہے۔ پس اس مرزائی جماعت کا اپنی مساجد میں نہ آنے دینا اور ان کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے تنفر رکھنا کیسا ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا۔

”مرزا قادیانی گمراہ ہے، اس کے مرید بھی گمراہ ہیں۔ اگر جماعت سے الگ رہیں اچھا ہے جیسا رافضی، خارجی کا الگ رہنا اچھا ہے۔ ان کی دہلیات مت منو، اگر ہو سکے اپنی جماعت سے خارج کر دو، بحث کر کے ساکت کرنا اگر ہو سکے ضرور ہے در نہ ہاتھ سے ان کو جواب دو، اور ہرگز فوت ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا آیات سے ثابت نہیں وہ بکتا ہے اس کا جواب ظاہر نے دیدیا ہے مگر گمراہ ہے۔ اپنے اغوار اور اضلال سے باز نہیں آتا، حیا اس کو نہیں کہ شرادے“

اس کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ نے مرزا کو مرتد، زندقہ اور خارج اسلام قرار دیا۔ اور چونکہ حضرت اقدس ہی جماعت دیوبند کے سید الطائفتھے۔ اور ان کا فتویٰ گویا پوری جماعت کا اجماعی فیصلہ تھا۔ اس لئے مرزا حضرت اقدس کے فتویٰ کی ضرب کاری کو زندگی کے آخری سانس تک نہ بھلا سکا۔ اور حضرت اقدس کے بارے میں حسب عادت فحاشی پر اتر آیا۔

اس زمانہ میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر دہلویؒ اور حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کی خدمات بھگنا قابل فراموشی ہیں کہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر دہلویؒ نے ذہنی و قلبی پوری طاقت اس کے لئے وقف کر دی۔ اور مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ نے مولانا غلام دستگیر قصوری کے استغفار پر علیہ السلام میں مرزا کو تہذیب و تمدن اسلام سے خارج قرار دے کر علمائے حریم سے اس کی تصدیق کرائی اور فتویٰ مرزا کی برحق ہونے کی تردید کی۔ ثابت ہوا۔

اس کے بعد ۱۳۲ھ میں مولانا محمد حسین جالوٹی کے استفتاء کے جواب میں تمام علماء ہندوستان نے مرزا کی تکفیر کی جس میں اکابر دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے رقم فرمایا:

”مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تاویلات فاسدہ اور مفوات باطلہ کی وجہ سے دجال، کذاب اور طریقہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے“

حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے تحریر فرمایا:

”جاہل یا گمراہ کے سوا ایسے عقائد کا معتقد کوئی نہیں ہو سکتا“

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب نے رقم فرمادیا:۔

”قادیانی اور اس کے پیرو جو اعتقاد رکھتے ہیں وہ بلا شک الحاد اور شریعت کا

ابطال ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے ارشاد فرمایا۔

”ان عقائد کا اختراع ضال، مضل بلکہ دجالہ میں راس رئیس ہے“

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے تحریر فرمایا:

”ایسے عقائد کا معتقد کتاب اللہ کی بنیادوں کو منہدم کرنے والا ہے“

اس کے بعد ۱۳۲ھ میں جب مرزا کی کتابیں ”فتح اسلام“ توضیح مہرام، اور انزالہ اوہام، شائع ہوئیں جس میں وفات مسیح کا دعویٰ کر کے اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا گیا تھا تو علماء ربانین خیم ٹھونک کر میدان میں آگئے اور اسلام آباد، پاکستان مرزا کی تردید کے غفلتوں سے گونجنے لگا۔ اسی زمانہ میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب علی گڑھی نے بھی کام شروع فرمایا۔ جگہ جگہ مناظروں میں مرزائیں کو شکست فاش دی جانے لگی۔

شعبان ۱۳۲۱ھ میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب قدس سرہ نے

الہرہان نامی رسالہ شاہجاں پور سے جاری کیا جو تقریباً دو سال تک تاریکیوں کی شب میں تنویرِ محرک کا کام انجام دیتا رہا۔

۱۳۲۷ھ میں نواب حامد علی خاں والی ریاست رامپور کے زیرِ اہتمام عظیم الشان تاریخی مناظرہ ہوا جس میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر دہوئی اور حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امر قسری کے باطل شکن دلائل اور بیانات سے قادیانیت لرزہ بر اندام ہو گئی۔ اور ۱۳۲۹ھ میں حضرت مولانا محمد علی مونگیری قدس سرہ کی زیر سرکردگی وہ تاریخی مناظرہ ہوا جس میں چالیس علماء کرام نے شرکت فرمائی۔ جن میں حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا سید رفیع الحسن صاحب چاند پوری، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ اردو و سکر اکابر دیوبند شریک ہوئے اور اس مناظرہ میں مرزائیوں کی شکستِ فاش نے ان کی کمر توڑ دی۔

پھر ۱۳۳۱ھ کے بعد ۱۳۳۲ھ میں مولانا محمد سہول صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند کے قلم سے ایک مفصل فتویٰ کی ترتیب عمل میں آئی۔ اس مفصل فتویٰ میں پہلے مرزا غلام اردو قادیانی کے افکار و عقائد کو اسی کی کتابوں سے نقل کیا گیا تھا۔ پھر لکھا گیا تھا۔
”جس شخص کے ایسے عقائد و اقوال ہوں۔ اس کے خارجِ اناسلام ہونے میں کسی مسلمان کو خواہ جاہل ہو یا عالم تردد نہیں ہو سکتا۔ لہذا مرزا غلام احمد اور اس کے جملہ متبعین بدرجہ مرتد زندقہ، الجحد، کافرا و فِرَقہ ضالہ میں یقیناً داخل ہیں۔“

اس فتویٰ پر حضرت شیخ الہند، بور حضرت علامہ کشمیری اور دوسرے مشاہیر علماء کے دستخط ہیں۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے اس فتویٰ پر دستخط کے ساتھ یہ الفاظ مزید قلم بند فرما کر اپنی مہر لگائی ہے۔

”مرزا علیہ السلام کے عقائد و اقوال کا کفر یہ ہونا ایسا بدیہی مضمون ہے کہ جس کا انکار کوئی منصف نہیں کر سکتا۔ جن کی تحصیل جو اس میں موجود ہے۔“

بندہ محمود علی عنہ صد الدرسین دارالعلوم دیوبند
 حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ انگریز کی ذریت (قادیانی ٹولہ) سے نہیں
 بلکہ براہ راست قادیانی نبوت کے خالق (انگریز بہادر) سے ٹکڑے رہے تھے
 لیکن ذریت برطانیہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور اپنے نابغہ روزگار تلامذہ -
 (جن کی فہستہ بڑی طویل ہے) کو اس جانب متوجہ فرمایا۔ جنہوں نے اس موضوع
 کو اپنی خدمت کاجولانگاہ بنایا۔ محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری، حکیم الامت مولانا
 اشرف علی تھانوی، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، شیخ الاسلام
 حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا سید
 مرتضیٰ الحسن چاند پوری، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، شیخ الادب حضرت مولانا
 اعجاز علی صاحب، حضرت مولانا عبد السمیع صاحب انصاری، حضرت مولانا احمد علی صاحب
 لاہوری۔ حضرت مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری اور حضرت مولانا محمد عالم آسی امرتسری
 قدس اللہ اسرار ہم نے تحریر و تقریر کے ذریعہ حسرت ختم نبوت کی پاسبانی کا فریضہ انجام
 دیا، لیکن ان اکابر کی خدمات کی فہرست میں محبت اللہ فی الارض حضرت علامہ انور شاہ
 کشمیری اور فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری قدس سرہما کا کارنامہ
 سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز ہے، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اگرچہ مسائل
 فقہیہ میں حضرت شیخ الہند کے مسلک پر نہ تھے مگر ختم نبوت کے لئے آپ کے ارشاد پر
 جان چھڑکتے تھے، حضرت شیخ الہند نے آپ کے ذریعہ پورے حلقہ اہلحدیث میں
 مرزائیت کے خلاف بیداری پیدا کر دی اور مولانا امرتسری نے مولانا ابراہیم سیالکوٹی
 اور مولانا داؤد غزنوی کو بھی اس پلیٹ فارم پر لا کھڑا کر دیا۔ ادھر حضرت علامہ
 کشمیری نے اپنے علم و قلم اور تلامذہ کی پوری طاقت اس فتنہ کی سرکوبی کیلئے وقف
 کر دی، اور روتادیانیت کی تقریب سے اصول دین اور اصول تکفیر کی وضاحت پر

ایسا قیمتی سرمایہ تیار فرمایا کہ قیامت تک اس طرح کے فتنوں کی سرکوبی کیلئے امت
اس سے روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں
حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی، حضرت
مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی، حضرت مولانا
حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائی پوری، حضرت مولانا
سید عطاء اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا چیراغ محمد صاحب گوجرانوالہ، حضرت
مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی، حضرت مولانا ابوالوفار صاحب شاہجہانپوری،
حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی، حضرت مولانا تھمس الحق صاحب انغانی،
حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندھری، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، حضرت مولانا
حبیب الرحمن صاحب عظمیٰ اور دوسرے جلیل القدر علماء نے اس فتنہ کا بھرپور
تعاقب کیا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں قریب قریب گھوم کر حق کی وضاحت کی
اور اس موضوع کے ہر پہلو پر اتنا لٹریچر تیار کر دیا کہ اس کا کوئی گوشہ نشین
..... نہیں ہے۔ **فجر اہم اللہ عشتا و عن سائر المسلمین** ۵

تقسیم ہند کے بعد اس فتنہ نے سرزمین پاکستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تو
وہاں بھی علماء دیوبند اور منتسبین دیوبند نے تمام طاقتیں اس حیریم مقدس کی حفاظت
کے لئے وقف فرادیں۔ تاہم قادیانیت تاریخ انسانیت میں ایک بہتان اور افتراء
بن کر رہ گئی اور یہ کام خدا کے فضل و کرم سے تکمیل تک پہنچ گیا۔

مجاہدین قوم | علماء کرام کی جدوجہد سے قادیانیوں کو مرتد اور غیر مسلم اقلیت
قرار دیئے جانے کے بعد اب قادیانیوں نے ایسے مقامات کو منتخب کیا ہے۔ جہاں
انہیں اس سلسلہ میں سیاسی طور پر فرصت ملتا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اب ہندوستان

میں بھی ان کی سرگرمیوں میں تیزی آگئی ہے۔ جگہ جگہ مراکز قائم ہو رہے ہیں۔ کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور اس فتنہ نے از سر نو مختلف انداز پر کام شروع کر دیا ہے۔ تعلق آباد دہلی میں مرزائیوں نے ایک وسیع و عریض جگہ خرید کر وہاں اپنا مرکز قائم کر لیا ہے۔ خرید کردہ زمین کا احاطہ بنالیا گیا ہے اور عارضی طور پر ایک مسجد ضرارتیت الشیاطین کی بنیاد ڈال کر اسلامی احمدی تبلیغی مشن، کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ بمبئی و کلکتہ میں ان کے مراکز پہلے سے قائم ہیں جن کی تجدید کر کے طاقتور بنایا جا رہا ہے۔ میرٹھ میں بھی ایک دفتر قائم کر لیا ہے اور وہاں مرزائیوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد ہو چکی ہے۔ اسی طرح چند ماہ قبل لکھنؤ میں بھی کانفرنس کر چکے ہیں، ہاتھرس ضلع علیگڑھ میں بھی مشن قائم کر لیا گیا ہے جس سے غریبوں میں مفت دوائیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں اور طلبہ کو تعلیمی وظائف بھی دے جا رہے ہیں اور وہاں العیاذ باللہ متعدد خاندان قادیانیت کو قبول بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح فقہور کا پیور میں بھی مرزائیوں کی جدوجہد تیز ہوتی ہے اور کئی گھرانے قادیانیت کے پیٹ میں آ گئے ہیں۔ حیدر آباد و مالابار میں بھی مرزائیوں کی تنظیم جدید ہو رہی ہے۔ مرزائیوں کا شعبہ نشر و اشاعت بھی زندہ کیا گیا ہے اور ۱۹۸۲ء سے اب تک ان کی کئی نئی اور پرانی کتابیں طبع ہو کر سامنے آئی ہیں اور بہت سارے لٹریچر تیار کئے گئے ہیں۔ اخبار بدر قادیان میں از سر نو روح ڈالی جا رہی ہے۔ مرزائیوں نے اپنے کفر کی اشاعت کرنے کیلئے مبلغین کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے لئے آگرہ میں "سادھن" کے نام سے سینٹر کا قیام عمل میں آ گیا ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ دارالعلوم کے فرزندوں اور ہندوستان کے علماء کو اس مخطط پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جائے

اجلاس منعقد کرنا اگرچہ دارالعلوم کے بنیادی مقاصد میں نہیں ہے۔ لیکن جب ضرورت سامنے آئے اور حالات کا تقاضا ہو تو پھر اجلاس بلانا، اہل شورو اور ارباب

تعلق کو زحمت اجتماع دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مجلس شوریٰ منعقدہ ۱۹-۲۰-۲۱ شعبان ۱۳۷۶ھ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت سرزمین ہند پر قادیانیت کا عفریت پھر بچہ گاڑنے کی تدبیریں کر رہا ہے۔ تو فوراً اس کا محاسبہ کیا جانا چاہئے اور اہل علم کو جمع کر کے اس کے تازہ پیرہن کو تار تار کرنے کی جدوجہد کو تیز تر کر دینا چاہئے۔

علماء والامقام! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلاف اجداد نے اس موضوع کو پوری طرح مکمل فرمادیا ہے۔ لیکن عرصہ دراز سے ہندوستان میں چونکہ قادیانیت کی آواز مدہم پڑ گئی تھی۔ اس کی تردید کی جانب بھی کوئی توجہ نہیں تھی اور اکابر مرحومین کی تمام ہا کتابیں نایاب ہو گئی تھیں اس موقع پر دارالعلوم کی جانب سے چند کتابیں بھی شائع کی جا رہی ہیں اور ایلادہ ہے کہ تازہ دم فضلاء کو اس فتنہ کی اہمیت سے آگاہ کر کے انھیں اس کی تردید کے لئے میدان میں اتار دیا جائے۔

اور اس کے ساتھ ہی مجمع افکار و عقائد کی نشر و اشاعت کے لئے بھی تائب مقدور اپنی مساعی کو تیز تر کر دیا جائے۔ چونکہ یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانیت کی نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسانیت کا قافلہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائے۔

قابلِ صدا احترام بھائیو! اس موقع پر یکساں سول کوڈ کے مسئلے کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی چند دن پہلے اس سلسلے میں بارکونسل آف انڈیا کے زیرِ اہتمام کنونشن کی جو باتیں سہلے آئی ہیں ان کے سبب مسلمانوں کی پوری توجہ اس مسئلے کی طرف منقطع ہو گئی ہے اس کنونشن میں جو پالیسی اختیار کی گئی اور جو طرزِ عمل سامنے آیا وہ مسلمانوں

کے لئے انتہائی دل آزار ہے۔ کیونکہ یکساں سول کوڈ کے بعد مسلم پرسنل لا کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور مسلمانوں کے لئے مذہبی اور شرعی ہدایات کے خلاف کسی چیز کا قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔

اس لئے دارالعلوم دیوبند، اس کے فرزند اور متسبین غیر مبہم الفاظ میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو مداخلت فی الدین قرار دیتے ہوئے اس کے ہر حال میں ناقابل قبول ہونے کو واضح کر دینا اپنا متلی اور مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح کے تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

آخر میں احقر خدام دارالعلوم دیوبند کی جانب سے مہمانانِ گرامی قدر کا بصیم قلب شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کے لئے معذرت خواہ ہے اور امید کرتا ہے کہ حضرات محترمین نے جس طرح زحمت سفر برداشت کر کے کرم بے پایاں کا ثبوت دیا ہے اسی طرح تفصیلات کے صرف نظر فرما کر بھی معنوں فرمائیں گے۔

والسلام

(حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند)

ختم نبوت کی حقیقت

حفاظتِ دین کے سلسلہ میں ہمارے بزرگوں کا موقف

از حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی

حضرات کرام! آپ میرا حال دیکھ رہے ہیں، بیماری اور ضعف پیری سے نیم جان جسم آپ کے سامنے ہے۔ اس حال میں اپنی حاضری اور آپ حضرات کے درمیان موجودگی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کا کرشمہ اور اپنے لئے باعثِ سعادت سمجھتا ہوں اور اس اجلاس کے موضوع "ختم نبوت" کی نسبت کی قوت کشش کا ایک نمونہ۔

زندگی بھر کتاب و قلم سے واسطہ رہنے کے باوجود نہ علم آیا اور نہ قلم، اور اب تو آئے ہوئے علم کے جانے کا زمانہ ہے۔ رات ہی مجھے معلوم ہوا کہ اسی حال میں اتنے اہل علم حضرات کے سامنے اس اہم اجلاس کی پہلی نشست میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے تو کوشش کی کہ چند مختصر اشارات قلب بند کرا دوں۔

محترم حضرات! نبوت و رسالت، انسان کی سب سے اہم بنیادی اور فطری ضرورت اور راہِ سعادت کی طرف اس کی رہنمائی کی تکمیل کا خدائی انتظام ہے جو ابتدائے آفرینش سے چھٹی صدی عیسوی تک تو اس طرح جاری رہا کہ قوموں، علاقوں اور مختلف بنیادوں پر قائم ہونے والے انسانی مجموعوں، معاشروں کے لئے الگ الگ انبیاء و رسل کی بعثت مختلف زمانوں میں ہوتی رہی۔ پھر چھٹی صدی عیسوی میں

جب کہ انسانیت بلوغ کو پہنچ گئی، اور حکمتِ الہی کے نظر نہ آنے والے مسلسل عمل کے نتیجہ میں دنیا کے جغرافیائی، تمدنی، مواصلاتی اور ذہنی احوال اس طرح کے ہو گئے کہ پوری دنیا کو ایک رہنمائی کا مخاطب بنانا، اُسے ایک ہی مرکزِ ہدایت سے وابستہ کرنا ممکن ہو گیا اور قیامت تک کے لئے دین اور دین کے سرچشموں کتاب و سنت کی حفاظت کے اسباب پیدا ہو گئے۔ تب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک سلسلہ کا خاتم اور عالمین کے لئے مبعوث فرمادیا گیا۔ اور گویا یہ سلسلہ کر دیا گیا کہ قیامت تک کے آنے والے زمانہ اور پورے کثرۃ ارض میں بسنے والے انسانوں میں سے کسی ایک فرد پر اب ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا جو نبوت اور اُس کے فیضانِ ہدایت سے خالی ہو۔ اس پہلو پر غور فرمایا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ختمِ نبوت اس نعمتِ عظمیٰ کے انقطاع اور اس کے فیض سے محرومی نہیں بلکہ اس کے دوام و تسلسل کا نام ہے۔

ختمِ نبوت کا ایک اور پہلو اس لائق ہے کہ اُسے اچھی طرح سمجھ کر عام کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ گذشتہ امتوں کے لئے نئے نئے نبی کی آمد ایک شدید آزمائش ہو ا کرتی تھی۔ آنے والے نبی سے پہلے نبیوں کے ماننے والوں میں سے بہت کم لوگ اس کو قبول کرتے اور اس پر ایمان لاتے تھے۔ بڑی تعداد انکار و تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کر کے لعنتی اور جہنمی ہو جاتی تھی۔ سب سے آخری و عظیم الشان رسولوں ہی کی مثال ساری رکھ لیجئے۔ اسرائیلی سلسلہ کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور احیاء موقیٰ جیسے معجزے نے اُن کو تشریف لائے تو یہودیوں میں سے کتنے ان پر ایمان لائے اور کتنوں نے ان کو بھڑائی دی۔ نبوت قرار دے کر لعنتی اور واجب القتل قرار دیا اور ان کی شرکاءِ عدالت نے ان کو صولی کے ذریعہ سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کی نبوت کو زمان کر اس وقت کی قریب قریب پوری یہودی امت لعنتی اور جہنمی ہو گئی۔

اسی طرح جب ان کے بعد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اگرچہ آپ کے بارے میں واضح پیشین گوئیاں تورات و انجیل وغیرہ اگلی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں اس کے باوجود اگلے پیغمبروں اور ان کی اگلی کتابوں کے ماننے والے یہود و نصاریٰ میں سے بس چند ہی نے آپ کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے باقی سب افکار و تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کر کے دنیا میں اللہ کی لعنت اور آخرت میں جہنم کے ابدی عذاب کے مستحق ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر اس امت محمدیہ پر یہ عظیم رحمت فرمائی کہ اس کو اس سخت ترین امتحان اور آزمائش سے محفوظ فرما دیا۔ اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو یقیناً وہی نبوت ہوتی جو پہلے ہمیشہ ہوتی رہی تھی۔ جیسی حضور کی امت کے بہت تھوڑے لوگ آنے والے نبی کو قبول کرتے اور زیادہ تر آپ کے امتی اس کا انکار کر کے (معاذ اللہ) کافر اور لعنتی ہو جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم فرما کر اس امت کو ہمیشہ کے لئے کفر اور لعنت کے اس خطرہ سے محفوظ فرما دیا۔ اس لئے یہ ختم نبوت امت محمدیہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین رحمت ہے اس سلسلہ میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پیغام الہی کی تبلیغ، اور اس کو قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کے کام کے علاوہ ایک کام یہ بھی تھا کہ ایک ایسی امت تیار کریں جو ان نبیوں کے کام کو سنبھال لے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کی تعمیر کیا کہ ان کے

کہ بعثت، بعثت مزدوجہ تھی، یعنی آپ کی بعثت کے ساتھ آپ کی امت کی بھی بعثت ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس طرف اشارے بھی آئے ہیں کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں وقتاً فوقتاً ایسے بندے پیدا فرماتا رہے گا۔ جو آپ کے لئے ہوئے دین کی حفاظت و اشاعت اور اس کی صفائی و آبکاری کی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ آپ کے ایک ارشاد کے الفاظ ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ يَجِدُ لَهَا دِينَهَا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں۔

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ عَنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدْوَلُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْفَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ“

ایک اور ارشاد کے الفاظ ہیں۔ ”لِكُلِّ قَوْمٍ سَابِقٌ“ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں۔

”بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَنُطَوِّبُ لِلْغُرَبَاءِ قَبِيلَ مِنَ الْغُرَبَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی اللہ علیہ وسلم)“ قَالَ الَّذِينَ يَصْلَحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ أَمْتِي“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب ارشادات کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں آپ کی امت میں ایسے افراد پیدا فرماتا رہے گا جو آپ کے لئے ہوئے دین کی حفاظت و اشاعت اور تجدید و معائنہ کا کام کرتے ہوئے گزشتہ چودہ سو سال میں دین کی جو خدمات ہوئی ہیں وہ دراصل انہی ارشادات نبویؐ کی عملی تطبیق ہیں۔

محققین کا خیال ہے کہ ہزارہ دوم کے آغاز سے اس عظیم کام کا خصوصی سرگز
حکمت الہی نے سرزمین ہند کو بنایا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سے
یہاں اس زریں سلسلہ کا آغاز ہوا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے
کام نئے ان میں اکبر کے دین الہی کا خاتمہ سرفہستہ ہے۔ جو ایسا فنا ہوا کہ اب
تلاش کرنے سے اس کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے
علاوہ توحید و سنت کی اشاعت، شرکانہ رسوم و بدعات کے خلاف جہاد تزکیہ
و احسان کے صاف ستھرے نظام کی ترویج — بگڑے ہوئے تصوف کی بیخ کنی
اور شیعیت کے فتنہ سے اس دور کے مسلمانوں کو بچانے کی جدوجہد ان کے چند
اہم تجدیدی کارنامے ہیں۔

ان کے بعد یہ امانت بارہویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
کے سپرد ہوئی۔ ان کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں پر سخت
حالات تھے۔ باہمی تفرقہ و انتشار بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
اصرار کی وجہ سے مسلمانوں کے مختلف حلقوں اور مکاتب فکر کی صلاحیتیں باہم
ایک دوسرے کی تردید و تفصیل ہی پر صرف ہو رہی تھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ
علیہ نے وہ تمام کام کئے جن سے ملت اسلامیہ ہند یہ کی تعمیر نو ہو سکے اور اس کی
صفوں میں اتحاد اور قدموں میں ثبات پیدا ہو۔ اور ذوق و مزاج عملی اور مثبت ہو
لیکن اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے وقت کے فتنوں اور اسلام کو درپیش داخلی
و خارجی خطروں پر کڑی نظر رکھی۔ یہاں خاص طور پر رد شیعیت کے سلسلہ میں
ان کے کام کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے نہ صرف یہ کہ خود دو کتابیں تصنیف
کیں (۱) ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء (۲) قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، بلکہ حضرت
مجدد الف ثانی کے اس رسالہ کا عربی ترجمہ بھی کیا جو انھوں نے شیعوں کی تکفیر کے سلسلہ

میں علامہ خسر اسان کے فتوے کی تائید میں لکھا تھا۔

حضرت شاہ دلی الشرحۃ الشریعہ کے متصلاً بعد ان کے ماجزادہ گرامی حضرت شاہ عبدالعزیز کا زمانہ آیا اس زمانہ کے حالات کا اندازہ آپ جیسے اہل علم و نظر حضرت صرف اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے زمانہ میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا۔ لیکن اپنے تمام دوسرے کاموں کے ساتھ جن میں رجاں کار کی تیاری کا کام سب سے زیادہ اہم تھا۔ انھوں نے بھی شیعیت کے فتنہ سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے "تحفۃ اثنا عشریہ" جیسی کتاب تصنیف فرمائی جو انتشار الشراہ میں قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہی گی۔ پھر حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اپنے تمام کاموں کے ساتھ جن میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے میدان کار کا سجانا سرفہرست ہے شرک و بدعات کی بیخ کنی کا کام پورے اہتمام کے ساتھ جاری رکھا۔

پھر وہ وقت آیا کہ مغلیہ حکومت کا اگرچہ کچھ نام باقی تھا لیکن فی الحقیقت وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ "سرکار ایسٹ انڈیا کمپنی" کا اقتدار قائم ہو چکا تھا، اس وقت مسلمانوں کی سیاسی مغلوبیت اور کمزوری کے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر عیسائی مبلغین کی ایک فوج میدان میں آگئی۔ انھوں نے سمجھا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو عیسائی بنالینا آسان ہو گا۔ انھوں نے تحریر و تقریر سے مبلغین ہم وسیع پیمانے پر شروع کر دی تو ہمارے سلسلہ کے اکابر میں سے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی دیگر علمائے کرام نے ایسا مقابلہ کیا۔ جس نے عیسائی مبلغین کو ہمیشہ کیلئے پسپا اور خالص کر مسلمانوں کی طرف سے مایوس کر دیا۔ اس کے کچھ ہی بعد سوامی دیانند کی آریہ سماجی تحریک وجود میں آئی انھوں نے بھی اسلام اور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ حضرت نانوتویؒ نے تحریک و تقریر سے اس کا بھی مقابلہ کیا۔

اسی دور میں یورپ کے سیاسی غلبہ اور اقتدار کے نتیجہ میں عقلیت اور روشن خیالی کے خوبصورت ناموں سے دہریت اور نیچریت کا فتنہ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے حضرت نانوتویؒ نے اس طرف بھی خاص توجہ فرمائی اور اپنی تصانیف اور تفسیروں سے ثابت کیا کہ اسلام کے تمام بنیادی عقائد و مسائل عقل و فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اور جو اس کے خلاف ہے وہی خلاف عقل و فطرت ہے۔

پھر ان خارجی حملوں اور فتنوں کے دفاع اور مقابلہ کے ساتھ شیعیت کی مخالفت کے خلاف بھی آپ نے لسانی اور قلمی جہاد کیا۔ اس سلسلہ میں آپ کی مستقل تصنیف ”ہدایۃ الشیعہ“ اور اس موضوع سے متعلق آپ کے مکتوبات حضرات اہل علم کے لئے قابل مطالعہ ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمات نبویؐ اور دین کی حفاظت و اشاعت کا سلسلہ جاری رہنے کیلئے دینی مدارس کے قیام کی طرف بھی خاص توجہ فرمائی۔ علیٰ ہذا۔

آپ کے رفیق خاص حضرت گسنگوہیؒ نے بھی عمر بھر شیعیت اور دوسرے داخلی فتنوں اور گمراہیوں شرک و رسوم و بدعات سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے جدوجہد فرمائی۔ اور اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھا۔ انہی کے زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ شروع ہوا۔ ابتداء میں جب تک حضرت کے علم میں اس کی وہ باتیں اور دعوے نہیں آئے جن کی وجہ سے اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا فرض و واجب ہو گیا۔ آپ نے احتیاط فرمائی۔ لیکن جب اس کے ایسے دعوے سامنے آ گئے۔ جن کے بعد کفرِ بان کی بھی گنجائش نہ رہی تو حضرت نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔

حضرت نانوتویؒ اور حضرت گسنگوہیؒ کے بعد ان کے تلامذہ و مسترشدین

حضرت شیخ الہند حضرت سہارنپوری، حکیم الامت حضرت تھانویؒ، پھران کے تلامذہ
 و مستشرقین، حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا سید محمد رفیع احسن
 چاند پوری، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا
 محمد زکریا صاحب کاندھلوی (رحمہم اللہ تعالیٰ) یہ سب حضرات بھی اپنے اکابر و اسلاف
 کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، خارجی حملوں اور داخلی فتنوں سے دین کی حفاظت
 علوم نبوی کی اشاعت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور امت کی اصلاح و ارشاد
 کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اس وقت بھی ہم میں بڑی تعداد ان لوگوں کی
 ہے۔ جنہوں نے ان اکابر کی دینی غیرت و حمیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
 ہم شہادت دیتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی مصلحت ان حضرات کو کسی فتنے سے
 سمجھوتہ اور کسی زریعہ و ضلال کو نظر انداز کرنے اور اس سے چشم پوشی پر آمادہ نہیں
 کر سکتی تھی۔ بارہا ہم نے دیکھا اور تجربہ کیا کہ ہمارے یہ اکابر کسی مسئلہ کی طرف
 بڑی شدت سے متوجہ ہوئے جو ہم جیسے کوتاہ نظروں کی نگاہ میں اس شدت کا
 مستحق نہیں تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد سامنے آ گیا کہ ہم جس فتنہ کو بہت
 معمولی سمجھ رہے تھے۔ یا اس کو دین میں رخنہ اور فتنہ ہی نہیں سمجھ رہے تھے وہ
 دین کے لئے ایسے زہریلے برگ و بار لایا کہ الامان، الحفیظ !

یہ اجلاس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے بلایا گیا ہے اور یہی اس کا اصل
 موضوع اور مقصد ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے استاذ امام المعمر حضرت مولانا
 محمد انور شاہ قدس سرہ سے دعائے خاص طور سے اس دارالعلوم کی صدارت تدریس
 کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا اور اس کے بارے میں ان کا جو حال تھا جس
 کی طرف کچھ اشارہ اجلاس کے دعوت نامہ میں بھی کیا گیا ہے، میں مناسب بلکہ
 ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے اس کا کچھ ذکر کروں،

میں اس کا صفی شاہد ہوں۔

اس وقت میں اس سلسلہ کی حضرت کی تعانیف اور ان کی علمی عظمت و اہمیت کا ذکر نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت کی توجہ اور فکر مندی سے آپ کے تلامذہ کی جو ایک بڑی تعداد قادیانی فتنہ کے خلاف تحریر و تفسیر کے ذریعہ علمی جہاد کے لئے تیار ہو کر میدان میں آگئی تھی، اس کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ پس چند واقعات ذکر کروں گا۔ جن سے اس فتنہ کے بارے میں حضرت کی شدتِ احساس اور قلبی اضطراب کا کچھ اندازہ لگایا جاسکے گا۔

میں ۱۳۲۵ھ میں یہاں دورہ حدیث کا طالب علم تھا، یہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت کی صدارت تدیس اور درس حدیث کا آخری سال تھا جس دن دورہ حدیث کے طلبہ کا سالانہ امتحان ختم ہوا اس دن حضرت نے بعد نماز عصر مسجد میں دورہ سے فارغ ہونے والے ہم طلبہ کو خصوصی خطاب فرمایا، وہ گویا ہم لوگوں کو حضرت کی آخری وصیت تھی۔ اس میں دوسری اہم باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اپنی عمر کے پورے تیس سال اس میں صرف کئے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ الحمد للہ فیما بیننا و بین اکثر اس پر پورا اطمینان ہو گیا کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلہ کے خلاف کوئی حدیث ہے تو کم از کم اسی درجہ کی حدیث اس کی تائید اور موافقت میں موجود ہے۔

لیکن اب ہمارا احساس ہے کہ ہم نے اپنا یہ وقت ایسے کام پر صرف کیا جو زیادہ ضروری نہیں تھا۔ جو کام زیادہ ضروری تھے ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر سکے اس وقت جبکہ زیادہ ضروری کام دین کی اہمیت کی فتنوں سے حفاظت ہے جو بلاشبہ فتنہ امتداد ہے میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ ان فتنوں سے امت کی

اور دین کی حفاظت کے لئے اپنے کو تیار کریں یہ اس وقت کا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ اس کے لئے اُردو و تحریروں و تقریر میں مہارت پیدا کریں، اہل حق کیلئے انگریزی میں مہارت حاصل کرنے کا امکان ہو وہ انگریزی میں مہارت پیدا کریں۔ ملک کے اندر ان فتنوں کا مقابلہ اُردو میں کیا جاسکتا ہے۔ اور ملک کے باہر انگریزی کے ذریعہ۔ حضرت الاستاذ قدس سرہ سے یہ ارشاد سُنئے ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ الفاظ میں تو یقیناً فرق ہو گا۔ لیکن اطمینان ہے کہ حضرت کا پیغام اور ہم لوگوں کو وصیت یہی تھی۔

حضرت اپنے خطابات اور تقریروں میں قادیانی فتنہ پر گفتگو فرماتے ہوئے اکثر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس غیر معمولی حال اور اضطراب کا ذکر فرماتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کے فتنوں خاص کبریت کے مدعی میلہ کذاب کے فتنہ کے سلسلے میں آپ پر طاری تھا۔ ہم لوگ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قادیانی فتنہ کے بارے میں کچھ اس طرح کا حال ہمارے حضرت الاستاذ پر طاری فرما دیا ہے۔

یہاں میں فتنہ قادیانیت کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب سے متعلق دست بھاد پور کے تاریخی مقدمہ کا واقعہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ مقدمہ بھاد پور کی جج کی عدالت میں تھا۔ ایک مسلمان عاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا نکاح فلسطانی شخص سے ہوا تھا۔ اس نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ قادیانی ہے اس لئے وہ کافر ہے۔ عدالت میرے اس نکاح کو فسخ اور کالعدم قرار دے بھاد پور کے علما و کرام نے اس مقدمہ کی سپردی کا فیصلہ کیا، اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ شریعت لائیں اور عدالت میں بیان دیں۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بہت

ضعیف و نحیف تھے بالکل اس لائق نہ تھے کہ بھادولپور تک کا طویل سفر فرمائیں لیکن آپ نے اسی حال میں تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمایا (میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میرے پاس کوئی سہیل نہیں ہے جس سے نجات کی امید ہو، شاید اس حال میں یہ سفر ہی میری نجات و مغفرت کا وسیلہ بن جائے)۔ بہر حال تشریف لے گئے۔ اور جا کر عدالت میں بڑا معرکہ الٹا رہا، دوسرے چند حضرات علمائے کرام کے بھی بیانات ہوئے۔ خاص کر حضرت شاہ صاحب کے بیان سببے فاضل حج کو مطمئن کر دیا کہ قادیانی ختم نبوت کے انکار اور مرزا غلام احمد کو نبی ماننے کی وجہ سے دائرۃ اسلام سے خارج کا فرد مرتد ہیں۔ انھوں نے بہت مفصل فیصلہ لکھا، دعویٰ کرنے والی مسلم خاتون کے حق میں ڈگری دی، اور نکاح منسوخ اور کالعدم قرار دیا۔ فاضل حج کا یہ فیصلہ قریب ڈیڑھ سو صفحات کی کتاب کی شکل میں اسی زمانہ میں "فیصلہ مقدمہ بھادولپور" کے نام سے شائع ہو گیا تھا۔ اس کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی بنیاد حضرت شاہ صاحب کا بیان تھا، بطورانی حکومت کے دور میں یہ پہلا عدالتی فیصلہ تھا جس میں قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔

فقہ قادیانیت کے یہ سلسلہ میں ایک واقعہ حضرت شاہ صاحب کے جلال کا بھی سن لیجئے۔ دورۂ حدیث کے ہمارے ہم سبق طلبہ میں ضلع اعظم گڑھ کے بھی چند حضرات تھے۔ اسی زمانہ میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک صاحب جو قادیانی تھے، بہار پور میں حکومت کے کسی بڑے عہدہ پر آگئے وہ ایک دن اپنے ہم ضلع اعظم گڑھ کے طلبہ سے ملنے کے لئے (لیکن فی الحقیقت ان کو جاں میں بچاؤ کیلئے دارالعلوم آئے، ان طلبہ نے ان کی ابھی خاطر مدارات کی، وہ شکار کے بہانے ان میں سے بعض کو اپنے ساتھ بھی لے گئے جہاں کو دارالعلوم واپس آئے۔ حضرت شاہ صاحب کو

کسی طرح اس واقعہ کی اطلاع ہو گئی۔ حضرت کو ان طلبہ کی اس دینی بے حیاتی سے سخت قلبی اذیت ہوئی، ان طلبہ کو اس کا علم ہوا تو ان میں سے ایک سعادت مند طالب علم غالباً معافی مانگنے کے لئے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے حضرت پر جلال کی کیفیت طاری تھی۔ قریب میں چھڑی رکھی تھی اس سے ان کی خوب پٹائی کی (یہ فاروقی شدت فی امر اللہ کا ظہور تھا) ہمارے وہ ہم سبق طالب علم بڑے خوش اور مسرور تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ایک غلطی پر حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ سے پٹنے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ جو حضرت کے ہزاروں شاگردوں میں سے غالباً کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ کیوں کہ حضرت فطری طور پر بہت ہی نرم مزاج تھے۔ ہم نے کبھی ان کو غصہ کی حالت میں نہیں دیکھا۔

آخر میں اپنا ایک ذاتی واقعہ ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے اصل آبائی وطن سنبھل سے قریباً پندرہ میل کے فاصلہ پر ایک موضع ہے اس موضع میں چند دولت مند گھرانے تھے، والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کے تجارتی اور کاروباری تعلقات تھے جس کی وجہ سے ان کی آمد و رفت رستہ تھی۔ میں جب شعبان ۱۳۸۷ھ کے اواخر میں دارالعلوم کی تعلیم سے فارغ ہو کر مکان پہنچا تو میرے بڑے بھائی صاحب نے بتلایا کہ اس موضع والوں کے کوئی رشتہ دار امر وہم میں ہیں جو قادیانی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ برابر وہاں آتے ہیں اور قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور دعوت دیتے ہیں اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور سنا ہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ بعض لوگ قادیانی ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں چلنا چاہئے۔ آپ پر دو گرام بنائیے! (میرے یہ بھائی صاحب مرحوم عالم تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی فکر عطا فرمائی تھی)۔ چند روز کے بعد انھوں نے بتلایا کہ معلوم ہوا ہے کہ امر وہم کا وہ قادیانی (جس کا نام بھڑیچ تھا)

فلاں دن وہاں آنے والا ہے۔ بھائی صاحب نے اس سے ایک دن پہلے پہنچنے کا پروگرام بنایا۔ رمضان مبارک کا ہیضہ تھا، ہم اپنے پروگرام کے مطابق پہنچ گئے۔ لوگوں سے ہم نے باتیں کیں تو اندازہ ہوا کہ بعض لوگ بہت متاثر ہو چکے ہیں، بس اتنی ہی کسر ہے کہ ابھی باقاعدہ قادیانی نہیں ہوئے ہیں۔ جب ہم نے قادیانیت کے بارے میں ان لوگوں سے گفتگو کی تو انھوں نے بتلایا کہ امروہہ سے عبدالسمیع صاحب آنے والے ہیں آپ اُن کے سامنے یہ باتیں کریں۔ ہم نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اور ان کو بھی بتلائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیسا آدمی تھا اور اس کو نبی ماننا گمراہی کے علاوہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اس گفتگو ہی کے درمیان وہاں کے ایک صاحب نے (جو کچھ پڑھے لکھے) اور عبدالسمیع کی باتوں سے زیادہ متاثر تھے، بتلایا کہ وہ تو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی سے مناظرہ کر چکا ہے۔ اور امروہہ کے سب بڑے بڑے عالموں سے بحث کر چکا ہے اور سب کو لاجواب کر چکا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ بات سُن کر میں بڑی فکر میں پڑ گیا اور دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی تجربہ کاری اور چرب زبانی سے لوگوں کو متاثر کر لے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد اور انجام بخیر فرمائے۔ میں اسی حال میں سو گیا۔ خواب میں حضرت استاذ قدس سرہ کو دیکھا۔ آپ نے کچھ فرمایا جس سے دل میں اعتماد اور یقین پیدا ہو گیا کہ بڑے سے بڑا کوئی قادیانی مناظرہ آجائے تب بھی میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب اور اس کو مغلوب فرمائے گا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو الحمد للہ میرے دل میں وہی یقین و اعتماد تھا۔ لیکن امروہہ سے وہ قادیانی عبدالسمیع نہیں آیا۔ ہم نے کہا کہ اب جب کبھی وہ آئے تو ہم کو اطلاع دیجو ہم انشاء اللہ آئیں گے۔ اس کے بعد ہم نے لوگوں کو بتلایا اور سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یا کسی دعویٰ کرنے والے کو نبی ماننا

صریح کفر و ارتداد ہے اور مرزا تادیانی کے بارے میں بتلایا کہ وہ کیسا آدمی تھا ہم بفضلہ تعالیٰ وہاں سے اس اطمینان کے ساتھ واپس ہوئے کہ انشاء اللہ اب یہاں کے لوگ اس تادیانی کے جال میں نہیں آئیں گے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دکھایا اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بشارت اور حضرت شاہ صاحب کی کرامت سمجھا۔

محترم حضرات! حضرت شاہ صاحب کے یہ چند واقعات تو میں نے صرف اس لئے بیان کئے کہ اس دارالعلوم کے اکابر میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے تحفظ کا اور تادیانی فتنہ کے خلاف جہاد کا (جو اس اجلاس کا خاص موضوع ہے) سب سے زیادہ کام انہی سے لیا۔ — ورنہ میں تاریخی تسلسل کی روشنی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اس سلسلہ مجددی و ولی اللہی اور سلسلہ قاسمی و گنگوہی کی ایک خصوصیت توفیق خداوندی ہر قسم کے فتنوں اور ہر قسم کی تحریف سے دین اور امت کی حفاظت، اور اس سلسلہ میں پوری بیداری، ہوشیاری اور صلابت مضرت رہی ہے۔ ہمیں یہ فکر ہونی چاہئے کہ یہ مزاج اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ زندہ اور قائم رہے اور ہماری ان نسلوں کو منتقل ہو جو ہمارے مدارس میں تیار ہو رہی ہیں۔

میں اس موقع پر آپ حضرات سے اپنا یہ احساس عرض کروں یا ضروری سمجھتا ہوں کہ وقت کا بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ امت کے عوام ہی میں نہیں بلکہ ان میں جن کو خواص سمجھا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو دین کے بنیادی عقائد و حقائق کے بارے میں بھی، تسامح، تساہل اور چشم پوشی کے رویہ کو اچھے اچھے نام دے کر اختیار کرتی جا رہی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ ایمانی غیرت و حمیت اور وہ دینی حس جو اکثر بڑے بڑے فتنوں کے مقابلہ میں محافظین دین کی مددگار رہی

کہیں وہ اتنی مضحکہ خیز نہ ہو جائے کہ پھر اس کے بعد آپ کو دوطرفہ کام کرنا پڑے، ایک تو آپ کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ اور دوسری طرف امت کو بلکہ ان کے خواص کو اس بات پر مطمئن کرنے پر اپنی توانائی صرف کرنی پڑے کہ عقیدہ اور دین پر کسی اور شے کو مقدم کرنا ہمارے دین کے خلاف ہے اگر یہ اجلاس ختم نبوت کے خلاف ہونے والی صریح اور پوشیدہ بغاوتوں اور اسی طرح دوسرے فتنوں کے مقابلہ کے لئے اپنے اکابر و اسلاف کی روایا کو زندہ کرنے کی کوشش کا نقطہ آغاز بن جائے اور مدارس کے فضلاء کی ایسی جامع تربیت کا ایسا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر دے جس کے ذریعہ انھیں دین کی حفاظت اور فتنوں کے مقابلہ کے لئے تیار کیا جائے تو میرے خیال میں یہ اجلاس کی افادیت کا ایک عملی ثبوت ہو گا۔

آخری کلمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخلزل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

قادیانیت اسلام کے متوازی ایک جدید مذہب

از مولانا حبیب الرحمن قاسمی

۱۸۵۷ء کے بعد اگر ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط مکمل طور پر قائم ہو گیا تھا۔ اور ان کا پنجہ استبداد ملک کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر بھی حکومت برطانیہ اس خطرے سے بے نیاز نہیں تھی کہ ہندوستانی قوم بالخصوص مسلمان جن سے انگریزوں نے ملک کا زمام اقتدار چھینی تھی اگر متحد و متفق ہو گئے تو اپنے اس غاصبانہ تسلط کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لئے آئین جہانداری کی رو سے ضروری سمجھا گیا کہ ان کے ذہنی مشغلہ اور روحانی توجہ کیلئے نہ صرف مذاہب عالم کو آپس میں ٹکرا دیا جائے۔ بلکہ ہر مذہب میں نئے نئے فرقے پیدا کئے جائیں۔ اور پھر ہر فرقے میں نئی نئی قلیں رکھا کر ہندوستان کو مذاہب و افکار کی آدینرش کی ایک آماجگاہ بنادیا جائے۔ تاکہ آوازہ حریت بلند کرنے کی کسی کو فرصت ہی نہ ملے اور اگر کسی گوشے سے یہ آواز اٹھے بھی تو اس افراقی غلغلہ کے شور میں دب کر رہ جائے۔

چنانچہ انگریزوں کی نگاہ دور بین نے مسلمانوں کے اندر مذہبی ننگ میں افراق و انتشار پیدا کرنے کے لئے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا جس کے

بعد آسمان مغرب سے مرزا پر دجی دجی وحلی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس کے ذریعہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابل امتوازی ایک جدید شریعت امت کے سامنے پیش کی گئی۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک نئے فرقہ کا اضافہ ہو گیا۔ اور یہی شاہراہ فرنگ کا عین مطلوب و مقصود تھا۔

یہ فتنہ انگریزوں کی درپردہ سازش سے اس قوت کے ساتھ اٹھایا گیا تھا۔ کہ اگر علمائے اسلام اس کے مد مقابل ڈٹ نہ جاتے تو جس طرح سینٹ پال نے دین مسیحیت کو ایک تین اور تین ایک کے غیر معقول فلسفہ میں الجھا کر وحدانیت سے شرک کی راہ پر ڈال دیا۔ ٹھیک اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی دجی والہام کے پُر فریب دعوؤں کے ذریعہ دین اسلام کو مسخ کر کے الحاد و دہریت کا توہمان بنا دیتے۔

اس مختصر مقالہ میں مرزا غلام احمد کی اسی ناپاک کوشش کے دس نمونے پیش کئے گئے ہیں۔ پورے مقالہ میں اس بات کا بطور خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے قرآن و سنت سے ماخوذ اسلامی عقائد و احکام.... اور اس کے بالمتقابل.... دمتوازی مذہب مرزائی کے مزعومات خود بانی مذہب مرزا قادیانی کی زبان سے پیش کر دئے جائیں۔

اسلامی شریعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کی ذات والا صفات پر مراتب نبوت ختم ہو گئے۔ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے۔

<p>محمد رسول اللہ تمہارے مردوں
میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں</p> | <p>مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
مِّنْكُمْ وَرَجَا لَكُمْ وَلَٰكِن</p> |
|---|---|

رسول اللہ و خاتم النبیین (ﷺ) لیکن انبیاء کے خاتم اور آخری نبی ہیں۔
 قدیم ترین مفسر امام ابن جریر طبری متوفی ۳۴۰ھ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
 لکھتے ہیں۔

وَالْكَتْمَةُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ الَّذِي خَتَمَ النَّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا فَلَا
 تَفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، (جامع البیان فی تفسیر القرآن ص ۳۲)
 آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں یعنی ایسے شخص ہیں جس نے نبوت کو ختم
 کر دیا اور اس پر مہر لگا دی آپ کے بعد اب قیامت تک کسی کے لئے یہ نہیں
 کھولا جائے گا۔

محقق حافظ عماد الدین ابن کثیر المتوفی ۷۴۱ھ تحریر کرتے ہیں۔

فهذه الآية نص في انه لا نبى بعده واذا كان لا نبى بعده فلا رسول بالظن
 الاولى والاخرى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل رسول
 نبى ولا ينعكس۔ وبذلك وردت الاحاديث المتواترة عن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
 (تفسیر ابن کثیر ص۔)

یہ آیت اس بارے میں نص صریح ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور جب کوئی نبی نہ ہوگا تو رسول بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ کیونکہ
 رسالت کا مرتبہ نبوت کے مرتبہ سے خاص ہے ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے اور ہر
 نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ اس مسئلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
 متواترہ بھی حضرات صحابہ سے منقول ہیں۔

امام زکریا، قاضی ابوسعود، امام نسفی، علامہ سید آلوسی وغیرہ مشاہیر علمائے
 تفسیر نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں باختلاف الفاظ یہی بات لکھی ہے البتہ بعض مفسرین

اور قاضی الموسعود نے اس موقع پر ایک شبہ کا جواب بھی دیا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ امام زرخشری اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ”معنی کو نہ آخر الانبیاء اِنَّه لا ینباء احد بعد لا وعیسیٰ (علیہ السلام) منہ بنی قبلہ“ آخر الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ان حضرات انبیاء میں ہیں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے منصب نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ہے صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

سیکون فی امتی کذابون ثلاثون میری امت میں تیس ایسے جھوٹے
کلہم ریزعم اِنَّہ نبی وانا خاتم پیدا ہوں گے جن میں ہر ایک یہ دھوی
النبیین لا نبی بعدی۔ کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں
(ابوداؤد ۲۶۷۳ وترمذی ۲۶۷۳) خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی کسی
قسم کا نبی نہیں ہو سکتا۔

مشہور شارح حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں
لیس المراد بالحدیث من ادعی النبوة مطلقاً فانہم لایحسون کثرة
لکون غالبہم ینشأ لہم ذلک من جنون و سوداء و انما المراد من قامت
لہ الشریکۃ (فتح الباری ۳۳۳ ج ۱۲)

اس حدیث پاک میں مطلقاً مدعی نبوت مراد نہیں کیونکہ ایسے (مغل باحتہ)
بے شمار ہیں۔ کیونکہ یہ بے بنیاد دھوی باعہوم پاگل بن اور سوادیت کے طبقے سے

وجود میں آتا رہتا ہے بلکہ اس حدیث میں جن تین سو جہاں، و کذاب کا ذکر ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں پیروکاروں کی کثرت اور شوکت حاصل ہو جائے۔

اسی مفہوم کی حدیث، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، ابویعلیٰ اور مستدرک حاکم میں علی الترتیب ابوہریرہ (متعدد طرق، سعد بن ابی وقاص، عقبہ بن عامر، جبیر بن مطعم، ابوامامہ باہلی، ابوذر غفاری، انس بن مالک، تمیم داری اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے منقول ہے۔ اس لئے معنوی طور پر یہ حدیث متواتر ہے کیونکہ ائمہ اصول حدیث کی تصریح کے مطابق جو حدیث دس فقہات صحابہ سے مروی ہو وہ حد تو ترک و پہنچ جاتی ہے۔

کتاب و سنت کے ان نصوص کی بنا پر محقق ابن نجیم لکھتے ہیں: اذالم یعرف ان محمداً آخر الانبياء فليس بمسلم لانه من ضروريات الدين -
 (الاشباہ والنظائر ص ۱۳۸) جب کوئی اس کا معترف نہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ ضروریات دین سے ہے جس کا عدم اعتراف مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ملا علی قاری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کے کفر پر اجماع نقل کرتے ہیں۔
 (شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲)

ان تفصیلات سے معلوم ہو گیا کہ نبض کتاب و سنت اور باجماع علماء اہل امت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں آپ کے بعد دعوائے نبوت کرنے والا باغی و کذاب ہے اور باتفاق علماء دین مرتد و کافر ہے۔ یہ بات بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اسی مسئلہ پر اجماع ہوا ہے۔

اس بنیادی و اجماعی عقیدہ کے برخلاف مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے

والوں کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوتی ہے آپ کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور خود مرزا غلام احمد اس وقت منصب نبوت پر فائز ہیں۔ آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی کی چند عبارتیں ملاحظہ ہوں۔
 لکھتے ہیں۔

(۱) ”خدا وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کریم یعنی اس عاجز کو ہدایت، اور دین حق، اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“ (اربعین نمبر ۴۴ طبع سنہ ۱۹۰۱ء ضمیمہ گوشتیہ) (۲) ”میں (مرزا غلام احمد) جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سو پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے چشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیونکر انکار کر سکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیونکر رد کر دوں۔“

(اشتہار ایک غلطی کا ازالہ سنہ ۱۹۰۱ء مندرجہ حقیقۃ الوحی ص ۲۶۴)

(۳) سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا (دافع البلاء ص ۱۱۱) اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا اب کسی پر منجانب اللہ وحی نازل نہیں ہوگی۔

چنانچہ ایک طویل حدیث میں حضرت فاروق اعظمؓ، خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

”انہ انقطع الوحی وتم الذین وحی منقطع ہو گئی اور دین تمام ہو گیا (مشکوٰۃ ص ۵۶۷ بحوالہ رزین)

امام بخاری نے ان الوحی قد انقطع کے الفاظ سے اس اثر کی تخریج کی ہے شیخ عبد الوہاب شرانی ایواقیق والجواہر میں لکھتے ہیں۔

فَمَا بَقِيَ لِلأَوَّلِيَاءِ الْيَوْمَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ
النَّبُوَّةِ إِلَّا التَّعْرِيفَاتُ وَاسْتِدْرَاجَاتُ
الْأَبْوَابِ إِلَّا فَا مَرَّ بِالْهَيْبَةِ وَالنَّوَاصِي
فَمِنْ أَدْعَى هَا بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَدْعَى شَرِيعَةٍ
أَوْ حَقٍّ يَهْمُ الْبَيْتَ سِوَاءَ وَافِقٍ شَرِيعَتِنَا
أَوْ خَالِفٍ فَإِنْ كَانَ مُكَلِّفًا
ضَرِبْنَا عَنْقَهُ وَالْأَضْرِبْنَا عَنْهُ
صَفْحًا (ص ۳۸ ج ۲)

آج سلسلہ نبوت کے منقطع ہو جانے
کے بعد اولیاء کے لئے معرفتوں کے علاوہ
کچھ باقی نہیں رہا اور اوامر و نواہی الہیہ
کے دروازے بند ہو گئے ہیں لہذا
جو شخص آغحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد نزول وحی ربانی کا دعویٰ کرے
تو وہ (جدید) شریعت کا مدعی ہے
جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے۔ خواہ
ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف
پھر اگر وہ مدعی مکلف (ماتل بالحق) ہے
تو اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر غیر مکلف
(مجنون و طفل غیر عاقل) ہے تو اس سے
اعراض کریں گے۔

قاضی عیاضؒ لکھتے ہیں۔

وَكُلُّ مَنْ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ
يُوحَى إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَدْعِ النُّبُوَّةَ
فَهُوَ لَاءَ كُلِّهِمْ كَفَارٌ مَكْذُوبٌ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(شقائق ص ۲ ج ۲)

ایسے ہی وہ شخص (بھی کافر ہے) جس نے
دعویٰ کیا کہ میرے پاس وحی ربانی آتی
ہے۔ اگرچہ مدعی نبوت نہ ہو یہ سب
کے سب کافر اور نبی کریمؐ کی تکذیب کرنے
والے ہیں۔

ان تصریحات کے بعد مرزا غلام احمد کی ہفوات سنئے۔ اور دیکھئے اسلامی عقائد
کے متقابل یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔

(۱) "مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے

مجھے اس عقیدہ پر قائم رہنے نہ دیا" (حقیقۃ الوحی ص ۱۵)

(۲) "اور بعد میں جس طرح قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسا ہی بغیر فرق

ایک ذرہ کے خدا کی اس کھل کھل وحی پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو مجھے

ہوئی" (اشتہار ایک غلطی کا ازالہ مندرجہ حقیقۃ الوحی ص ۲۶)

(۳) یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند

امرو نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب

الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں

کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی الخ (اربعین ص ۷)

مرزا نے اپنی اس تحریر میں صاحب وحی ہونے کے ساتھ صاحب الشریعت ہونے

کا دعویٰ بھی کیا ہے

۳۔ اسلامی شریعت میں نجات صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور

پیروی میں ممکن ہے جیسا کہ باری تعالیٰ عز اسماء کا ارشاد ہے۔

آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہد مجھے اگر تم

اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو

تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ

بخش دے اور اللہ بخشے والا مہربان ہے

آپ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہد میں اطاعت

کرد اللہ کی اور رسول کی پھر اگر اعراض کریں

تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ

تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

(آل عمران)

ان دونوں آیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو حضرت اور نجات کا

ذریعہ بتایا گیا ہے اور آپ کی اتباع سے اعراض کو کفر سے تعبیر فرمایا گیا ہے جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ مدار نجات آپ ہی کی پیروی ہے۔

اس کے برخلاف مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اب مدار نجات میری وحی میں ہے جو اس کی اتباع نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے۔ ملاحظہ ہو ان کی عبارت ملفظہ۔

(۱) ”چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس کی وحی کو نفلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم کو میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات ٹھہرایا جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سُنئے۔ (حاشیہ اربعین ص ۷۷)“

(۲) ”بہر حال جب کہ خدائے تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھ قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزدیک قابلِ مواخذہ ہے“ (سبج المصلیٰ مجموعہ فتاویٰ احمدیہ ص ۲۷)

(۳) مرزا محمود بن مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں لکھتے ہیں۔ ”آپ (مرزا غلام احمد) کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے اور اسے مدار نجات ٹھہرایا ہے“ (ص ۱۵)

۱۔ اسلامی شریعت کا عقیدہ ہے کہ معجزہ نبی کے علاوہ کسی سے ظاہر نہیں ہو سکتا اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اس لئے اب کسی سے معجزہ صادر نہیں ہو سکتا۔ امام شعرانی تحریر فرماتے ہیں۔

وقد حدّٰ جمہورُ الاصولیین۔ جمہور اہولوں نے معجزہ کی یہ تعریف کی ہے
العجزة بانھا امرٌ خارقٌ للعادۃ کہ تحدی یعنی دعویٰ رسالت کے ساتھ
مقرون بالتحدی مع عدم المعاوضۃ رسول سے امر خارق ظاہر ہوا اور کوئی

اس کا معارضہ نہ کر سکے

اس دعویٰ کے مقابلہ میں آنجنہانی مرزا کی لن ترانی ملاحظہ ہو۔

(۱) ”ہاں اگر یہ اعتراض ہو کہ اس جگہ معجزات کہاں ہیں تو میں صرف یہی جواب دوں گا کہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں۔ بلکہ خدا کے فضل و کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کیلئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے“ (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۶) ایک موقع پر لکھتے ہیں۔

۲۔ اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۳۱) براہین احمدیہ حصہ پنجم میں لکھا ہے۔

”در حقیقت یہ خرق عادت نشان ہیں اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے دش لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ (ص ۵۶)

تحفہ گو لڑویہ ص ۶۳ پر مرزا صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد میں ہزار بتائی ہے اور اپنے معجزات کی تعداد دس لاکھ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ اس لئے تمہ حقیقۃ الوحی ۱۳۶ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا استثناء محض ایک فریب ہے۔

۵۔ اسلامی شریعت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم افضل کائنات میں مخلوق میں سے کوئی بھی اُن کے مقام مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ افضل البریہ علیہ اسلام و اٰتیمہ کا ارشاد ہے۔

عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسّٰلین ولا فخر (مشکوٰۃ ص ۵۳ بحوالہ دارمی) حضرت جابر رضی راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام مرسلین کا قائد اور پیشرو ہوں اور کوئی فخر نہیں ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں۔

انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر (مشکوٰۃ ص ۵۳ بحوالہ ترمذی) میں تمام اگلوں اور پچھلوں سے افضل ہوں بلا فخر کے۔ اور مرزا صاحب اپنی تعریف میں یوں گویا ہیں۔

(۱) انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفاں نہ کمترم ز کسے
آنچہ دادا است ہر نبی را جام داداں جسام را مرا بہ تمام
کم نیم زان ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست بعض
ترجمہ :- اگرچہ انبیاء بہت گذرے ہیں۔ میں معرفت میں ان میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ خدا نے جو پیالہ ہر نبی کو دیا ہے وہ پیالہ مجھ کو تمامہ دیا ہے (پیالہ سے مراد ساغر نبوت ہے) یقیناً میں ان تمام نبیوں سے کم نہیں ہوں۔ جو جھوٹ کہتا ہو وہ ملعون و مردود ہے۔ "زاں ہمہ" کے عموم میں خاتم نبوت رسالت مآب سرور کائنات محمد رسول اللہ بھی شامل ہیں۔

(۲) درج ذیل شعر میں تو بالتحقیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بالاتری کا دعویٰ کیا ہے۔
لہ خفف القمر المنیر و ات لی

خس القمران الشرقان اتسکو، (اعجاز اسماء ص ۱۷)

مرزا صاحب ہی کے الفاظ میں ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ "اُس کے (یعنی نبی کریم) کے لئے (صرف) چاند کا خسوف ظاہر ہوا۔ اور میکے لئے چاند اور سورج دونوں۔ (کے گرہن) کا کیا تو انکار کرے گا۔ ترجمہ میں اس کے الفاظ کس ذات گرامی کے لئے استعمال کئے ہیں۔ بطور خاص قابل توجہ ہیں۔

۷۔ اسلامی شریعت میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و توقیر فرض ہے اور ان کی توہین و تنقیص مستلزم کفر و شران مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّيْ ذُوْهُ
وَتُقْسِرُوْهُ (الفتح) تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے
رسول پر اور اس کی مدد کرو اور اس
کی تعظیم بجالاؤ۔

مشہور تابعی حضرت مجاہد راوی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس نے (نعوذ باللہ) آنحضرتؐ کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے اُسے قتل کی سزا دی اور فرمایا کہ من سب اللہ تعالیٰ اوسب احد من الانبياء فاقتلوه "الصارم السلول" علامہ ابن تیمیہ نے یہی فتویٰ جسرا لامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کیا ہے۔

قاضی عیاض علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

من کذب باحد من الانبياء او
تنقص احد منهم او بربی منهم
فہو مرتد " (شفاف ۲۸۲ ج ۲) جس نے کسی نبی کی تکذیب، تنقیص یا
برأت کا اظہار کیا وہ مرتد ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ مذہب میں کسی نبی کی توہین و تنقیص اور ان کی تعظیم

شان میں گستاخی سب روا ہے چنانچہ بانی مذہب قادریانی مرزا آنجنہانی نے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شانِ اقدس میں ایسے گستاخانہ کلمات استعمال کئے ہیں کہ انہیں نقل کرتے ہوئے دل دہل رہا ہے۔ ہاتھ کانپ رہا ہے اور قلم لرزش میں ہے مگر نفعل کفر، کفر نہ باشد“ سے دل کو تسلی دیکر چند حوالے سپرد قلم ہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔ اور اس گستاخ رسول پر اللہ کی لعنت بھیجئے۔

(۱) ”پس اس نادان اسرائیلی نے (مراد حضرت عیسیٰؑ ہیں) ان معمولی باتوں کا پیشین گوئی کیوں نام رکھا“ (حاشیہ ضمیمہ انجام آتھم ص ۶)

(۲) ”ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ آجاتا تھا۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔“ (حاشیہ ضمیمہ انجام آتھم ص ۵)

(۳) ”نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتا ہے یہودیوں کی کتاب ظالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے“ (حوالہ سابق ص ۶)

(۴) ”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین داویاں اور نانیاں آپ کی زنا کار کیسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کچھڑوں سے میلان اور صحبت شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک کچھڑ کبھی کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس

چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ (حوالہ سابق ص ۷)

ظاہر ہے کہ ان بے بنیاد الزامات اور بازاری گالیوں سے اس پاکیزہ اور محترم ہستی کے تقدس پر کیا اثر پڑے گا جسے رب العزت نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے خطاب سے عزت بخشی ہو۔ البتہ ان گالیوں نے خود مرزا کی شرافت و نجابت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے۔

جوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنے پا کاں زند۔
 ایک اسلامی شریعت کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے باعزت اور فرمانبردار بندے ہیں جو لطیف نورانی جسم رکھتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں ان میں بعض حکم خدا اپنے مستقر سے زمین پر بھی اترتے ہیں اور حضرت جبریل وحی ربانی لے کر حضرات انبیاء کے پاس آتے تھے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بل ہم عبادٌ مَّکْرُمُونَ۔ لَا یَسْبِقُونَهُ
 بلکہ وہ اللہ تعالیٰ باعزت بندے ہیں
 بالقول وہم بامرہ یمثلون۔
 بات میں اللہ تعالیٰ سے پیش کلامی
 نہیں کرتے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق
 کام کرتے ہیں

ایک دوسری آیت میں فرشتوں کی شان یہ بتائی گئی ہے۔

لَا یَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ، وَیَفْعَلُونَ
 وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے
 اور وہی عمل کرتے ہیں۔ جس کا ان کو
 حکم ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا۔

ہذا جب ریل اُخذ براس فرسہ یہ جبریل ہیں اپنے گھوڑے کا سر پکڑے
 علیہ اداء الحرب (بخاری ص ۵۴۴) ہوئے تھیں رزب تن کئے ہوئے۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فرماتے سنا۔

نزل جبریل فاقنی فصلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ
 ثم صلیت معہ، ثم صلیت معہ (بخاری ص ۵۴۴)
 جبریل نازل ہوئے اور مجھ کو پانچوں نمازیں پڑھائیں۔

کتاب و سنت کے یہ نصوص ناطق ہیں کہ فرشتے اللہ کی ایک محترم مخلوق ہیں
 اپنے مستقر سے حکم خدا میں پر آتے ہیں اور جو کام ان کے سپرد ہوتا ہے اُسے
 انجام دیتے ہیں۔

اب اللہ اور رسول کے مقابلے میں قادیانی صاحب کی تحقیق انیق بھی سنئے اور
 فیصلہ کیجئے کیا اس رجم بالغیب اور اکل کے تیر کا اسلامی نظریہ سے کوئی ادنیٰ
 بھی تعلق ہے؟

اپنی تصنیف توضیح المرام کے ص ۳۱ پر لکھتے ہیں۔

(۱) بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جو ان کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے
 مقرر ہیں۔ ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے جیسا کہ خدا تعالیٰ ان کی طرف
 سے قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ وما منّا الا لہ مقام معلوم وانا نحن المقادرون
 (سورہ صافات جزو ۲۳)

پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی
 روشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے مطابق زمین کی ہر چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے
 اسی طرح روحانیت سماویہ خواہ ان کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس ملکیت کہیں

یاد ساتیر اور دید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کو اکب سے نامزد کریں یا سیدھے اور موحدانہ طریق سے ملائک کا لقب دیں۔ درحقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر رہے۔“

۸۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مردے قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے لئے میدانِ حشر میں جمع ہوں گے۔ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ ملاحظہ ہو۔ درج ذیل آیتِ پاک

وَنفَخُ فِي الصُّورِ نَافَاثًا هَمًّا مِّنْ سِوَرٍ يُّهْرَقُونَ ۚ
الْأَجْدَاثُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۚ
سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلیں گے۔

یہ آیت کریمہ اس بات پر نص ہے کہ قیامت کے دن مردے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اس آیتِ پاک کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں جن میں مردوں کے زندہ ہو کر میدانِ حشر میں جمع ہونے اور حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں جانے کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جسے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہو وہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

يَحْشُرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقَاتًا عُرَاتًا، غَرَلَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ إِذَا شِئْنَا مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ (مشکوٰۃ ص ۳۸۳ بحوالہ بخاری و مسلم) لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے عتدہ اکٹھا کر جمع کئے جائیں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد و عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گی

دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا عائشہؓ وہ حالت اس سے زیادہ سخت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں۔ لیکل اُمّیّہ منہم یومئذٍ مشاٰن یُغْنِیہ۔
مرزا صاحب اقرآن وحدیث کی ان تعریحات کے بالمقابل یہ لکھتے ہیں "اگر بہشتی لوگ بہشت میں داخل شدہ تجویز کئے جائیں تو طلبی کے وقت انھیں بہشت سے نکلنا پڑے گا۔ اور اس بق ودق جنگل میں جہاں تحت رب العلمین بچھا یا گیا ہے حاضر ہونا پڑے گا۔ ایسا خیال تو سراسر جسمانی اور یہودیت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے۔ (ازالۃ الادہام ص ۱۲۴)

مرزا صاحب ازالۃ الادہام کے صفحہ ۱۲۵ پر بزمِ خویش ثابت کر چکے ہیں جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے وہ اس سے کبھی خارج نہیں کیا جاتا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ ۱۲۶ پر لکھتے ہیں "مومن کو فوت ہونے کے بعد بلا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے۔

ان عبارتوں کو یوں ترتیب دیں کہ مومن فوت ہوتے ہی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بہشت میں داخل ہو جانے کے بعد اس سے باہر نہیں نکالا جائے گا لہذا حساب و کتاب کے لئے میدانِ حشر میں اپنے رب کے حضور ان کے جمع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے مرزا صاحب کا قیامت اور حشر و نشر و حساب کتاب کے متعلق نظریہ۔ لیکن اسے اس طرح پرزید اور اگر مگر کی بھول بھلیوں میں الجھا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ بادی النظر میں پڑھنے والا دھوکہ کھا جائے۔

۹ اسلامی شریعت میں بحالت اختیار نماز کے لئے سمت کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرہ) پھر دیجئے اپنا چہرہ سجد حرام کی طرف اور تم لوگ (اے مسلمانو) جس جگہ ہو اگر وہ اپنا منہ اسی کی طرف پھیرو۔

یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے اور فقہ کی ہر چھوٹی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن مرزائی شریعت میں مرزا صاحب کی وحی فَاَتَّخِذْ دَاوۡنَ مَقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیٰ کی رو سے قادیان قبلہ ہے چنانچہ مرزائی اردو پی گروہ کا اس پر عمل ہے یہ گروہ قادیان کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کو اولیٰ قرار دیتا ہے۔ (حاشیہ حق المبین ص ۳۲) خود مرزا غلام احمد قادیانی حقیقۃ الوحی ص ۸۸ پر اپنا یہ الہام نقل کرتے ہیں۔
 وَاتَّخِذْ دَاوۡنَ مَقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیٰ اِنَّا اَنْزَلْنٰ قُرْءٰنًا مِّنَ الْقَادِیَانِ۔ ابراہیم کی جگہ کو قبلہ بناؤ اور مصلیٰ ٹھہراؤ ہم نے اُسے قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔
 اس الہام میں مرزا نے قادیان کو قبلہ قرار دیا ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ ابراہیم سے مراد خود مرزا کی ذات ہے۔ جیسا کہ مرزا کے اس الہام سے ظاہر ہے۔ آخر زمانہ میں ایک ابراہیم (یعنی مرزا صاحب) پیدا ہوگا اور ان فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا۔ کہ اس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔

(۱۰) اسلامی شریعت میں جہاد قیامت تک بوقت ضرورت و شرائط فرض ہے کتب علیکم القتال (القرآن) جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا الخ (القرآن) اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں۔ یہ اور ان کے علاوہ متعدد آیتیں فرضیت جہاد پر نص صریح ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَنْ یَبْرَحَ هٰذَا الدِّیْنُ قَائِمًا یُقَاتَلُ عَلَیْہِ حَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ حَتّٰی یَقُومَ السَّاعَةُ (مشکوٰۃ ص ۱۰۸) لیکن مرزا کی شریعت میں جہاد منسوخ ہے کیونکہ یہ ایک خراب چیز ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب لکھتے ہیں۔ یہ آیت تو بہت اچھی ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کی جائے اور جہاد کے خراب مسئلہ کے خیال کو دوں شاہین (الحدیث ص ۳۳) خطبہ الہامیہ میں کہتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ لڑنا مجھ پر حرام کیا گیا ہے۔ (ص ۲۵) بطور مشتبہ از خروارے اس مختصر مقالہ میں مرزائی شریعت کے صرف دس بنیادی اصول و احکام نقل کئے گئے ہیں۔ جو سب کے سب اسلامی عقائد و احکام کے معارض و مخالف ہیں و نہایت بڑی غلطی ہے جو انشاء اللہ کسی اور موقع پر پیش کی جائے گی۔

مرزا قادیانی کے اقوال کفریہ اُس کی تحریروں کے آئینہ میں

حَضْرَتُ مولانا مفتی عبد الرحیم صاحبِ لاجپور دہلوی

پوری امتِ اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ایسے محکم اور قطعی طریقہ پر ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ میں خاتم النبیین ہوں۔ اور اب میرے بعد کوئی نیا نبی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے لیکر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس طرح توحید و رسالت، قیامت و آخرت اور قرآن کے کلام اللہ پہنچنے کا منکر، پنجگانہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص کذاب ہے، ملعون ہے، مائتہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص اس کی نبوت کو تسلیم کرے وہ بھی

مسلمان نہیں ہے اگر وہ پہلے سے مسلمان تھا۔ تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار دیا جائے گا۔

امت کی پوری تاریخ میں علماء ہی ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدعی نبوت "مسلمہ کذاب" اور اس کے ماننے والوں کے متعلق یہی فیصلہ صادر فرمایا۔ حالانکہ یہ بات محقق ہے کہ وہ لوگ توحید و رسالت کے قائل تھے۔ اُن کے یہاں اذان بھی ہوتی تھی۔ اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدًا رسول اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ ختم نبوت سے متعلق اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔

لیکن غلام احمد قادیانی نے اس بنیادی اور اجماعی عقیدہ سے بغاوت کی ہے۔ اور اپنے لئے ایسے الفاظ کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تاویل اور توجیہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے معتقدین اس کو دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مثل "نبی" کہتے ہیں اور اس پر ان کو بے حد اصرار بھی ہے۔ مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے "حقیقۃ النبوة"، ایک کتاب شائع کی تھی جس کا موضوع ہی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنا تھا اور اس کتاب میں مرزا صاحب کے نبوت کے دلائل خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے پیش کئے گئے ہیں۔

اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نئے مسیحیت اور یہودیت کا اتنی کثرت سے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا انکار یا اس کی تاویل ناممکن ہے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو بالاجماع معصوم ہیں ان کی بہت سخت

توہین کی ہے اور بہت سے مقامات پر اپنے کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل بلکہ تمام انبیاء کی روح بتایا ہے۔ نیز معجزات کا استہزام کیا ہے قرآن میں تحریف کی ہے۔ احادیث کی بے حرمتی کی ہے۔ وغیرہ وغیرہ

دعویٰ نبوت و اقوال کفریہ اسکی تحریر کے آئینہ میں

(۱) خدا وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا (اربعین ص ۳۲۴)

(۲) میں رسول بھی ہوں۔ اور نبی بھی ہوں۔ (اشتہار۔ ایک غلطی کا اذکار، مندرجہ حقیقۃ النبوة ص ۲۶۵)

(۳) اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کیلئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں جن میں بطور نمونہ کسی قدر اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۶۸)

(۴) سچا خدا وہ خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا (دافع البلاء ص ۱۱)

(۵) میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں (مرزا صاحب کا آخری خط مندرجہ بالا ص ۲۶)

(۶) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسولِ وحی ہیں۔ (بدرہ راز ص ۱۵۸)

(۷) پس اس میں کیا شک ہے کہ میری پیشین گوئیوں کے بعد دنیا میں زلزلوں اور دوسری آفات کا سلسلہ شروع ہو جانا میری سچائی کیلئے ایک نشان ہے۔ یاور ہے کہ خدا کے رسول کی خواہ کسی حصہ زمین میں تکذیب ہو مگر اس کی تکذیب کے

وقت دوسرے مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۷۱)

(۸) سخت عذاب بغیر بنی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں جیسا کہ قرآن شریف میں
..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا پھر یہ کیا

بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھا رہی ہے اور دوسری طرف ہیبت ناک
زلزلے بچھا نہیں چھوڑتے۔ اے غافل و تلاش کرو شاید تم میں کوئی خدا کی طرف
سے بنی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو (تجلیات الہیہ ص ۸-۹)

(۹) خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے۔ (دافع البلاء ص ۸)

(۱۰) تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب
تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو ستر برس رہے قادیان کو اس کی خوفناک
تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔

(دافع البلاء ص ۸)

(۱۱) الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا
کا مامور، خدا کا امین۔ اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان
لاؤ۔ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ (انجام آتھم ص ۷)

(۱۲) اِنَّا ارْسَلْنَاكَ اَحْمَدًا اِلٰی قَوْمِهِ فَاَعْرَضُوْا وَقَالُوْا كَذٰبُ ابْنِ اَسْحٰرٍ

(الرعیۃ ص ۳۳)

(۱۳) فَاَتَاكَمْنٰی وَنَادٰ اِنِّیْ وَاَقَالَ اِنِّیْ مُرْسَلٌ اِلٰی قَوْمٍ مُّفْسِدِیْنَ وَاِنِّیْ
جَاعِلٌ لِّلنَّاسِ اِمَامًا وَاِنِّیْ مُسْتَخْلَفُکَ اَلْکَرَامَ کَمَا جَرَتْ سُنَّتِیْ فِی
الْاَوَّلِیْنَ۔ (انجام آتھم ص ۷)

(۱۴) اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی فرق
ایک فرقہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی جس کی

سچائی اس کی متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل گئی ہے اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے۔ جس نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ میرے لئے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی اسی طرح میرے لئے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفہ اللہ ہوں۔ مگر پیشین گوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا۔
(ایک غلطی کا ازالہ، منقول از ضمیمہ حقیقۃ النبوة ص ۲۶)

(۱۵) آپ (یعنی مرزا صاحب) بنی ہیں۔ اور خدا نے اور اس کے رسول نے انہی الفاظ میں آپ کو بنی کہا ہے۔ جس میں قرآن کریم اور احادیث میں پچھلے نبیوں کو بنی کہا گیا ہے۔ (حقیقۃ النبوة ص ۷)

(۱۶) پس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح موعود قرآن کریم کے معنوں کی رو سے بھی بنی ہیں۔ اور لغت کے معنوں کی رو سے بھی بنی ہیں۔ (حقیقۃ النبوة ص ۱۱۶)

(۱۷) پس شریعت اسلام بنی کے جو معنی کرتی ہے اس معنی اگر حضرت صاحب ہرگز مجازی بنی نہیں ہیں بلکہ حقیقی بنی ہیں۔ (حقیقۃ النبوة ص ۱۷۷)

(۱۸) بلحاظ نبوت ہم بھی مرزا صاحب کو پہلے نبیوں کے مطابق مانتے ہیں۔

(حقیقۃ النبوة ص ۱۷۷)

مسیح موعود ہونے کا دعویٰ

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ہمارا (یعنی اہل سنت والجماعت کا) عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب آپ تشریف لائیں گے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میرا بھی پہلے یہ عقیدہ تھا

مگر بعد میں اُن کا خیال یہ ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بذریعہ وحی یہ بتلایا کہ یہ سراسر غلط خیال ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں اور کسی وقت وہ دنیا میں دوبارہ آویں گے بلکہ وہ مسیح اور عیسیٰ جو آنے والا تھا وہ خود تو ہی ہے تیرا ہی نام ابن مریم رکھا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں خود مرزا جی کا بیان ملاحظہ ہو ”اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی توفوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس زمانہ اور اس امت کیلئے تو تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے“ (براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۸۵)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فضیلت کا دعویٰ

پہلے تو مرزا صاحب مسیح موعود اور عیسیٰ ابن مریم ہی بنے تھے۔ لیکن پھر وہ آگے بڑھے اور انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا اعلان شروع کر دیا اُن کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے مرزا کا یہ قول نقل کیا ہے۔
”میں مسیح علیہ السلام کی خدائی کا منکر ہوں ہاں بے شک وہ خدا کے نبیوں میں سے ایک نبی تھا مگر مجھے خدا نے اس سے برتر مرتبہ عطا کیا ہے“ (تبلیغ ہدایت ص ۱۶۹)

”اور دیکھو آج تم میں سے ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے“
(دافع البلاء ص ۱۳)

مرزا جی کا درج ذیل شعر بہت مشہور ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو ۝ اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے
(معاذ اللہ) (دافع البلاء ص ۳)

مرزا جی کا دوسرا شعر ہے :-

مریم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا
میری مریم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار (دو تہین)

۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توہین :-

”ہاں آپ کو (یعنی حضرت عیسیٰؑ) کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ آجاتا تھا۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔

(ضمیمہ انجام آتھم۔ حاشیہ ص ۵)

یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی“ (استغفر اللہ)

(ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۵)

”عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ

آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا“ (ضمیمہ انجام آتھم۔ حاشیہ ص ۶)

”سیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرا ست بازوں سے بڑھکر ثابت

نہیں ہوتی بلکہ یحییٰ بنی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں

پیتا تھا۔ اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال

سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن

کو چھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلقی جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ

سے خدا نے قرآن کریم میں یحییٰ کا نام حضور رکھا مگر سیح کا یہ نام نہیں

رکھا۔ کیونکہ ایسے قہقے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے“

(ازالہ ادہام حصہ اول ص ۱۵۸)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات کی نسبت مرزا جی کے خیالات

کچھ تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سیلمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہو اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر متنازع ایسی ایسی چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ملتتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ کل کے ذریعہ سے بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی ہیں۔

(ازالہ ادبام حصہ اول ص ۳۰۳)

کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دی ہو جو ایک مٹن کا کھلونا کسی گل کے دبانے یا کسی پھونک کے مارنے سے کسی طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے۔ یا اگر پرواز نہیں تو پسیدوں سے چلتا ہو۔ کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک بخاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام درحقیقت ایسا کام ہے جس میں گلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔ (توضیح المرام ص ۷)

اس حوالہ میں خط کشیدہ عبارت پر غور کیجئے! حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر کس قدر غیبت بہتان لگایا ہے۔ قرآن مجید کی بیان کی ہوئی اس حقیقت پر تمام اہل اسلام کو بلا کسی شک و شبہ کے ایمان ہے کہ ایشہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کسی شخص کی وساطت کے بغیر کن سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت مریم غنیفہ اور پاکدامن تھیں آپ کا کسی شخص سے تعلق قائم نہیں

ہوا تھا۔ قرآن پاک کی اس صریح وضاحت کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی نے کس قدر غلط بات لکھی ہے۔ اس کی یہ بات قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اور قرآن کا انکار ہے۔ اس کے باوجود اس کو مسلمان سمجھنا اور اس کے متبعین کا اپنے کو مسلمان کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

”ادائن میں میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲۸)

”اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہ فطری طاقتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں کیونکہ وہ ایک خاص قوم کیلئے آئے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جو خدا مجھے انجام دینے کی قوت دی۔ وھذا تحدیث نعمۃ اللہ ولا فخر

(حقیقۃ الوحی ص ۱۲۹)

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فضیلت کا فتویٰ

”بس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچا لیا گیا مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا“

(براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۷۱)

میں سب کچھ ہوں

”مرزا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میں تمام نبیوں کی روح اور ان کا خلاصہ ہوں۔

میری ہستی میں تمام انبیاء سامنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے۔

”میں خدا کے دفتر میں صرف عیسیٰ بن مریم کے نام سے موسوم نہیں بلکہ اور بھی میرے نام ہیں۔ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں۔ میں یعقوب ہوں۔ میں اسماعیل ہوں۔ میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔۔۔۔۔ سو ضرور ہے کہ ہر نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔“ (تحفہ حقیقۃ الوحی ص ۸۵)

معجزات کی کثرت

جب مرزا جی نے پیغمبری اور نبوت کا دعویٰ کیا تو معجزات کا دعویٰ بھی لازم تھا چنانچہ انھوں نے معجزات کا دعویٰ بھی معمولی انداز سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے تمام نبیوں کے معجزات کے معاملہ میں مرزا جی نے اپنے مقابلہ میں بہت نیچے چھوڑ دیا۔ چنانچہ لکھا ہے۔

”اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کیلئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے“ (حشر معرفت ص ۱۸)

”ہاں اگر یہ اعتراض ہو کہ اس جگہ وہ معجزات کہاں ہیں تو میں صرف یہ جواب نہیں دوں گا کہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنھوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دیار دیا کہ دیا ہے کہ استغناء ہمارے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی کثرت اس کثرت کے ساتھ تھی اور نقیض اور پر محال ہے اور خدا نے اپنی

جنت پوری کر دی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے
(تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۶)

”اور خدا تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نو ح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے“
(تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷)

”ان چند سطروں میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر فائق ہیں“
(براہین احمدیہ ص ۵۶ حصہ پنجم)

”اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے“
(براہین احمدیہ ص ۵۶ حصہ پنجم)

احادیث کے متعلق مرزا جی کا خیال

ہم اس کے جواب میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وحی جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کی معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح چھینک دیتے ہیں۔
(ازالہ ادواء ص ۳۱۰-۳۱۱)

مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال کفریہ میں سے چند اقوال کفریہ بطور نمونہ نقل کئے گئے۔ ان اقوال سے صراحت یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نبوت کا مدعی ہے اور اس کے معتقدین بھی اس کی نبوت کے قائل ہیں۔ لہذا غلام احمد قادیانی کفری طور پر اسلام سے خارج ہے اور اس کے متبعین بھی جو اس کی نبوت کو تسلیم

کرتے ہیں یا دعویٰ نبوت کے باوجود اسے دائرۂ اسلام میں سمجھتے ہیں وہ لوگ
بھی قطعی طور پر کافر، مرتد، اور خارج از اسلام ہیں۔

علمی لطیفہ۔ موقع کی مناسبت سے ایک علمی لطیفہ ذہن میں آیا۔ رنگون
میں خواجہ کمال الدین قادیانی پہونچا بڑا چالاک اور چالباز تھا اس نے اہل رنگون کے
سامنے اپنے اسلام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم غلام احمد قادیانی کو بنی نہیں مانتے اور
یہ بات قسمیہ کہتا۔ جیسا کہ بہت سے قادیانی خصوصاً لاہوری کہتے ہیں۔ خواہ مخواہ
ہم کو بدنام کیا جاتا ہے حالانکہ ہم بچے مسلمان ہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول سمجھتے ہیں عوام اس کی باتوں میں آگئے۔ اس
کی تقریریں ہونے لگیں بہت سے مقامات پر نماز بھی پڑھائی، جمعہ تک پڑھایا
رنگون کے ذمہ دار بہت فکر مند تھے کہ عوام کو کس طرح اس فتنہ سے محفوظ رکھیں عوام
میں دن بدن اس کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے مقامی علماء سے اسکی گفتگو بھی
ہوئی مگر اپنی چالبازی کی وجہ سے اپنی اصیلت ظاہر نہ ہونے دیتا۔ مشورہ کر کے
یہ طے پایا کہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب کو مدعو کیا
جائے۔ چنانچہ تار دیدیا گیا اور وہاں اس کی شہرت بھی ہو گئی کہ بہت جلد
مولانا عبدالشکور صاحب تشریف لائے وہاں اس سے گفتگو کریں گے۔ خواجہ کمال الدین
نے جب مولانا کا نام سنا تو راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت دیکھی چنانچہ
وہ مولانا کے وہاں پہونچنے سے پہلے پہلے چلا گیا۔ مولانا تشریف لے گئے۔ مولانا کی
تقریریں ہوئیں۔ عوام اناس کو حقیقت سے خبردار کیا اور ذمہ داروں کی لیک مجلس
میں فرمایا کہ آپ حضرات نے غور فرمایا کہ وہ کیوں یہاں سے چلا گیا! دراصل وجہ
یہ تھی کہ وہ سمجھ گیا ہو گا کہ میں اس سے یہ سوال کروں گا۔ کہ تو مرزا غلام احمد
قادیانی کی نبوت کا قائل نہیں مگر تو اسے مسلمان سمجھتا ہے یا کافر؟ اس کا جواب

اس کے پاس نہیں تھا۔ جو بھی جواب دیتا پکڑا جاتا۔ وہ مرزا صاحب کو کسی حال میں
 کانسر تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ اگر مسلمان کہتا تو اس پر بھی اس کی گرفت ہوتی
 کہ جو شخص مذعی نبوت ہو وہ کسی حال میں مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایسے
 آدمی کو مسلمان سمجھنا خود کفر ہے۔ میں اس سے یہی سوال کرتا اور انشاء اللہ
 اسی ایک سوال پر وہ لاجواب ہو جاتا۔ اور اس کا راز فاش ہو جاتا۔ یہ سوال آپ
 لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا۔ اس لئے آپ لوگ پریشان رہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے تیش جھوٹ

مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاسْلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی علامت امت نے ہر پہلو سے قلعی کھول دی ہے۔ اور کوئی پہلو تشذہب نہیں جھوٹا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے سچے وارثوں کا بنیادی وصف صدق و راست گفتاری ہے۔ نبی کی زبان پر کبھی خلاف واقعہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ اور جو شخص جھوٹ کا عادی ہو وہ نبی تو کیا ایک شریف آدمی کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔

جو لوگ نبوت و رسالت یا مہدویت و مہدویت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں حق تعالیٰ ان کی ذلت و رسوائی کے لئے ان کا جھوٹ خود ان ہی کی زبان کھول دیتے ہیں۔ شیخ علی قاریؒ، شرح فقہ اکبرؒ میں لکھتے ہیں:

ما من احد ادعى النبوة من	جھوٹے لوگوں میں سے جس نے بھی نبوت
الکذابين الا وقد ظهر عليه	کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معمولی عقل
من الجهل والكذب لمن لى	تمیز کے شخص پر بھی اس کا جہل و کذب
ادنى تميين بل وقد قيل:	واضح کر دیا۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ جس نے بھی
ما اسم احد سريفا الا ظهر	اپنے دل میں کوئی بات چھپائی اللہ تعالیٰ
الله على صفحات وجهه و	نے اس کے چہرے پر اور زبان کی گفتگو

فلسفات لسانہ (ص ۷۳) میں اس کو ظاہر کر کے چھوڑا۔
 راقم الحروف نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ مرزا کی تحسیر میں سچائی اور راستی کا تلاش کرنا کار عبث ہے۔ بڑے جھوٹے بھی کبھی سچی بات کہہ دیتے ہیں۔ لیکن مرزا نے گویا قسم کھا رکھی ہے کہ وہ کلمہ طیبہ بھی پڑھے گا تو اس میں اپنے جھوٹ کی آمیزش ضرور کرے گا۔
 پیش نظر مقالہ میں بطور نمونہ مرزا کے تین جھوٹ ذکر کئے گئے ہیں۔ دس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دس حق تعالیٰ شانہ پر۔ اور دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مرزا کے دس جھوٹ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنا خبیث ترین گناہ کبیرہ ہے۔ احادیث متواترہ میں اس پر دوزخ کی وعید آئی ہے۔ اور جس شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے ایک بات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے وہ مفتری اور کذاب ہے۔ اور اس کی کوئی بات اور کوئی روایت لائق اعتماد نہیں رہتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس معاملہ میں نہایت بے باک اور جسری تھا۔ وہ بات بات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فتنہ پراوری کرنے کا عادی تھا۔ یہاں اس کی دس مثالیں پیش کرتا ہوں۔

۱۔ ”انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ وہ دیح موعود (چودھویں صدی کے سر پر ہوگا۔ اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔“

(اربعین ۲ ص ۲۳)

انبیاء گزشتہ کی تعداد کم و بیش ہے۔ ان کی طرف مرزا نے دو باتیں منسوب

کی ہیں۔ مسیح کا جو دہویں صدی کے سربرآنا، اور پنجاب میں آنا۔ اور یہ نسبت خاص جھوٹ ہے۔ اس طرح مرزا نے صرف ایک فقرہ میں ڈھائی لاکھ جھوٹ جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔

نوٹ :- پہلے ایڈیشن میں انبیاء گزشتہ کا لفظ تھا۔ بعد میں اس کی جگہ ”اولیاء گزشتہ“ کا لفظ کر دیا گیا، اس تحریف کے بعد بھی جھوٹ کی سنگینی میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔

۲۔ ”مسیح موعود کی نسبت تو آثار میں یہ لکھا ہے کہ علماء اس کو قبول نہیں کریں گے۔“ (ضمیمہ براہین پنجم ص ۱۸۶)
آثار کا لفظ کم از کم دو تین احادیث پر بولا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مضمون کسی حدیث میں نہیں۔

۳۔ ”ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ (مسیح موعود) صدی کے سر پر آئیگا۔ اور تچو دہویں کا مجدد ہوگا۔۔۔۔۔ اور لکھا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کی رڈ سے دو صدیوں میں اشتراک رکھے گا۔ اور دو نام پائے گا۔ اور اس کی پیدائش دو خاندانوں سے اشتراک رکھے گی۔ اور چوتھی دو گونہ صفت یہ کہ اس کی پیدائش میں بھی جوڑے کے طور پر پیدا ہوگا۔ سو یہ سب نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔“ (ضمیمہ براہین پنجم ص ۱۸۸)

اس فقرہ میں مرزا نے چھ باتیں احادیث صحیحہ کی طرف منسوب کی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ایک بات بھی کسی حدیث صحیحہ میں نہیں آئی۔ اس لئے اس فقرے میں اعجاز جھوٹ ہوئے۔

۴۔ ”ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کا نسبت مل گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے نبی گزرتے ہیں۔“

اور فرمایا کہ "کان فی الہند نبیاً اسود اللون اسمہ کاهن" یعنی
 ہند میں ایک نبی گذرا جو سیاہ رنگ کا تھا اور نام اس کا کاہن تھا یعنی
 کنہیا جس کو کرشن کہتے ہیں" ضمیمہ چشمہ معرفت ص ۷۱
 مرزا کی ذکر کردہ حدیث کسی کتاب موجود نہیں۔ اس لئے یہ خالص افتراء ہے۔
 ظالم کو عربی کی صحیح عبارت بھی نہ بنائی آئی۔ سیاہ رنگ شاید اپنی تصویر دیکھ
 کر یاد آگیا۔

۵۔ "اور آپ سے پوچھا گیا کہ زبان پارسی میں بھی کبھی خدا نے کلام
 کیا ہے تو فرمایا کہ ہاں خدا کلام زبان پارسی میں بھی اترا ہے جیسا کہ
 وہ اس زبان میں فرماتا ہے۔
 "ایں مشہد خاک را اگر نہ بخشم چہ کنم"

(ضمیمہ چشمہ معرفت ص ۱۰)

یہ مضمون بھی کسی حدیث میں نہیں خالص جھوٹ اور افتراء ہے۔

۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں دبا نازل ہو
 تو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلا توقف اس شہر سے بھاگ دوں۔

(مشہد ہمارے مریدوں کیلئے ہدایت بخشنا اور اس وقت تک کہ
 دبا کی جگہ کو بلا توقف چھوڑ دینے کا حکم کسی حدیث میں نہیں۔ یہ خالص مرزائی جھوٹ
 ہے بلکہ اس کے برعکس حکم ہے کہ اس جگہ کو نہ چھوڑا جائے۔ "ادفعہ باضی

واعتصموا بہا فلا تخرجوا قرراً عندہ" (متفق علیہ مشکوٰۃ ۱۲۵)

۷۔ افسوس ہے کہ وہ حدیث بھی اس زمانے میں پوری ہوئی جس میں کھانا
 تھا کہ مسیح کے زمانے کے علماء ان سب لوگوں سے بدتر ہیں کہ جو زمین پر
 رہتے ہیں۔ (البحار احمدی ص ۱۳۱)۔

سیح کے زمانے کے علماء کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں فرمائی گئی۔ یہ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا ہے۔ اور دوسری طرف علمائے امت پر صریح بہتان ہے۔

۸۔ چونکہ حدیث صحیح میں آچکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک کتاب چھپی ہوئی ہوگی جس میں اس کے تین سو تیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا اسلئے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہوگئی۔
(ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۰)

”چھپی ہوئی کتاب“ کا معنوں کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرزا نے اپنے ۳۱۳ اصحاب کے جو نام ازالہ ادہام میں لکھے تھے۔ ان میں سے کئی مرزا کی صحابیت سے نکل گئے۔ اس لئے یہ جھوٹی روایت بھی اس کی جھوٹی مہدویت پر راست نہ آتی۔

۹۔ ”مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کافر کہتے اور میرا نام دجال رکھتے کیونکہ احادیث صحیحہ میں پہلے سے یہ فرمایا تھا کہ اس مہدی کو کافر ٹھہرایا جائیگا اور اس دقت کے شریر مولوی اس کو کافر کہیں گے اور ایسا جوش دکھلائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو قتل کر ڈالتے“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۸)

اس عبارت میں تین باتیں ”احادیث صحیحہ“ کے حوالے سے کہی گئی ہیں۔ اول یہ تینوں جھوٹ ہیں۔ اس لئے اس عبارت میں نو جھوٹ ہوئے۔

۱۰۔ ”بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ بنی آدم کی عمر سات ہزار برس ہے اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز پر نصف ششم کے آخر میں جو نصف ششم کے حکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے“ (ازالہ ادہام ص ۶۹۶)

آخری آدم کا افسانہ کسی حدیث میں نہیں آتا۔ اس لئے یہ بھی خالص جھوٹ ہے۔ دنیا کی عمر کے بارے میں بعض روایات آتی ہیں۔ مگر وہ روایات ضعیف ہیں۔ اور محدثین نے ان کو "ابین الکذب" سے تعبیر کیا ہے۔
(موضوعات کبیر: ص ۱۶۲)

افتراء علی اللہ کی دس مثالیں

۱۔ سورۃ مریم میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ اور پھر پوری اتباع شریعت کی وجہ سے اس مریم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی اور روح پھونکنے کے بعد اس مریم سے عیسیٰ پیدا ہو گیا اور اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ بن مریم رکھا " (ضمیمہ براہین بیجم ص ۱۸۹)
سورۃ تحریم سب کے سامنے موجود ہے۔ مرزا نے صریح طور پر جن امور کا سورۃ تحریم میں بیان کیا جانا ذکر کیا ہے، کیا یہ صریح افتراء علی اللہ نہیں۔

۲۔ لیکن مسیح کی استبازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ عیسیٰ بنی کو اس پر (یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر) ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب پیتا تھا اور کبھی سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں یا اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن نے عیسیٰ کا نام معصوم رکھا مگر مسیح کا نام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے تھے اس نام رکھنے سے مانع تھے۔
(دافع البلاء آخری ص ۷۰)

یہ بھی سفید جھوٹ اور افتراء علی الشر ہے
 ۶۔ "لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتیں
 جس میں لکھا گیا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو "اسلامی علماء کے
 ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا (۲) وہ اسکو کافر قرار دیں گے (۳) اور اس کو
 قتل کرنے کے فتوے دئے جائیں گے (۴) اور اس کی سخت توہین
 ہوگی (۵) اور اس کو اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال
 کیا جائے گا۔" (اربعین ص ۳۷ ص ۱۷)

ان چھ باتوں کو قرآن کریم کی پیش گوئیاں قرار دینا سفید جھوٹ اور
 افتراء علی الشر ہے۔

۷۔ پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر
 برکت سے بھرے گا۔ اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کر دوں گا۔ اور
 خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا تیری
 نسل بہت ہوگی۔ (اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء)

اس اشتہار کے بعد مرزا کے عقد میں کوئی خاتون نہیں آئی۔ نسل کیسے ملتی؟
 اس لئے اس فقرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو بشارت "منسوب کی گئی ہے۔ یہ
 دروغ بے فروغ اور افتراء خالص ہے۔

۸۔ "الہام بکر و ثیب" یعنی خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں
 میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ
 یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا۔ اور بیوہ کے الہام کی انتظامیہ
 (ترویج القلوب ص ۳۴)

مرزا کے نکاح میں کوئی ثیب نہیں آئی۔ محمدی بیگم کے بیوہ ہونے کے انتظار

میں ساری عمر کٹ گئی۔ مگر وہ بیوہ نہ ہوئی۔ اس کے تیکر و ثیب کا الہام محض آخر علی الشہ ثابت ہوا۔

۹۔ شاید چار ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجسز پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک فرزند قوی الطاقین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا۔ سو اس کا نام بشیر ہو گا۔۔۔۔۔ اب زیادہ تر الہام اس بات پر ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک نکاح تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی وہ صاحب اولاد ہوگی۔ (مکتوبات احمدیہ جلد ۵ ص ۷۷)

یہ سارا مضمون سفید جھوٹ ثابت ہوا۔

۱۰۔ اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص (احمد بیگ) کی دختر کلاں (مختصر محمدی بیگم مرحومہ) کے لئے سلسلہ جنبانی کران دنوں جو زیادہ تصریح کیلئے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔ (اشتبہار ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء)

یہ بھی دروغ خالص ثابت ہوا۔ مرزا، محمدی بیگم کی حسرت لے کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اس عفت مآب کا سایہ بھی اُسے مدۃ العمر نصیب نہ ہوا۔ اور اس سلسلہ میں جتنے "الہامات" گھر سے تھے سب جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے۔ مرزا نے اس نکاح کے سلسلہ میں کہا تھا۔

"یاد رکھو اگر اس پیش گوئی کی دوسری جزو یعنی سلطان محمد کامرنا اور

اس کی بیوہ کامرنا کے نکاح میں آنا، پوری نہ ہوئی تو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۷)

اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ مرزا داقتہؒ اپنے اس فقرہ کا مصداق تھا۔
یہ بیئش مثالیں خدا و رسول پر افتر کی تھیں۔ اب دس مثالیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پر افتر کی ملاحظہ کیجئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دس جھوٹ

۱۔ یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا
نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کیلئے مسجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ
کلیسا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ
انجیل کھول بیٹھے گا۔ اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف
منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گا، اور شراب پیئے گا
اور سور کا گوشت کھائے گا۔ اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پروا
نہیں کرے گا۔ (حقیقۃً ہوتی صد ۲۹)

مرزا کا اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ جن کی تشریف کے مسلمان
قاتل ہیں۔ مگر مرزا نے ان کی طرف جو چھ باتیں منسوب کی ہیں یہ نہ صرف مرتج جھوٹ
بلکہ شرمناک بہتان ہے۔

۲۔ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اسکا سبب
تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے؟

(حاشیہ کشتی نوح ص ۱۱)

۳۔ مسیح ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا جب استاد کے سامنے اس کے حسن
جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاد نے اس کو عاق کر دیا۔ یہ بات پوشیدہ
نہیں کہ کس طرح مسیح بن مریم جوان عورتوں سے ملتا اور کس طرح ایک

بازاری عورت سے عطر ملواتا تھا۔ (الحکم ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء)
 ۴۔ اور یسوع اس لئے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے
 تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے۔ اور یہ خراب چال چلن، نہ خدائی کے بعد
 بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا تھا چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری
 کا بد نتیجہ تھا۔

ان تین حوالوں میں شراب نوشی اور دیگر گندگیوں کی جو نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی طرف کی گئی ہے۔ یہ نہایت گندل بہتان ہے۔ اور ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں
 جن سے اس گندے بہتانوں کی مذمت کر سکیں۔ اور ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی
 شخص فحاشی و بد گوئی اور کمینہ پن کی اس سطح تک بھی اتر سکتا ہے۔

۵۔ "ہائے کس کے آگے یہ ماتم لجا میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین
 پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں" (املاز احمدی ص ۱۳۴)
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کو صاف طور پر جھوٹی کہنا سفید
 جھوٹ اور کفر مرتع ہے۔

۶۔ عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ
 ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر
 ہوا تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے۔

(ضمیمہ انجام آختم ص ۷۶)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی نفی نہ صرف کذب مرتع ہے، بلکہ قرآن حکیم
 کی کھلی تکذیب ہے۔ اور عجیب تر یہ کہ مرزا "تالاب کا معجزہ" ماننے کیلئے تیار ہے
 مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ماننے پر تیار نہیں

۷۔ اب یہ بات قطعی اور قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابن مریم

بازن حکم الہی البیسع نبی کی طرح اس عمل الزب (سمریزم) میں کمال
کہتے تھے۔ (ازالہ ادہام ص ۳۰۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سمریزم کی نسبت کرنا ایک جھوٹ، اُن کے
معجزات کو سمریزم کا نتیجہ قرار دینا دوسرا جھوٹ، اُس پر بازن و حکم الہی کا اضافہ
تیسرا جھوٹ۔ اور حضرت البیسع علیہ السلام کو اس میں لپیٹنا تیسرا جھوٹ،
۸۔ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس تک
نجاری کا کام کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھی کا کام درحقیقت
ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے
بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔

(ازالہ ادہام ص ۳۰۳)

یوسف نجار کو حضرت مسیح کا باپ کہنا ایک جھوٹ، حضرت مسیح کو بڑھی کہنا
دوسرا جھوٹ۔ اور ان کے معجزات کو نجاری کا کرشمہ کہنا تیسرا جھوٹ۔

۹۔ "بہر حال مسیح کی یہ تربی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور
خاص مصلحت کے تھیں مگر یاد رکھنا چاہئے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق
نہیں۔ جیسا کہ عوام انسان اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس
عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے
امید رکھتا تھا کہ ان الجوبہ نمایوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔"
(ازالہ ادہام ص ۳۰۹)

حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کو تربی کارروائیاں کہنا، انہیں مکروہ
اور قابل نفرت کہنا مترج بہتان اور تکذیب قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
برتری کی امید رکھنا اور اس کو فضل و توفیق خداوندی کی طرف منسوب کرنا صریح کفر
اور افتراء علی اللہ ہے۔

۱۔ "اور آپ کی انہیں حرکات کی وجہ سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے ناراض رہتے تھے اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے ہیں کہ کسی شفا خانہ میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو شاید خدا تعالیٰ شفا بخشنے۔

(ضمیمہ انجام ناقص ص ۱)

"یسوع در حقیقت بوجہ مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔"

(حاشیہ ست بچین ص ۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف (نعوذ باللہ) خلل دماغ، مرگی، اور دیوانگی کی نسبت کرنا سفید جھوٹ ہے یہ اور اس قسم کی دیگر تحریریں غالباً مرزا نے "مراق" کی حالت میں لکھی ہیں جس کا اس نے خود کئی جگہ اعتراف کیا ہے۔ یہ مرزا کے جھوٹ کے تیشی نمونے پیش کئے گئے ہیں، جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرزا کو سچی اور راستی سے کتنی نفرت تھی، اس تحریر کو مرزا کی ایک عبارت پر عبارت پر ختم کرتا ہوں:-

"ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔"

(چشمہ معرفت ص ۲۲۲)

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسے جھوٹوں سے بچائے۔ اور مرزائیوں کو بھی اس جھوٹ سے نکلنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔

سبحان من لا یأخذ بالعبث العیاض، وسلام علی المرسلین والحمد
للہ رب العالمین

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۲۲/۲/۱۴۰۴ھ

مرزا غلام احمد کی پیشین گوئیاں واقعات کے آئینہ میں

از — مولانا کفیلہ احمد علوی رحمہ اللہ
قادیانیت کا مختصر تعارف اور... پیشین گوئیاں جنہیں خود
غلام احمد قادیانی نے اپنے صادق یا کاذب ہونے کا معیار اور حق و
باطل کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا اور جو قطعی طور پر غلط ثابت

ہو چکے

قادیانیت کے جیٹ و گریٹیاں

اس وقت ہمارا موضوع مرزا غلام احمد قادیانی کی ان پیشین گوئیوں کا جائزہ
لینا ہے جنہیں خود مرزا جی نے اپنے صادق یا کاذب ہونے کا اصل معیار قرار دیا ہے
لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ غلام احمد کی شخصیت اور قادیانیت پر ایک
سرسری نظر ڈال لی جائے۔ یہ فتنہ اب پھر سر اُبھارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس لئے
ضرورت ہے کہ مسلمان قادیانیوں کی فتنہ انگیزیوں اور خطرناک چالوں کو سمجھیں اور
ان کی سازشوں سے باخبر رہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زبان و قلم کی طاقت سے
کام لے کر قادیانیت کے بد نما چہرہ کو سر عام بے نقاب کر دیں۔
مرزا غلام احمد نے امام مہدی، مسیح موعود اور نبوت کے جھوٹے دعوے کر کے

ملتِ اسلامیہ کی صفوں کو بنیادی طور پر درہم برہم کرنے کی ناپاک سعی کی ہے۔ اس حقیقت سے ہندو پاک اور بنگلہ دیش وغیرہ ممالک کے اہل علم حضرات بخوبی واقف ہیں اور انھوں نے اپنے اپنے دائروں میں بجا طور پر اس گمراہی کو روکنے اور حقائق کی طاقت سے اس کے اثرات بد کو ختم کر دینے کی موثر اور کامیاب کوششیں کی ہیں۔

مرزا غلام احمد اپنے زعم میں ختم نبوت کو مانتے تو ہیں مگر اس کی ایسی مہمل تاویل کرتے ہیں جو زمانے کے مترادف ہے۔ وہ قرآنی آیات مقدسہ کی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھی انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے ہیں۔ غلام احمد کے خلیفہ مرزا بشیر الدین "حقیقۃ النبوة" میں ایک جگہ غلام احمد کے تعلق لکھتے ہیں:-

”وہ بعض اولوالعزم بیوں سے بھی آگے نکل گئے۔“

وہ اپنے جاہل چیلوں کو حضرات صحابہؓ کے ہم رتبہ قرار دے کر ان کی مسلمہ عظمت کو مجروح کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا اخبار الفضل جلد ۲ مؤرخہ ۱۹۱۸ء کی اشاعت میں لکھتا ہے:-

”پس ان دونوں گردہوں میں تفریق کرنی یا ایک کو دوسرے سے مجموعی رنگ میں افضل قرار دینا، ٹھیک نہیں۔ ممکن ہے ہمارا خیال غلط ہو۔ لیکن ہمارا تجربہ یہی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ ایک دہریہ صفت آدمی تھا۔ ایک نہایت فریب کار انسان۔ اس کی ضخیم کتابیں اس کی ذہنی عیاری کی آئینہ دار ہیں۔ اس نے لوگوں کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اکثریت نادان لوگوں کی ہے۔ اور نادان لوگوں کو مختلف طریقوں سے بہکا کر اپنے ساتھ لگا لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ

عزت و شہرت، مال و دولت اور بھرپور مقادرات حاصل کرنے کیلئے اُسے کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ مذہب کے خلاف جھنڈا اٹھا کر سامنے آتا تو اس کے اپنے ہی گھر کے اور خاندان کے لوگ چند قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیتے اس شخص نے مسلمانوں کی نفسیات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جسے مذہب کے نام پر گرایا بھی جاسکتا ہے اور ٹھنڈا بھی کیا جاسکتا ہے۔ جگایا بھی جاسکتا ہے، سلایا بھی جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس نے مذہب کی آڑ میں وہ تمام کھیل کھیلے جو آج سب کے سامنے ہیں۔ ہونے پر سہاگ یہ کہ اسے حکومت برطانیہ کا ہر رُخ سے بھرپور تعاون بھی حاصل رہا۔ حکومت اس وقت مسلمانوں کے اتحاد سے اور جذبہ جہاد کی تیز تر لہر سے خائف تھی۔ سید احمد شہیدؒ اور ان کے عظیم ساتھیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں انگریزی اقتدار کیلئے پریشان کن بنی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے اور ان کی توجہات کو ملکی اور غیر ملکی مسائل سے ہٹا دینے کیلئے انھیں مسلمانوں میں ایسے ہی ذہنین و فطین آدمی کی ضرورت تھی۔ مرزا غلام احمدؒ "ترویاق القلوب" میں اقرار کرتے ہیں:-

"میں حکومت برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں۔" — ضمیمہ شہادت القرآن "میں لکھا،" میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان و قلم سے اس کام میں مشغول ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور مسدودی کی طرف پھیر دوں۔ اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد و غیرہ کے دور کردوں جو ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔ — "ترویاق القلوب" میں ایک جگہ لکھا ہے:-

"میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی کی اطاعت کے بارے میں اس قدر

کتابیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھا کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ ایسی کتابوں کو تمام عرب ممالک اور مصر و شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ ایک طرف مرزا جی برابر مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ دغا دہی کی تعلیم دیتے رہے۔ دل سے مطیعانہ برتاؤ کی تبلیغ کرتے رہے دوسری طرف مرحلہ دار مسلمانوں کے بنیادی عقائد پر شاطرانہ انداز میں حملے شروع کر دیے۔ اور توقع کے مطابق ایسے لوگ بھی مل گئے جو پیر اور مسلم گھرانوں میں ہوتے تھے مگر مرزا کی طرح تھے بے دین اور مفاد پرست۔ چنانچہ انھوں نے اپنے گرد گھنٹال مرزا غلام احمد قادیانی کے علم و فضل، تقویٰ و طہارت، ہز رنگی اور بیجا طور پر کشف کرامت کی تشہیر شروع کر دی۔ اس کے استعماروں کو کامیاب، الہامات کو سچے اور دعاؤں کو مستجاب بیان کیا جانے لگا۔ لوگ آنے لگے۔ بے وقوف اور توہم پرست لوگوں کی کبھی کمی نہیں رہی۔ نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے۔ پھر یہ تو دام ہی ہم رنگ زمین بچا یا گیا تھا۔ کچھ سادہ لوح اور پڑھے لکھے بھی پھنس گئے۔ پہلے مرحلہ میں مرزا نے مختلف نفسیاتی پہلوؤں سے کام لے کر اپنے خدا رسیدہ ہونے کا تاثر لوگوں کے ذہن نشین کرایا۔ امام مہدی اور مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوسرے مرحلہ میں مسیح بن گئے، بنی ظلی ہو گئے۔ فن کاری دیکھئے! حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر زندہ ہونے کے بارے میں قرآنی صراحت کے باوجود حیات مسیح کے تو قائل نہیں لیکن آمد مسیح کے قائل ہیں اور وہ مرزا جی... خود ہیں۔ اس سوال سے بچنے کے لئے کہ جب آپ کے بقول مسیح زندہ ہی نہیں تو آپ مسیح کہاں سے آ گئے۔ تو مثیل مسیح کا شوشہ لگا دیا۔ ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر نصوص قطعیہ موجود ہیں۔

اسی لئے علامتے سلف و خلف شد و مد سے ختم نبوت کے عقیدہ کو ملارا ایمان قرار دیتے آئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ شخص نبی بن بیٹھا۔ اور اس حقیقت کے تازیانہ سے بچنے کے لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ظلی و بروری کی اصطلاحیں گھڑائیں۔ جب کہ نبوت ظلی و مجازی یا بروری ہوتی ہے نہیں تیسرے مرحلہ میں ظلی و بروری کا تکلف بھی ختم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں۔

هو الذي ارسل رسولاً بالهدى
و الذين الحق دوسری آیت۔ محمد رسول الله والذين معه۔ میں
محمد رسول اللہ سے مراد میں ہی ہوں۔ اخبار الفضل ج ۲ ص ۱۵۰، بحوالہ پیشین گوئیاں
مولانا شمس الرحمن صاحب

شوقِ فضیلت یا جوشِ عیاری نے جب مزید ابھارا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے۔ کہتے ہیں:-

لله خسف القمر المنيروان لي خسفا القمران المشرقان اشكر؟
اس کیلئے یعنی نبی کریم کیلئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے
چاند اور سورج دونوں کا۔ کیا اب تو انکار کرے گا؟

(اعجاز نبوی ص ۷)

متعدد آیات کے بارے میں بے جھجک کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ اس شخص کا حوصلہ دیکھئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کی کچھ عظمتوں ہی کو اپنی ذات میں سمو لینے کا مدعی نہیں بلکہ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ وہ لکھتا ہے۔

”میں آدم ہوں۔ میں شیدائے ہوں۔ میں نور ہوں، میں ابراہیم ہوں۔ میں

اسحاق ہوں، میں اسحاق ہوں۔ میں یعقوب ہوں۔ میں یوسف ہوں۔ میں موسیٰ ہوں۔ میں داؤد ہوں۔ میں عیسیٰ ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر اتم ہوں۔ یوں ظنی طور پر محمد اور احمد ہوں“ (حقیقۃ الوحی)

اس کا کہنا ہے کہ ”میرے معجزات انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں (کشتی نوح) اور میری پیش گوئیاں نبیوں کی پیش گوئیوں سے زیادہ ہیں“ (توضیح المرام)

اس نے گھسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جس چیز کو بنانا چاہے بس کن کہہ دے وہ ہو جائے گی“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۷) جب کہ صاحب بہادر کی وہ پیشین گوئیاں بھی پوری نہیں ہو پاتیں جو انتہائی بلند بانگ دعوؤں کے ساتھ کی گئی تھیں جنہیں ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔

مرزا غلام احمد کی فیصلہ کن پیشین گوئیاں اور ان کا شرمناک انجام

غلام احمد قادیانی اگرچہ بے پناہ چالاک آدمی تھا۔ مگر جیسے کسی ملاح کا حد سے زیادہ بڑھا ہوا حوصلہ اس کی غرقابی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح چالاک و متکاری میں اس کا حد سے زیادہ گدڑ جانا اس کو بُری طرح لے ڈوبا۔ اس نے مختلف پہلوؤں سے انبیاءِ عظیم السلام کی شان میں گستاخیاں کیں، قرآن کریم کی تحریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کلمۃ اسلام کا گواہ و اقرار نہ کیا۔ مگر اس کے کارہی تھا منوں کی طرح مخالفت کی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اجماع امت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیا۔ قدم قدم پر مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ عیسائیوں کو بھی نہیں بچا۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف بنار کا ناجائز بیٹا بتایا

جو قرآنی صداقتوں کے قطعی خلاف ہے۔ ہندوؤں کے بزرگوں کی بھی مٹی پلید کر کے رکھ دی۔ اس طرح غلام احمد نے ایک ہی وقت میں بہت ساری مخالفتیں مول لے لیں۔

عیسائیوں کے ساتھ امرت سر کے ایک مناظرہ میں جب مرزا جی ایک بوڑھے پادری عبداللہ آتھم سے شکست فاش کھا گئے تو جھنجھلاہٹ میں اس کے لئے موت کی پیشین گوئی کر دی اور یہ سمجھ کر کہ یہ بوڑھا شخص ہے۔ سال ڈیڑھ سال میں رڑھک جائے گا۔ پیشین گوئی کی مدت پندرہ ماہ رکھی گئی۔ اعلان بد کے نتیجہ میں مرزا جی کو قدرتی طور پر ذلیل ہونا تھا۔ پادری سخت جان ہو گیا۔ اور پیشین گوئی کی مدت پوری ہونے کے بعد بھی کافی عرصہ تک زندہ رہا۔ ہم پہلے اسی الہامی پیشین گوئی کا جائزہ لیں گے۔

واضح رہے کہ ہم پادری آتھم کے حامی نہیں ہیں اور نہ مذہباً اسے حق پر سمجھتے ہیں۔ توحید کو جھوٹ تثلث پر یقین رکھنے والا حق پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پیشین گوئی کو چونکہ مرزا غلام احمد نے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا۔ اس لئے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

اس پیشین گوئی کے ساتھ مرزا جی نے اور بھی کئی پیشین گوئیاں شامل کر دی تھیں۔ ایک پنڈت لیکرام کے متعلق جو ان کی یہودہ گوئیوں پر انھیں برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ دوسری مرزا احمد بیگ کے بارے میں۔ جو ان کے قریبی عزیز تھے اور جنھوں نے اپنی بیٹی محمدی بیگم سے بوڑھے مرزا جی صاحب بہادر کا پیغام نکاح عقارت سے ٹھکرادیا تھا۔ ان پیشین گوئیوں کے سلسلے میں مرزا جی کی صدا ملاحظہ فرمائیں، شہادت القرآن میں لکھتے ہیں۔

”پھر اسوا اس کے اور عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معنی

امتحان میں ہیں جیسا کہ منشی عبداللہ آتھم صاحب امرت سری کی نسبت
 پیشین گوئی جس کی میعاد ۵ جون ۱۸۹۳ء سے پندرہ مہینے تک اور
 پنڈت لیکھرام پشاور کی موت کی نسبت جس کی میعاد ۱۸۹۳ء سے
 چھ سال تک ہے اور پھر مرزا بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی نسبت
 پیشین گوئی جو پٹی منسلح لاہور کا باشندہ ہے۔ جس کی میعاد آج کی تاریخ
 سے جو ۲۱ ستمبر ۱۸۹۲ء سے قریباً ۱۱ مہینے باقی رہ گئی ہے۔ یہ تمام امور
 جو انسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک صادق یا کاذب کی شناخت
 کیلئے کافی ہیں۔ کیونکہ احیاء اور اماتت دونوں حق تعالیٰ کے اختیار
 میں ہیں اور جب تک کوئی شخص نہایت درجہ کا مقبول نہ ہو۔ خدا تعالیٰ
 اس کی خاطر سے کسی اس کے دشمن کو اس کی دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا
 خصوصاً ایسے موقع پر کہ وہ شخص اپنے تئیں منجانب اللہ قرار دے
 اور اپنی اس کرامت کو اپنے صادق ہونے کی دلیل ٹھہرا دے پیشین گوئی
 کوئی معمولی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہوں۔
 بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔ سو اگر کوئی طالب حق ہے تو
 ان پیشین گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ یہ تینوں پیش گوئیاں
 ہندوستان اور پنجاب کی تینوں بڑی قوموں پر حاوی ہیں یعنی ایک
 مسلمان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیسائیوں
 سے۔ اور ان میں سے وہ پیشین گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے
 بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجراء یہ ہیں (۱) مرزا احمد بیگ
 ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو گا (۲) پھر مرزا اس کا
 جو اس کی دختر کلاں دیکھی گئی، کا شوہر ہے۔ اور حافی سال کے اندر فوت ہو گا

(۳) اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو (۴) اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تانکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو (۵) اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو (۶) اور پھر یہ کہ اس عاجز سے (محمدی بیگم کا نکاح ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔

پادری آتھم کے بارے میں ایک خصوصی الہام۔

پادری آتھم کے متعلق پیشین گوئی کہ وہ ۵ جون ۱۸۹۳ء سے پندرہ ماہ کے اندر اندر مر جائے گا، ہم مرزا جی کی واضح عبارت نقل کر چکے ہیں لیکن بعد میں مرزا جی کو آتھم کے بارے میں ایک خصوصی الہام ہوا جس کے الفاظ یہ ہیں۔

”آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے تفرغ اور ابتہاں سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں (جو آتھم سے ہوئی تھی) دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان لا محضت عیسیٰ کو خدا بتا رہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہادیہ (جہنم) میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص حق پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گی بعض

اندھے سو جا کہ ہو جاویں گے۔ اور بعض سنگڑے چلنے لگیں گے۔
اور بعض بہرے سننے لگیں (جنگ مقدس)
اس پیشین گوئی کے بارے میں مزید لکھتے ہیں :-

”میں حیران تھا کہ اس بحث میں مجھے کیوں آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی
بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے
لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی
نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ
ماہ کے عرصہ میں، آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ (جہنم)
میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔
مجھ کو ذلیل کیا جائے، مرد سبباہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال
دیا جائے، مجھ کو پھانسی دیا جائے۔ ہر ایک بات کیلئے تیار ہوں۔ اور
میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کریگا
ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں
نہ ٹلیں گی،، (حوالہ مذکور)

اس پیشین گوئی میں مرزا جی نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ یقین دلایا ہے کہ
اگر آتھم نے حق کی طرف رجوع نہ کیا تو وہ پیشین گوئی کی تاریخ سے پندرہ مہینے
کے عرصہ میں مر جائے گا، جہنم رسید ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ مرزا جی حق پر
خود کو اور اپنے متبعین ہی کو سمجھتے تھے۔ اس لئے آتھم کے حق کی طرف رجوع کرنے کا
صاف مطلب یہی تھا کہ اگر وہ عیسائیت سے تائب ہو کر مرزا جی کے دین میں
داخل نہ ہوتے اور انھیں مسیح موعود نہ مانا تو لازماً پیشین گوئی کے مطابق پندرہ ماہ
کے اندر مر جائیں گے۔ اور طبی موت نہیں مریں گے۔ بلکہ بسزائے موت جہنم میں نہیں

مگر افسوس مرزا جی کی اس قدر اہم پیشین گوئی کے بعد بھی وہ پندرہ مہینے کے اندر نہیں مرے۔ کافی لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ پیشین گوئی کے مطابق پادری آتھم کو ۵ ستمبر ۱۸۹۲ء تک جہنم رسید ہو جانا چاہئے تھا مگر وہ ۷ ستمبر ۱۸۹۲ء میں مرے۔ اور طبعی موت مرے۔ دیکھئے ہدایتہ المتری عن غوائۃ القفتری ص ۱۳۱، مصنف مولانا عبدالغنی ثبالوی۔ پیشین گوئی کی میعاد پوری ہو جانے کے بعد عیسائیوں نے آتھم کا بڑی دھوم دھام کے ساتھ امرت سر شہر میں جلوس نکالا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو آتھم زندہ ہے۔ مرزا جی کی پیشین گوئی رکھی رہ گئی اور وہ بد نصیب لنگرے، اندھے اور بہرے بھی ٹھیک ہونے سے محروم رہ گئے۔ جن کو پیشین گوئی کے ظہور میں آنے کے ساتھ بشارت دی گئی تھی۔

اب اگر مرزا جی کو اپنے دعوؤں کا پاس ہوتا تو انھیں چاہئے تھا کہ وہ صاف طور پر اپنے کاذب اور فریبی ہونے کا کھلے عام اعتراف کرتے، اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں سزا کیلئے پیش کر دیتے۔ اور اعلان کرتے کہ میں جسے وحی سمجھتا تھا۔ درحقیقت وہ وحی نہیں تھی۔ شیطانی حرکات تھیں۔ اور حق تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے۔ اپنے سابقہ کردار پر ہزار بار لعنت بھیجتے اور دین کی صیغہ راہ پر گامزن ہو جاتے لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا۔ اور وہ کبھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھا ہی نہیں۔ نہ اس پر کسی خبیثت کا کوئی اثر تھا۔ درنہ حقیقت حال کھل جانے پر وہ لازماً تائب ہو گیا ہوتا۔ ہم اپنا خیال ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ ایک زمین دہن اور الحاد پسند آدمی تھا۔ جو کچھ وہ کر رہا تھا۔ پوری طرح جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لئے کر رہا تھا۔

مرزا جی کے کرتب

پہلا کرتب۔ جب مرزا جی نے دیکھ لیا کہ پادری آتھم اُن کی پیشین گوئی کی مدت نکل جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ جس سے لوگوں میں ان کی بُری طرح رسوائی ہو رہی ہے اور اپنے لوگوں کے ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ ہے۔ وہ سوالات بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پینتر ابدلا۔ فرمایا۔

”میری مراد صرف آتھم سے نہیں بلکہ پوری جماعت سے ہے جو اس بحث میں اس کی معاون تھی“ اور الاسلام مصنفہ مرزا

لوگوں کو احمق بنانے کے لئے پیشین گوئی کو زبردستی وسعت دیکر پادریوں کی صفوں میں نظر و دڑائی شروع کر دی۔ اس عرصہ میں ایک پادری رائٹ مر گیا تھا۔ قدرت کا نظام ہے۔ لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں۔ مرتے بھی جاتے ہیں۔ جیسے ہی رائٹ کا مرنا معلوم ہوا۔ فوراً مرزا جی پکار اُٹھے کہ میری پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ پادری رائٹ مر گیا۔ ہادیہ میں جا گرایا۔ اب کہتے! اُسے عیاری نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پیشین گوئی کی گئی آتھم کے بارے میں۔ مراد لے لی جماعت۔ مر گیا رائٹ۔ مرزا جی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ بہت خوب! کیا کہتے ہیں نبی ظلی کی دیانت و صداقت کے!

مرزا جی کو تو بھڑک دیکھے۔ وہ توجہ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی سے کام لے کر اپنا اتوسیدھا کر رہے تھے۔ افسوس تو ان پر ہے جو قدرت کی عطا کی ہوئی سمجھ اور روشن آنکھوں سے صحیح کام نہ لے کر مرزا جی کے ساتھ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور اتنی کھلی ہونے باتیں بھی انہیں غلط راہ سے نہیں بٹھا سکیں۔

دوسرا کرتب

سمجھے ہوں گے کہ شاید میری یہ توجیہ لوگوں کو مطمئن نہ کر سکے
اس احساس سے دوسرا پینتر ابدلا۔ فرمایا :-
”پیشین گوئی میں یہ بھی تو ہے کہ اگر اس نے حق کی طرف رجوع نہ کیا اور
اس نے رجوع الی الحق کر لیا تھا۔ اسی لئے تو ہمیں مرا“ مزید فرمایا :-
پیشین گوئی نے اس کے دل پر اثر کیا اور وہ پیشین گوئی کی عظمت کی
وجہ سے دل میں موت کے غم سے شہر شہر مارا پھرتا رہا“

(اشتہارات ہزاری دکن ہزاری سہ ہزاری انوار الاسلام)

جب لوگوں نے کہا مرزاجی ! اس نے رجوع الی الحق کیا کہاں۔ وہ تو آج تک عیسائیت
پر مضبوطی سے قائم ہے، تو ایک اور پینتر ابدلا۔ فرمایا :-
”میری پیشین گوئی کے بعد اس کے دل میں موت کا ڈر پیدا ہوا جس سے
وہ خدا کی طرف رجوع ہوا اور اس سے ڈرا۔ اسی لئے امرتسر سے باہر
آتا جاتا رہا“

اہل نظر غور فرمائیں ! پندرہ ماہ کے عرصہ میں کیا کسی کو دو چار سفر پیش
نہیں آسکتے ہیں اس کجی زیادہ آسکتے ہیں۔ اور آتے رہتے ہیں۔ اگر پادری آتھم بھی اپنی تنہا
ضرورت سے دو چار دفعہ کہیں سفر میں چلا گیا تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائیگا
کہ وہ مرزاجی کی پیشین گوئی سے ڈر کر امرتسر سے باہر بھاگتا رہا ؟ اور پھر
پیشین گوئی میں یہ کہاں ہے کہ وہ امرتسر میں رہا تو مرے گا۔ باہر چلا گیا
تو نہیں مرے گا۔ اس میں تو صرف مرنے کی بات ہے۔ وہ پندرہ ماہ کی متعینہ
مدت میں کہیں بھی مر جاتا، پیشین گوئی سچی سمجھی جاتی۔

مرزاجی جانتے تھے کہ پیشین گوئی پوری نہ ہونے کی وجہ سے
تیسرا کرتب صورت حال زیادہ بگڑ گئی ہے۔ ابھی تک کوئی بات

ڈھنگ کی نہیں بنی۔ اس لئے آپ نے ایک نیا پیئترا بدلا اور لوگوں کو یہ اثر دینا چاہا کہ آتھم اگرچہ عیسائیت پر قائم ہے مگر دلی طور سے وہ حق کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اور میری پیشین گوئی کے بعد سے اس نے عیسائیت کیلئے کوئی کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں۔

”اس نے اس مباحثہ کے بعد میری پیشین گوئی کے ڈر سے عیسائیت کی حمایت میں ایک سطر بھی نہیں لکھی۔ بس یہی اس کے رجوع کی علامت ہے۔“ (انجسام آتھم)

در انجالیہ آتھم عیسائیت کی حمایت میں حسب طاقت برابر لکھتا رہا۔ اس نے نہ صرف عیسائیت کی حمایت ہی میں لکھا بلکہ خود مرزا جی کی فریبکارانہ حرکتوں پر سے بھی وہ زندگی کے آخری دنوں تک پروے اٹھاتا رہا۔ اُسے دجال۔ کذاب اور فریب کار تک لکھتا رہا۔ مرزا جی کے چھپے آنکھیں بند کر کے چلنے والے اس صورت حال کو کیا کہیں گے؟ کیا مرزا کو جھوٹا اور دجال کہنے والا شخص بھی ان کی نظر میں رجوع الی الحق کئے ہوئے ہے؟ جس کی وجہ سے وہ پیشین گوئی کی سخت مار سے بچ گیا۔

در حقیقت اس پیشین گوئی کے سراسر غلط ثابت ہو جانے سے سیح موعود اور نبی ظلی کی ذات کو شدید دھکا پہنچا۔ اس کا قعر نبوت سارا کا سارا زمین پر آ رہا۔ وہ چالاک ترین آدمی ہونے کے باوجود گھبرا گیا۔ اور اس گھبراہٹ میں ایک سے ایک لہر اور بے تکی بات کہہ گیا۔

بات بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے

ایک جگہ کہتے ہیں:-
آتھم نے مباحثہ میں شرمعز آدمیوں کے روبرو آخرت تک سطر لکھی

کو تباہ کہنے سے رجوع کیا اور پیشین گوئی کی بنا ہی تھی کہ اس نے آپ کو تباہ کہا تھا۔

قارئین غور فرمائیں! اس پیشین گوئی میں کسی رخ سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ جو فریق عدا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجزان کو خدا بنا رہا ہے۔ وہ پند رہہ پیٹنے کے اندر ہادیہ میں گرایا جاوے گا۔ مرزا جی کو اس پیشین گوئی نے دراصل ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا تھا۔ جہاں انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اور وہ بوکھلائے ہوئے تھے۔

مرزا جی کی الہی منطق | پیشین گوئی کی مدت میں آتم کے جنم رسید نہ ہونے کی ایک طرف تو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس نے رجوع الی الحق کر لیا تھا۔ اسی لئے وہ پیشین گوئی کی مار سے بچ نکلا۔ دوسری طرف مرزا جی کہتے ہیں:-

”وہ ہادیہ میں مبتلا رہا جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ موت کے ڈر سے پریشان حال رہا۔ امر تسر سے گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگا پھرا اس کا سکون غارت ہو گیا۔ اور یہی ہادیہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں:-
”ہماری پیشین گوئی کے الہامی الفاظ بڑھو اور ایک طرف اس کے مصائب کو جانچو جو اس پر وارد ہوئے۔ تو تمہیں کچھ بھی اس بات میں شک نہیں ہو گا۔ کہ وہ بے شک ہادیہ میں گرا۔ ضرور گرا۔ اور اس کے دل پر وہ رنج و غم اور بدحواسی فارو ہوئی جس کو ہم آگ کے عذاب سے کچھ کم نہیں کہہ سکتے۔“ (انوار الاسرار ص ۱۴۸)

اب مرزا جی تو ہیں نہیں جو ان سے پوچھتے کہ یہ کیا الہی منطق ہے کیا ایک طرف تو اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ آتم نے رجوع الی الحق کر لیا تھا۔ دوسری طرف

یوں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہادیہ (جہنم) میں گرا۔ ضرور گرا۔ معلوم نہیں کہ وہ کبخت حق کے ساتھ ہادیہ میں کیسے گر گیا؟

مولانا محمد حسین وغیرہ سے متعلق پیشین گوئی

یہ پیشین گوئی مولانا محمد حسین بٹالوی اور ان کے دو ساتھیوں کے لئے کی گئی تھی جو مرزا جی کے لئے ایک بھاری آفت بنے ہوئے تھے۔ جن کے سامنے مرزا کی ساری مکاریاں ناکام ہو رہی تھیں۔ مرزا غلام احمد نے اپنی اس الہامی پیشین گوئی کو بھی فیصلہ کن اور حق و باطل کا معیار قرار دیا تھا۔ اپنے متوسلین کو معصومانہ انداز میں ہدایات دیتے ہوئے۔ لکھتے ہیں:-

”میں اپنی جماعت کیلئے خصوصاً یہ اشتہار شائع کرتا ہوں کہ وہ اس اشتہار کے نتیجہ کے منتظر ہیں کہ ۲۱ نومبر ۱۸۹۵ء کو بطور مباہلہ شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب اور اس کے دو رفیقوں کی نسبت شائع کیا گیا ہے جس کی میعاد ۵ ارجوزی ۱۲۹۵ء میں ختم ہوگی اور میں اپنی جماعت کو چند لفظ بطور نصیحت کہتا ہوں کہ وہ طریق تقویٰ پر پختہ مار کر زیادہ گوئی کے مقابلہ پر زیادہ گوئی نہ کریں۔ اور گالیوں کے مقابلہ پر گالیاں نہ دیں وہ بہت کچھ ٹھنڈا اور سہی سنیں گے۔ جیسا کہ سن رہے ہیں مگر چاہتے کہ خاموش رہیں۔ اور تقویٰ اور نیک بختی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فیصلہ کی طرف نظر رکھیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل تائید ہوں تو مسالاح اور تقویٰ اور صبر کو ہاتھ سے نہ دیں۔ اب اس عدالت کے سامنے مسلح مقدمہ ہے جو کسی کی رعایت نہیں کرتی اور گستاخی کے طریقوں کو پسند نہیں کرتی جب تک انسان عدالت کے

کمرے سے باہر ہے۔ اگرچہ اس کی بدی کا بھی مواخذہ ہے مگر اس شخص کے جرم کا مواخذہ بہت سخت ہے جو عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر بطور گستاخی ارتکاب جرم کرتا ہے۔ اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت کی توہین سے ڈر دو اور نرمی اور تواضع اور صبر و تقویٰ اختیار کرو اور خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تم میں اور تمہاری قوم میں فیصلہ فرمادے، (رسالہ راز حقیقت)

اب مرزا جی کا مندرجہ ذیل اشتہار ملاحظہ فرمائیے۔
 "میں نے خدا سے دُعا کی ہے کہ وہ مجھ میں اور محمد حسین ثباوی میں آپ فیصلہ کرے اور وہ دعا جو میں نے کی ہے یہ ہے کہ اے ذوالجلال پروردگار اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل اور جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد حسین ثباوی نے اپنے رسالہ "اشاعت السنہ" میں بار بار جھگوکذاب اور دجال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زملی اور ابوالحسن تینی نے اس اشتہار میں جو ۱۰ نومبر ۱۲۹۷ء کو چھپا ہے میرے ذیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ تو اے میرے مولا اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل ہوں تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۵ دسمبر ۱۲۹۷ء سے ۵ جنوری ۱۲۹۸ء تک ذلت کی مار وار دو کر اور ان لوگوں کی عزت اور دجاہت ظاہر کرو اور اس روز کے جھگڑے کو فیصلہ فرما۔ لیکن اگر میرے آقا۔ میرے مولا میرے منعم۔ میری ان نعمتوں کے دینے والے جو تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں تیری جناب میں میری کچھ عزت ہے تو میں عاجزی سے دُعا کرتا ہوں کہ ان تیرہ مہینوں میں جو ۵ دسمبر ۱۲۹۷ء سے ۵ جنوری ۱۲۹۸ء تک

شمار کئے جاتیں گے۔ شیخ محمد حسین اور جعفر زلی اور تبتی مذکور کو جنھوں نے میرے ذیل کرنے کیلئے یہ اشتہار لکھا ہے۔ ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا کر۔ غرض اگر یہ لوگ تیری نظر میں سچے اور متقی اور پرہیزگار اور میں کذاب اور مفتری ہوں تو مجھے ان تیرہ مہینوں میں ذلت کی مار سے تباہ کر۔ اور اگر تیری جناب میں مجھے وجاہت اور عزت ہے تو میرے لئے یہ نشان ظاہر فرما کر ان تینوں کو ذیل اور رسوا اور ضربت علیہم الذلۃ کا مصداق کر۔ آگے لکھتے ہیں:-

”یہ دُعائی جو میں نے کی۔ اس کے جواب میں الہام ہوا کہ میں ظالم کو ذیل اور رسوا کروں گا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔“

اس کے بعد یہ الہام ہوا اور کچھ الہامات عربی میں ہوئے۔ کہتے ہیں:-

”یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا ماحصل یہی ہے کہ ان دونوں فریق میں سے جن کا ذکر اس اشتہار میں ہے۔ یعنی یہ خاکسار ایک طرف شیخ محمد حسین اور جعفر زلی اور مولوی ابوالحسن تبتی، دوسری طرف خدا کے حکم کے نیچے ہیں۔ ان میں سے جو کاذب ہے وہ ذیل ہو گا۔ یہ فیصلہ چونکہ الہام کی بنا پر ہے اس لئے حق کے طالبوں کے لئے ایک کھلا کھلا نشان ہو کر ہدایت کی راہ ان پر کھولے گا۔“

مرزا جی نے عاجسزانہ اور دل کش انداز میں اپنے متبعین کو ہدایت دیکر اپنی پیشین گوئیوں کے برحق ہونے پر اور اپنے نصب العین کی صداقت پر جانے کی سعی کی ہے۔ بہر کیف وہ کوئی بھی انداز اختیار کریں ہمیں اس سے یہاں کوئی بحث نہیں، بحث ان کی پیشین گوئیوں سے ہے۔ یہ بات تو قارئین کے سامنے آ ہی گئی کہ مرزا جی اپنی ان پیشین گوئیوں کو اپنے صادق یا کاذب ہونے کا معیار لے ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے ظالم نے جو حق چھپا لیا جائز تحریر کا کام لیا وہ ہاتھ اس کی حسرت کا موجب ہوں گے۔ وہ انہوں نے گناہ کیوں یہ ہاتھ ایسے کام پر ہے۔ (مرزا)

قرار دیر ہے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین کر رہے ہیں کہ اگر یہ پیشین گوئیاں اپنی اپنی جگہ صحیح اور حق ثابت ہوئیں تو مجھے دوسری باتوں میں بھی صادق تسلیم کیا جائے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ورنہ ہر جہت سے کاذب، مغتری اور جھوٹا سمجھا جائے۔ یہ پیشین گوئیاں کیونکہ بہت زوردار دعووں کے ساتھ کی گئی تھیں اس لئے ان کے نامحکم متبعین نے بھی خوب دل کھول کر پرہیزگار کیا اور بے قراری کے ساتھ ان کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار کیا جانے لگا۔

الہام مرزا کے بموجب یہ فیصلہ قطعی اور احسری فیصلہ ہونا چاہئے تھا۔ ان کے چیلے مرزا جی کو تو حق ہی پر جانتے تھے۔ وہ شدت سے منتظر تھے کہ اب دیکھئے پیشین گوئی زدہ لوگوں کا کیا حشر بنتا ہے۔ مگر وہ نیک حضرات کیونکہ حق پر تھے اور ان کے سینے ختم نبوت کے صحیح عقیدے کی روشنی سے منور تھے اس لئے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ خود مرزا جی کی پیشین گوئی کی وجہ سے ان کے ساحل ایمان سے ٹکرا کر فضا میں تحلیل ہو گئیں۔ وہ نیک دل اور مخلص حضرات ہر طرح بعافیت رہے ملت اسلامیہ میں ان کی عزت افزائی ہوئی۔ البتہ مرزا جی کی رسوائیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مگر وہ زبان خود مسیح موعود اور نبی ظلی ایسے کہاں تھے جو حقائق کو تسلیم کر لیتے۔ حقائق سے تو ان کو الزامی ہوتی تھی۔

پیشین گوئی کے تیرہ ماہ کے اندر تو کیا، کئی سال بعد تک بھی جب مرزا جی کے مقابل لوگوں پر کوئی آفت نہ آئی اور نہ کوئی آفت دپڑی تو مرزا جی نے اپنی دیرینہ عادت کے مطابق اسی فن کاری سے کام لیا۔ جس کا مظاہرہ وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ پیشین گوئی کا نشانہ بنائے جانے والوں کے خلاف کفر کا فتویٰ جسٹریا اور شور مچا دیا کہ میری پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ وہ ذلیل ہو گئے،

ان پر کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ نیز یہ کہ اس اثناء میں محمد سین کو کافی زمین ملی ہے، وہ زمیندار ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہماری پیشین گوئی کے سچے ہو جانے کا یقین ثبوت ہے، لوگوں نے پوچھا کہ زمین کا ملنا تو خوش حالی کی علامت ہے اور جسے انعامِ خداوندی کہنا چاہئے۔ اس میں تو ان کی عزت ہی بڑھی۔ ذلت تو نہ ہوئی۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں اگر زمین ناجائز طور پر یا ظالمانہ انداز میں حاصل کی گئی ہے تو آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک کہی جاسکتی ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ یا پھر آپ ثابت کیجئے !

اس پر فرمایا گیا، وہ زمین ملنے سے زمیندار ہو گیا ہے۔ جو ذلت ہے کیونکہ جس گھر میں کھیتی کے آلات داخل ہوں وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ”یہ میں مرزا کی بہادر کی توجیہات اور ان کے بھاری اور معقول دلائل۔ اور یہ تھیں نبیِ قطبی کی الہامی پیشین گوئیاں۔ یہی حال ان کے تمام الہامات کا ہے اور وہی معجزات کا۔ وہ اپنے معجزات کی تعداد بڑے فخر کے ساتھ تین لاکھ بتاتے ہیں۔ لیکن وہ جنہیں معجزات کہتے ہیں وہ اس تعداد سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی جاہل عقیدت مند نے ایک روپیہ مرزاجی کی نذر کر دیا۔ تو فرمایا، ”میرے دل میں یہ بات آئی تھی، بس ایک معجزہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی سے پانچ دس ہزار روپے ٹھگ لئے تو فی روپیہ ایک معجزہ کے حساب سے اتنی ہی معجزات تیار ہو گئے یا ان کے قلم سے غلط سلاطین عربی میں یا اردو میں کوئی شعر یا غزل وغیرہ نکل گئی تو اس کے تمام حروف و الفاظ معجزات بن گئے۔“

پنڈت لیکھرام سے متعلق پیشین گوئی

یہ پنڈت لیکھرام وہی ہے جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ ان سے متعلق پیشین گوئی

کے بارے میں جو اشتہار مرزا جی کی طرف سے منظر عام پر آیا تھا۔ وہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :-

۷ واضح ہو کہ اس عاجز نے اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں جو اس کتاب کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔ اندر من مراد آبادی اور لیکھرام پشاوری کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ اگر وہ خواہشمند ہوں تو ان کی تقاضا قدر کی نسبت بعض پیشین گوئیاں شائع کی جائیں۔ سو اس اشتہار کے بعد اندر من نے تو اعراض کیا اور کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا، لیکن لیکھرام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیشین گوئی چاہو شائع کر دو۔ میری طرف سے اجازت ہے سو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا۔ عجل جسد له خوار له نصب و عذاب، یعنی ایک بچان گو سالہ ہے جس کے اندر سے مکروہ آواز نکل رہی ہے۔ اور اس کے لئے ان گستاخیوں اور بدزبانوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقرر ہے۔ جو فرد اس کو ملکر رہے گا۔ اور اس کے بعد آج ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء روز دوشنبہ ہے۔ اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لئے توجہ کی گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء ہے چھ برس کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بدزبانوں کی سزا میں یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں۔ عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا۔ سو اب میں اس پیشین گوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ

اگر اس شخص پر پچھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا نطق ہے اور میں اس پیشین گوئی میں کاذب نہ نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتے کے لئے تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھ گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جاوے اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشین گوئی میں جھوٹا نہ نکلا۔ خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ زیادہ اس سے کیا لکھوں؟ (سراج منیر ص ۱۲)

قارئین خاص طور پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مرزا جی کی یہ پیشین گوئی لیکھرام کی موت کے بارے میں نہیں ہے۔ بلکہ خرق عادت کے طور پر کسی بھاری اور غیر تنگ عذاب کے بارے میں ہے۔ جس کا تعلق زندگی سے ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں اس پر کوئی ہیبت ناک عذاب نازل ہوگا۔ چھ سال پورے ہونے لگے اور لیکھرام پر کوئی افتاد نہیں پڑی اور نہ خرق عادت کے طور پر کوئی عذاب نازل ہوا۔ جس کو لے کر مرزا جی لوگوں کو باور کرا سکتے کہ دیکھو ہماری پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، وہ کس طرح عذاب میں مبتلا ہے۔ مرزا جی اور ان کے مہنوا سخت پریشان تھے انہیں اپنی پیشین گوئی کی دلدل سے نکلنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اتفاق سے اسی اثنا میں ان کے ایک دشمن نے چھرا گھونپ کر ان کو مار ڈالا۔ مرزا جی نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور اس صورت حال کو پیشین گوئی کے سچی ثابت ہونے کے ثبوت میں پیش کر دیا جب کہ لیکھرام کے متعلق موت کی پیشین گوئی تصدیق نہیں پیشین گوئی لیک بار پھر پڑھ لیجئے! ہاں اگر پیشین گوئی یہ ہوتی کہ لیکھرام اتنی

مدت میں قتل کر دیا جائے گا تو پھر مرزا جی کو کچھ کہنے کا حق حاصل ہو سکتا تھا۔
 مرزا جی نے یہاں مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کیلئے یہ تاثر دینے کی
 کوشش کی ہے کہ لیکھرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی
 اور بے ادبی کی تھی اسی لئے میں نے اس کیلئے یہ پیشین گوئی کی ہے۔ ہم یہ
 نہیں کہتے کہ لیکھرام نے گستاخیاں نہیں کی ہوں گی، کی ہوں گی۔ اس پر اسکی
 جس قدر بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارا مقصد لیکھرام کی حمایت ہرگز
 نہیں۔ بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ غلام احمد قادیانی جو خود کو مامور من اللہ مسیح
 موعود اور نبی ظلی بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جسم جھوٹ
 اور سرسرا یا مکرو فریب ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اور حق تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں تو خود مرزا جی زندگی کے آخری لمحوں تک
 کرتے رہے ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ آنحضرتؐ نے
 ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مرزا جی نے کہا، آئے گا اور وہ
 میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد خاتم النبیین ہیں۔ مرزا جی نے کہا نہیں۔
 نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسولؐ کو جھٹلانے کا صریح
 ارتکاب نہیں ہے؟

مرزا احمد بیگ، ان کے داماد اور آسمانی نکاح کے بارے میں پیشین گوئی

پادری آتھم کے بارے میں مرزا جی کی زوردار پیشین گوئی قطعا غلط ثابت
 ہوئی۔ مولانا محمد حسین اور ان کے ساتھیوں سے متعلق پیشین گوئی کا جو حشر بنا
 وہ سامنے آچکا ہے۔ پنڈت لیکھرام کے لئے جو پیشین گوئی خرابی گئی تھی وہ بھی

جھوٹی ہو کر ان کی رسوائی کا باعث بنی۔ اب یہ پیشین گوئی ایک مسلمان شخص مرزا احمد بیگ کے بارے میں ہے۔ تنہا احمد بیگ کے بارے میں نہیں۔ اُن کے داماد اور بیٹی کے لئے بھی ہے۔ جس سے شادی کرنے کیلئے مرزا جی بے تاب تھے سابقہ پیشین گوئیوں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ مرزا جی نے اس پیشین گوئی کو معرکہ الارار، عظیم الشان اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا لیکن دوسری پیشین گوئیوں کی طرح یہ بھی مرزا جی اور ان کی پوری جماعت کے لئے انتہائی رسوا کن ثابت ہوئی۔ ہم واقعات کی صاف روشنی میں اس کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ پیشین گوئی پڑھنے سے قبل اچھا ہے کہ آپ ایک نظر اس کے پس منظر کو بھی دیکھ لیں۔

اس پیشین گوئی کی اصل وجہ یہ تھی کہ مرزا احمد بیگ نے جو غلام احمد کے قریب عزیز تھے۔ لیکن ان کی گمراہیوں سے متنفر تھے۔ اپنے کسی معاملہ میں مرزا جی سے اخلاقی تعاون چاہا۔ مرزا جی نے فرمایا "اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تم پھر کسی وقت آنا" احمد بیگ دوسرے وقت پہنچے مرزا جی نے کہا "مجھے الہام ہوا ہے کہ میں تمہاری بیٹی (محمدی بیگم) سے نکاح کروں۔ اور یہ نکاح مقدور ہو چکا ہے۔ لہذا میں اس کے لئے تمہارے سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اس رشتہ کو قبول کر لو۔ اس سے تمہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔" مرزا جی نے اس عزیز کی مجبوری سے بجا طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ مذموم اور خود غرضانہ حرکت تھی جسے ایک حساس معاشرہ میں ہمیشہ نفرت و غمہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ احمد بیگ ایک غیور آدمی تھے۔ انھیں مرزا کی یہ ہودے والی بات ناگوار گذری اور گزرونی ہی چاہئے تھی۔ انھوں نے بڑی حقارت سے اس دعوے کو ٹھکرایا۔ مرزا جی کی دلی تمنا تھی کہ وہ کسی بھی طرح محمدی بیگ کو مائل

کر لیں انھوں نے احمد بیگ کے صاف انکار کے بعد بھی کوششیں جاری رکھیں خطوط لکھے۔ سفارشیں کرائیں۔ جب کسی صورت بات نہ بنی تو پیشین گوئی کی دھونس دی اور بالآخر پیشین گوئی کر ہی دی۔ اس دھونس سے ان کا منشا یہی تھا کہ احمد بیگ اور ان کی اہلیہ جو اس معاملہ میں بہت سخت ہو گئی تھیں۔ خوف زدہ ہو کر اپنی بیٹی بیچا کو بوڑھے اور جھوٹے نبی مرزا غلام احمد کے حوالہ کر دیں۔ احمد بیگ کے ہونے والے داماد پر غصہ رقابت کی آگ نئی۔

اب مرزا جی کی پیشین گوئی کے الفاظ بغور پڑھئے بالکھتے ہیں
 ”اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھے فرمایا ہے کہ اس شخص (احمد بیگ) کی دختر کلاں (محمدی بیگم) کے نکاح کیلئے سلسلہ جنائی کرو اور ان کو کہہ دو کہ تمام سلوک و مردت تم سے اسی شرط سے کیا جاوے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہو گا۔ اور ان تمام چوتوں اور برکتوں سے حسد پاؤ گے جو اشتہار ہر ذی سلسلہ میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس رٹ کی کا انجام نہایت ہی بُرا ہو گا۔ اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جاوے گی۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جاوے گا اور ان کے گھر پر فقر اور تنگی اور مصیبت پڑے گی۔ اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کیلئے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ آگے لکھتے ہیں۔“

پھر ان دنوں جو زیادہ تفرع اور تفصیل کیلئے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا ہے وہ مکتوب الیک کا دختر

کلاں جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک دور کرنے کے بعد
انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لادے گا۔ اور بے دینوں کو
مسلمان بنا دے گا۔ اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا۔“

۱۰ جنوری ۱۸۸۹ء

اس پیشین گوئی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح
دوسرے کسی شخص سے کر دیا گیا تو نکاح کی تاریخ سے تین سال کے
اندراحمد بیگ اور ان کا ہونے والا داماد یعنی محمدی بیگم کا شوہر دونوں
موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ یہ جاننے کیلئے کہ محمدی بیگم کا نکاح
کبس تاریخ میں منعقد ہوا اور وہ مرزا جی کی پیشین گوئی کے مطابق
کب تک موت کے منہ میں جائیں گے۔ مرزا جی ہی کے الفاظ پڑھئے۔
وہ بیعاد کے متعلق اپنے رسالہ ”شہادت القرآن“ میں لکھتے ہیں:-
”۲۱ ستمبر ۱۸۹۳ء سے قریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئی تھی“

اُن کے لکھنے کے مطابق ۲۱ اگست ۱۸۹۲ء کے بعد ایک دن بھی احمد بیگ
کے داماد محمدی بیگم کے شوہر کو زندہ نہیں رہنا چاہئے تھا۔ مگر وہ زندہ رہا اور
صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رہا، گھر کی تعلقات کی خوشگوار فضا میں زندہ
رہا۔ اس عرصہ میں اگر کہیں وہ بیمار ہو گیا ہو یا کسی سفر میں چلا گیا ہو یا
میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں کچھ ٹکھیاں پیدا ہو گئی ہوں تو مرزا جی جھٹ
پکار اٹھتے کہ ہماری پیشین گوئی سچی ہو گئی۔ دیکھو! احمد بیگ کا داماد کس حالت
میں ہے۔ اور یہ حالت ہمارے نزدیک خود موت کے مترادف ہے۔

تقریباً غور فرمائیں! پیشین گوئی میں کہا گیا تھا کہ احمد بیگ کا داماد نکاح کے بعد
تین سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ جب کہ وہ نکاح کے بعد آٹھ نو سال تک زندہ

رہا۔ کہا گیا تھا کہ ان کے گھر پر تفرقہ، تنگی اور مصیبت پڑے گی، ان میں سے کوئی بات بھی پیش نہیں آئی۔ پیشین گوئی میں تھا کہ درمیانی زمانہ میں محمدی بیگم غم و رنج میں مبتلا ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ پیشین گوئی میں یہ بھی تھا کہ انجام کار محمدی بیگم اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔ جب کہ زندگی بھر حضور اسی حسرت میں ترپتے رہے۔ محمدی بیگم سے نکاح تو کیا ہوتا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے۔ اور پیارے نبی طہیسی اسی نامرادی میں ذلتوں کا بھاری بوجھ سر پر رکھ کر دنیا سے سدھار گئے۔ اور آں جہانی بن گئے۔

ہم مرزا جی کا ایک خط جو انھوں نے مولانا ثناء اللہ صاحب کو لکھا تھا پیش کر رہے ہیں۔ اسے غور سے پڑھئے !

مرزا جی بنام مولانا ثناء اللہ صاحب آخری فیصلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ! یَسْئَلُوْنَكَ اَحَقُّ هُوَ قُلْ اٰی وَرَبِّیْ لَئِنْ

بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب - السلام علی من اتبع الهدی

مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب، تفسیق کا سلسلہ جاری ہے ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردودہ کذاب، وصال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور جال اور کذاب ہے۔ اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا۔ اور صبر کرتا رہا۔ مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کیلئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کرتے اور دنیا کو

میری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مغتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مغتری نہیں ہوں۔ اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں۔ تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت انٹر کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں۔ آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔

یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشین گوئی نہیں محض دُعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دُعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک۔ اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افترا ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افترا کرتا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک۔ میں عاجزی سے تیری جناب میں دُعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر لو اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین۔

مگر اے کامل اور صادق خدا۔ اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے۔ حق پر نہیں۔ تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دُعا

کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون دہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔ بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے رُوبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانوں سے قوبہ کرے۔ جن کو وہ، منہ ہی منہ سمجھ کر ہمیشہ مجھ کو دکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔

میں ان کے ہاتھ سے بہت سنا یا گیا اور صبر کرتا رہا مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کیلئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انھوں نے تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا۔ اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص (مرزا صاحب) درحقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکان دار اور کذاب اور مغتری اور نہایت درجہ کا بُرا آدمی ہے۔ میں دیکھتا ہوں مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعہ سے میرے سلسلے کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا اور میکے بھیجے والے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اس لئے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا واسن پکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما۔ اور جو تیری نگاہ میں درحقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے یا کسی اور نہایت سخت عذاب میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک۔ تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین۔

بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ فیصلہ

خدا کے ہاتھ میں ہے۔ (مرزا جی غلام احمد قادیانی کا) اشتہار مؤرخہ ۵ اپریل ۱۹۰۶ء مندرجہ تبلیغ رسالت جلد دوم مسئلہ ۱ بحوالہ قادیانی مذہب، ایس ایس ہائی اسکول خدا کی قدرت اور مقام عبرت دیکھئے کہ مولانا شمس الرحمن صاحب تو ایک مدت تک بعافیت زندہ رہے اور بوڑھے ہو جانے کے باوجود قادیانیت کی بیخ کنی میں لگے رہے اور مرزا جی بہادر اپنے اس اشتہار کے ایک ہی سال بعد ۲۶ مئی ۱۹۰۶ء میں اپنے دامن میں بہت ساری رسوائیاں سمیٹ کر پادری آتم اور پنڈت لیکھرام کے پاس ہادیہ میں جا پہنچے۔ قادیانیت کی سسر زمین پر ستا چھا گیا سان کے اتنی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے انتظار تھا مولانا شمس الرحمن کے مرجعے کا اڑھک گئے مرزا جی۔ وتغز من تشاء وقدال من تشاء میبدك الخیر انکاف علی کل شئی قدیر۔

دعویٰ کیا تھا گل نے اس گل کی رو برکا کا + تحبیر مصبانے مارا شبنم نے منہ پر تھوکا نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس خط میں مرزا جی نے لکھا ہے کہ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مغتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی خط میں ہے کہ "اگر میں کذاب اور مغتری نہیں ہوں اور خدا کے حکام اور مخاطب سے مشرف ہوں اور سچ موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنتِ اللہ کے موافق آپ مکہ جن کی سسر سے نہیں ہیں گئے پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے ظالم و ہیمنہ وغیرہ مہلک بیماریاں۔ آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے مولانا شمس الرحمن صاحب تو ہر طرح سے محفوظ رہے۔ ملاحظہ میں مبتلا ہونے اور نہ ہیضہ کی بیماری ان کو چھوڑ سکی اس کے

برعکس خود مرزا جی ہیضہ کی شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر مرے۔
اس خط سے پہلے بھی مرزا جی کے مولانا شمار انشر صاحب کے لئے پیشین گوئی کی
تھی۔ اس کا جو حشر ہوا۔ وہ بھی دیکھ لیجئے !

مولانا شمار انشر سے متعلق پیشین گوئی

مرزا جی نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ وہ (مولانا شمار انشر) قادیان میں میسری
پیشین گوئیوں کی پڑتال کیلئے ہرگز نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی یہ پیشین گوئی مولانا کے
علم میں آئی۔ وہ فوراً اسی مقصد کیلئے ۱۰ جنوری ۱۹۰۱ء میں قادیان جا دھمکے۔ وہ اور
مولانا محمد حسین صاحب وغیرہ توجھوٹے بنی کو ہر جگہ اور ہر رخ سے مات دیے کا عزم
مستحکم کئے ہوئے تھے۔ وہ اس موقع پر کیسے چوک سکتے تھے۔ جب مولانا شمار انشر
نے ایک خط کے ذریعہ مرزا جی کو آگاہ کیا کہ میں آپ کی پیشین گوئی کے برخلاف قادیان
پہنچ چکا ہوں اور گفتگو چاہتا ہوں۔ تو مرزا جی گول ہو گئے۔ اور اس وقت تک
زمان خانہ سے باہر نہ نکلے جب تک ایسے معتبر لوگوں سے یقین کے ساتھ یہ معلوم نہیں
ہو گیا کہ شمار انشر قادیان کی حدود سے باہر جا چکے ہیں۔ دیکھئے نبی ظلی کی پیشین
گوئی کتنی سچی ثابت ہوئی !

مولانا شمار انشر کو دعوت مبارزت اور میدان میں آنے سے گریز

ایک مرتبہ مرزا جی نے عربی میں ایک قصیدہ لکھ لیا اور مولانا شمار انشر کو حیدر
کردیا کہ

”یہ میرا قصیدہ ہے عربی میں ہے اور یہ میرا اہم معجزہ ہے۔ اگر تم حق پر
ہو تو آج سے پانچ دن کے اندر اس جیسا قصیدہ لکھ کر پیش کرو۔“

مولانا مرحوم نے بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمایا
 ”تمہارا چیلنج منظور ہے مگر پہلے مجمع میں آکر اس کی عربی صحیح کرو۔ اور
 پھر میں پانچ دن سے پہلے تصدیق پیش کرتا ہوں۔“
 اس پر مرزا جی کھیل گئے اور چپ سادہ لی۔ کیونکہ انھیں اتنی عربی آتی ہی نہیں
 تھی کہ کسی عربی داں کے سامنے آکر زبان و قواعد کے مسئلہ میں گفتگو کر سکیں۔

ایک دلچسپ پیشین گوئی

۱۸۸۶ء میں مرزا جی کی بیگم حاملہ ہو گئیں۔ آپ نے فوراً پیشین گوئی فرمادی کہ:-
 ”خداوند کریم نے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھ اپنے الہام سے فرمایا کہ میں
 تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ تادین اسلام کا شرف کلام الشرف
 کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں۔ جو چاہتا
 ہوں کرتا ہوں۔ تادہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور انھیں
 جو خدا۔ خدا کے دین۔ اس کی کتاب۔ اس کے رسولوں کو انکار کی نگاہ
 سے دیکھتے ہیں۔ ایک کھلی نشانی ملے۔ ایک دجیبہ اور پاک لڑکا تجھے
 دیا جائے گا۔ وہ تیرے ہی تخم تیری ہی ذریت سے ہوگا۔ خوب صوت
 پاک لڑکا۔ تمہارا مہمان آتا ہے۔ اس کا نام بشیر بھی ہے۔ مبارک
 وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے۔ وہ بہتوں کو
 بیماریوں سے صاف کرے گا۔ علوم ظاہری و باطنی سے پُر کیا جائے گا
 وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ اسیروں کی رہنمائی کا باعث ہوگا
 قومیں اس سے برکت پائیں گی۔“

(اشتراک ۴ فروری ۱۸۸۶ء مندرجہ تبلیغ رسالت ص ۱۵)

کسی سے سن لیا ہو گا کہ حمل کے دوران داسنی کوک بھاری ہونا لڑکے کی علامت ہے۔ اور بائیں کا بھاری ہونا لڑکی کی استفسار پر بیگم نے کہہ دیا ہو گا کہ میری داسنی کوک بھاری ہے۔ اب کیا تھا۔ مرزا جی نے جھٹ سے پیشین گوئی کر ڈالی۔ یہ ان کی عادت تھی ہی کہ اپنی ہر بات کو الہامی بتاتے تھے۔ معتقدین مثلاً ایک مادر زاد ولی کامل، مجدد وقت اور امام زماں کے ظہور کا شدت سے انتظار کیا جانے لگا۔ الشرائع کر کے جب دن پورے ہوئے اور حمل باہر آیا تو۔۔۔ لڑکا نہیں۔ لڑکی تھی۔ عہ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔

لوگوں نے پوچھا! مرزا جی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو لڑکی ہو گئی۔ آپ نے تو عظیم الشان لڑکے کی پیشین گوئی کی تھی؟ — مرزا جی نے فوراً کرب دکھایا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی حمل سے لڑکا ہو گا۔ الہام کے مطابق لڑکا ضرور ہو گا۔ دوسرے حمل میں ہو گا دوسرے میں بھی نہ ہوا۔ تیسرے میں ہو گا۔ ہو گا ضرور۔

مولانا شمس الدین وغیرہ جو کرائے کا تبین کی طرح مرزا جی کی ہر ہر بات پر نظر رکھتے تھے۔ جستجو میں رہنے لگے اور ایسا انتظام کر لیا گیا کہ مرزا جی کے گھر کی خبریں بھی ملتی رہیں۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں مرزا جی کسی دوسرے کے فوٹو دے بیگم کی گود بھر کر یہ مشہور نہ کر دیں کہ میرے الہام کے مطابق لڑکا پیدا ہو گیا۔ یہ ان سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ مرزا جی نے لڑکا پیدا ہونے کے لئے نہ جانے کیا کچھ کیا ہو گا۔ لیکن افسوس۔ اس لڑکی کے بعد ان کے یہاں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جسے مرزا جی اپنی پیشین گوئی کا مصداق قرار دے سکتے۔

مرزا جی کی فیصلہ کن اور دوسری پیشین گوئیاں جب پوری نہ ہوئیں تو بڑے پیمانہ پر ان کی رسوائی ہوئی۔ ہونی ہی تھی۔ ہونی اور خوب ہوئی۔ مسلمانوں ہی میں نہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں میں بھی ہوئی۔ ان کے چیلوں کو چاہئے تھا کہ وہ حقائق

کے سامنے آ جانے کے بعد صحیح راہ پر آ جاتے۔ مرزا جی کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ مگر ان میں سے بہت سوں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ مرزا جی کے ایک چیلے ظہور الدین اکمل، پیشین گوئیوں کے صحیح ثابت نہ ہونے سے گھبرا کر اور مرزا جی کے چہرے سے ذلت کی گرد صاف کرنے کیلئے ایک نرالا انداز اختیار کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

ہر بات کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ غرض پوری ہوئی یا نہیں۔ جب اصل غرض پوری ہو جائے تو پھر یہ سوال بے فائدہ ہے کہ پیشین گوئی پوری ہوئی یا نہیں۔

(مرزا احمد بیگ دالی پیشین گوئی ص ۱۷)

دنیا جانتی ہے کہ کسی پیشین گوئی کو جبکہ وہ ایسے شخص کی طرف سے کیا جا رہی ہو جو مامور من اللہ اور نبی ہونے کا مدعی ہو، اسی وقت درست مانا جائے گا جب وہ دعویٰ کے عین مطابق پوری ہوگی۔ ورنہ نہیں۔ غرض تو بعد میں کچھ بھی بتائی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی پیشین گوئی بلکہ اس سے کہیں معقول انداز میں تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پیشین گوئی کا اور اس پر زور دینے کا حتیٰ کہ اُسے کذب و صدق کا معیار اور قطعی فیصلہ کن قرار دئے جانے کا تو صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہئے نہ ہونے کی صورت میں یہ کہنا کہ اس سے میرا مطلب یہ تھا۔ میری غرض یہ تھی۔ حتیٰ کہ ساتھ آنا کافی ہے۔ نہم و شعور کو منہ چڑھانا ہے غلط اور رکیک تو بیہات ہیں۔ جنہیں معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی نہیں مان سکتا۔

مرزا بیت، عقل سلیم کیلئے چیلنج

ڈاکٹر رشید الوحید رحمہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

حکیم مطلق نے قرآن پاک میں اپنے رسول کی طرح طرح صفت بیان فرمائی ہے غور کیجئے تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض اسماء و صفات کے ذکر سے جناب باری تعالیٰ نے آنے والے دور میں بڑے بڑے فتنوں کا سد باب فرمادیا ہے۔ تمام اسماء اور تمام صفات کا استقصاء تو مشکل اور تفصیل طلب ہے مثال کے طور پر لفظ ”عبد“ کو لیجئے اس لفظ سے بہت بڑا مقصد عظیم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بے مثال، اور انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ذہن و عقیدہ کو ٹھکنے، گمراہ ہونے سے محفوظ رکھنے کا بہترین سامان کر دیا گیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں متعدد جگہ اس لفظ ”عبد“ کو اشرف ترین مقامات میں ذکر فرما کر اس حفاظت کو اور بھی مستحکم فرمادیا ہے۔ اسرار کے ذکر میں ہے ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ“ ایک اور جگہ۔
 ”وَإِنَّ لَنَا قَامَ عَبْدَ اللَّهِ - پھر فرمایا ”فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ“ اور
 ”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا“ وغیرہ لای

پھر حضرت مسیحؑ بھی قیامت میں شفاعت کے موقع پر اسی شرف و مجد والے لفظ کو اختیار فرمائیں گے۔ اذہبوا الی محمد عبد غفر لہ ما تقدم

من ذنبہ وما تأخر

دوسری صفت قرآن پاک نے یوں بیان فرمائی ہے ”وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 وَخَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ“ کے سلسلے میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، تمام ہی انبیاء
 کرام خصوصاً بنی آخر الزماں کی دعوت کا بنیادی مقصد ایک ذات واحد کی طرف
 مخلوق کو بلانا تھا، مشرکین عرب کو محمد بن عبد اللہ سے کوئی کد نہ تھی ہاں آپ کی
 نبوت کے تصور سے اُن کو چڑھ تھی، اور یہ اس لئے کہ صدیوں سے تین سو
 ساٹھ بلکہ ہزاروں اور لاکھوں بتوں کو پوجنے والوں کو جب بنی نے ایک ہی
 معبود کی طرف بلایا۔ اور صرف اُسی ایک ذات کو پوجنے کی دعوت دی تو وہ
 پوری طرح اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب تک آپ اس دُنیا میں رہے
 ان کے سینے میں بغض و غضب کا طوفان بھرا کتا رہا۔ طرح طرح کے مظالم اور
 جنگ کا بازار گرم رکھا، اور آپ کے دنیا سے پردہ پوشی فرماتے ہی انھوں نے
 براہِ راست قصرِ نبوت پر حملے شروع کرنے، اور اس طرح کہ بہت سے
 جھوٹے نبی۔ دعوائے نبوت کرنے، بنی کریم اس خطرے سے واقف تھے۔ آپ کے
 قلب صافی پر آنے والے اس فتنے کا خطرہ گند رہا تھا۔ چنانچہ اللہ کے اس فرمان
 ”خاتم النبیین“ کی طرح طرح سے آپ نے تشریح فرمائی۔ مثال دے کر وصفاً
 فرمائی اور بعض مواقع پر تو صاف ہی بتا دیا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے لوگ نبوت
 کا دعویٰ بھی کریں گے۔ یہ سب آپ اسی لئے کر رہے تھے کہ امت اس عظیم گمراہی
 میں پڑ کر دین کو برباد نہ کر لے۔ مشرک میں داخل ہو کر اللہ کے سمت غضب
 کا شکار نہ ہو جائے۔ نیز بنی آخر الزماں کی نجات سے امت میں جو ایک مرکزیت
 پیدا ہو گئی ہے، سیکڑوں بنی کے جھوٹے دعوؤں سے وہ انتشار کا شکار نہ ہو جائے
 چنانچہ صحیحین کی ایک روایت میں اس کو مثال دے کر بتایا۔

”میری اور انبیاء کی مثال ایک خوبصورت محل کی ہے، وہ محل یوں تو مکمل ہے۔ مگر ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی ہے، اس محل کو دیکھنے والوں نے گھوم گھوم کر اس کو دیکھا، پسند کیا، اُسی ایک اینٹ کی خالی جگہ کے علاوہ اور کوئی عیب ان کو نظر نہ آیا۔ پس میں اس خالی جگہ کو بھر دوں گا، مجھ پر وہ عمارت مکمل ہوگی اور رسالت بھی مجھ پر ختم ہوگی“

ایک جگہ سرکارِ دو عالم نے تاکید فرمائی

”میرے مختلف نام ہیں محمد ہوں، امجد ہوں، امین ماجی ہوں (الشتر میرے ذریعے کفر کو مٹو فرمائیں گے)، میں حاشر ہوں (الشتر پاک میرے قدموں میں لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ میں عاقب ہوں)“ (عاقب وہ کہ اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو) (مسلم شریف)

پھر اگلی روایت میں اپنے (مرزا ایسے) جھوٹے نبیوں کی تکذیب فرمائی اور تردید فرمادی۔

”بے شک میری امت میں تین سو جھوٹے ہوں گے۔ اور ہر ایک ان میں سے خود کو نبی سمجھے گا۔ اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں گا“ (مسلم شریف)

ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں سات چیزوں میں اپنی فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ اس میں سے آخری فضیلت یہ ذکر فرمائی ”مجھ پر نبوت ختم ہوگئی ہے“ غرض کہ آپ اس دُعا اور کذابی فتنے سے بخوبی واقف تھے۔ اس لئے ”ختم نبوت“ کے قرآنی اعلان کو طرح طرح سے واضح فرمایا۔ اور اپنی ذات پاک پر نبوت کے اختتام کا طرح طرح سے یقین دلاتے رہے۔ مگر اس بد نصیبی کا کیا جائے کہ دشمنانِ دین و اسلام نے پھر بھی تمام تاکیدوں اور اہتوں

کے باوجود، اپنی نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کے افراد کو بھی تباہ و برباد کیا، خود نبی اکرمؐ کے سامنے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ صورت پیش آئی، آپؐ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس گمراہی کا قلع قمع کر دیا۔ مگر اس کے بعد بھی برابر جھوٹے مدعیان نبوت اٹھتے رہے، اور الحمد للہ ہر دور میں علماء امت نے خم ٹھونک کر ان کا مقابلہ کیا۔ بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا، بہت تھوڑی جماعت اُن کے دجل و فریب سے متاثر بھی ہوئی۔ مگر امت کی اکثریت کو، ہر دور کے علماء حق اور مبلغین اسلام نے اس فتنے کے بھنور میں ڈوبنے سے بچایا ہے۔

ہندوستان میں بھی یہ، اور دوسرے فتنے نئے نئے روپ سے ابھرتے رہے ہیں اور ان سب میں گمراہ، گمراہ کن اور دیر پا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ تھا۔ جو تہجد، محدثیت، مہدویت، مسیحیت سے ترقی کر کے حریم نبوت کے تقدس کو بزرگم خویش تازنار کر گیا۔ اور اپنے آغاز سے لے کر آج تک یہ فتنہ برابر موجود ہے۔ وقتاً فوقتاً جگہ جگہ سر اٹھاتا رہتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ تو اس فتنے کا گڑھ بن ہی چکا ہے۔

مرزا کے دعوے کے اسباب !

مرزا نے ایسا دعویٰ کیوں کیا، متعدد تحریروں کے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اول تو خود ان کے دماغ میں بچپن ہی سے، تعلیٰ، عجب، خود نمائی اور طلبِ شہرت کا کیڑا رنگ تار تھا۔ اس پرستم یہ کہ طرح طرح کے موزی امرا من کا حملہ، بالخصوص ہاشمیر، اور جانے کیا کیا، اَلَا بَلَا، جس میں انہماں کا دل و دماغ صحیح کام نہیں کر سکتا تھا۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں :-

”مرزا غلام احمد قادیانی جو ذہنی انتشار کے مریض تھے اُسے اور بڑی شدت سے اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ ایک نئے دین کا بانی بنے، ان کے کچھ متبعین اور مومنین ہوں اور تاریخ میں اُن کا ویسا ہی نام و مقام ہو جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے“

دوسری کہ سارے ملک اور ملتِ اسلامی کی بد نصیبی سمجھتے، انگریزوں کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جس سے وہ سودے بازی کر سکیں، اور وہ سودے بازی یہ کہ (۱) اس شخص کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی مخالفت سے باز رکھ سکیں (ب) مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کر سکیں (ج) مسلمانوں کو اپنا وفادار اور اطاعت گزار بناسکیں۔ ان تین مقاصد کے لئے انگریز کسی کو اپنا آلہ کار بنانا چاہتے تھے۔ انگریز جانتے تھے کہ مسلمان دین کے

لئے یہ حاشیہ مولانا ندوی مدظلہ کا ہے۔ اس شخص میں تین ایسی چیزیں بیک وقت جمع تھیں جنہیں دیکھ کر ایک مورخ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اُن میں سے اہم ترین اور حقیقی سبب کسے قرار دیا جائے جس نے اس شخص سے یہ ساری حرکتیں سرزد کرائیں (۱) دینی رہنمائی کے منصب پر پہنچا جائے اور نبوت کے نام سے پورے عالم اسلام پر بھایا جائے۔ (۲) مایںخو لیا، جس کے بار بار تذکرہ سے اس کی اور اس کے ماننے والوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں (۳) مبہم اور غیر واضح قسم کے سیاسی اغراض و مفادات اور سرکارِ انگریزی کی خدمت گزاری“

مولانا علی میاں ندوی ص ۹۰ ”قادیانیت دینِ محمد اور اسلام کے خلاف ایک بغاوت“ مجلس تحقیقات و نشریات لکھنؤ

معاملے میں خاصے جذباتی ہوتے ہیں۔ وسترآن دین اور رسول کا نام لیکر اس قوم سے بڑے سے بڑا کام لیا جاسکتا ہے۔ پھر یہ بُرے بھلے اور دین میں غلط یا صحیح کی تمیز کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ انھیں مسلمانوں میں ایک ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو دین کے نام پر مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر ان کا یہ مقصد پورا کر سکے۔ مرزا غلام احمد نے یہ سودا قبول کر لیا اور بسبھا اشتروا بہ ثمنًا قلیلًا کی خفگی کو نظر انداز کر کے یہ خدمت انجام دینے لگے، چنانچہ مرزا میں انگریز پرستی جنون کی حد تک موجود تھی، اپنی تقریر و تحریر اور عمل سے وہ اس کا ثبوت دیتے رہتے تھے۔ اور ہر اس مجاہد یا جماعت مجاہدین کو گالیوں، طعنوں اور سب و شتم سے نوازتے رہتے تھے جو انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے یا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے حتیٰ کہ حقہ ۸۸ء کے شریک اور شہداء کو انھوں نے ”بے رحم، کم عقل، بد اخلاق، بے انصاف چور، قزاق، حرامی، اپنے محسن گورنمنٹ انگریز پر حملہ آور، یہ سب کچھ بتایا اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔ جب کہ یہ شخص اور اس کی جماعت انگریزوں کا ہی پیدا کردہ، اور انگریزوں ہی کے رحم و کرم پر باقی تھا، بڑھ رہا تھا۔ اس بارے میں مولانا علی میاں نے بہت عمدہ نفسیاتی تجزیہ فرمایا ہے

”علی اور تاریخی حیثیت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ قادیانیت فرنگی سیاست کے بطن سے وجود میں آئی ہے۔“

آگے مولانا علی میاں کا بیان ہمارے اس خیال کیلئے سند کا درجہ رکھتا ہے۔

مولانا، سید احمد شہید، سوڈان میں شیخ محمد احمد سوڈانی، جمال الدین انصاری کی تحریک اور جذبہ جہاد کا ذکر فرما کر تحریر فرماتے ہیں۔

”یہ سرگرمیاں برطانوی حکومت کے لئے پریشانی اور تشویش کا باعث تھیں

اس نے ان سب خطرات کو محسوس کیا۔

اور پھر مولانا انگریزوں کی چال بازیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔

”اس نے مسلمانوں کے مزاج و طبیعت کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اُسے معلوم تھا کہ ان کا مزاج دینی مزاج ہے۔ دین ہی انہیں گماتا ہے اور دین ہی سلا سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر قابو پانے کی واحد شکل یہ ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے دینی میلانات و نفسیات پر قابو پایا جائے۔“ یہ تھی وہ دُہری مصیبت جس نے مرزا کے عظیم فتنے کو جنم دیا، ایک طرف انگریزوں کی مکارانہ نفسیات، دوسری طرف مسلمان کی مذہبی جذباتیت، اور پھر امت مسلمہ کی بدنصیبی سے انگریزوں کو اپنے مقصد برآری کے لئے انہیں مرزا ایسا ایمان فردش بھی ہاتھ لگ گیا۔ بقول مولانا ندوی۔

”برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں ہی میں کسی شخص کو ایک بہت اونچے دینی منصب کے نام سے ابھارا جائے کہ مسلمان عقیدت کے ساتھ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ اور وہ اس حکومت کی وفاداری اور خیر خواہی کا ایسا سبق پڑھائے کہ پھر انگریزوں کو مسلمانوں سے

کوئی خطرہ نہ رہے۔“ اور مرزا نے انگریزوں کی یہ تمنا پوری کر دی۔ اور اپنی

پوری زندگی اپنے دلی نعمت انگریز کیلئے وقف کر دی۔ اور پھر دینی منصب کے نام سے تو ایسا ابھڑے کہ ابھرتے ابھرتے جیسا کہ معلوم ہوا ہے مقام تجدید پھر مہدویت مسیحیت حتیٰ کہ نبوت تک جا پہنچے اور انگریزوں سے وفاداری اور خیر خواہی کا سبق پڑھاتے پڑھاتے انھوں نے اسلام کا ایک رکن ”جہاد“ ہی کو قرآن کی تعلیم کے مخالف قرار دیدیا کیونکہ مرزا اور اس کے ماننے والے

انگریزی حکومت کھیلے سچے جاں نثار دوست اور کامیاب جاسوس کا کام کر رہے تھے۔

اب ہم ان کے دعویٰ پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر بات ختم کرتے ہیں اگرچہ اس موضوع پر دفتر کے دفتر چھپ چکے ہیں۔

مرزا نے ۱۸۷۷ء اور ۱۸۸۸ء کے دوران آریوں کے خلاف بحث مباحثے کا آغاز کیا وہ اس وقت اچھا خاصا انسان تھا، اس کے مذہبی عقائد میں کوئی فرق اور تبدیلی نمایاں نہ تھی۔ اس لعنت کا پتہ و نشان تو ۱۸۸۲ء سے ظاہر ہونا شروع ہوا۔ مگر غنیمت تھا کہ اشارے و کنایے میں باتیں ہوتی رہیں۔ برملا بغاوت کی تمہت نہ ہوئی تھی مگر ۱۸۸۸ء آتے آتے مجدد ہونے کا دعویٰ کر ڈالا اور صاف کہا،

”آپ کو مجدد ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اصلاح امت کا کام سنبھال دیا ہے،“

اور پھر ۱۸۹۱ء میں آپ کا ایک دوسرا کریہہ رُخ ظاہر ہوا جب مرزا نے یہ اعلان کیا۔

”مسیح موعود مرچکے ہیں اب زندہ نہیں ہوں گے۔ میں چونکہ ان کے

مثل ہوں اس لئے میں ہی مسیح ہوں۔“

اپنی دو کتابوں ”فتح اسلام“ اور ”توضیح المرام“ میں متعدد جگہ یہ دعویٰ ظاہر کرتے ہیں۔

”مسیح جو آنے والا تھا یہی (مرزا) ہے۔“

لے مجموعہ اشتہارات مسیح موعود بحوالہ قادیانیت اپنے آئینے میں ص ۴۲

”مسیح کے نام پر یہ عاجز (مرزا) بھیجا گیا ہے“ لے

پھر ایک جگہ مسئلے کو صاف ہی کر دیا

”میرا دعویٰ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ

نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک کتابوں میں پیشین گوئیاں ہیں کہ وہ

آخری زمانے میں ظاہر ہو گا لے

یہ ایک دردناک طویل اور مسلسل داستان ہے ہم اور چند حوالوں کو ذکر

کر کے نبوت کے بارے میں مرزائی دریدہ دہنی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ

ہے کہ

”خدا نے مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا، ہمارا دعویٰ

ہے کہ ہم رسول ہیں“

قادیانی اخبار ریلو آف ریلجنز قسم طراز ہے۔

”حضرت مسیح موعود دغلام احمد کا ذہنی ارتقاء آنحضرتؐ سے زیادہ تھا“

اخبار الفضل مرزا محمود کی ڈائری میں سے ایک دعویٰ ملاحظہ فرمائیں۔

”یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا

درجہ پاسکتا ہے، بلکہ حضرت محمدؐ سے بھی بڑھ سکتا ہے“

صرف امت محمدیہ ہی کو نہیں تمام انبیاء کو بھی مرزا کی نبوت پر ایمان لانا ضروری

قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ ”عقل و خرد سے بیگانے“ مرزا کے ماننے والوں کا حال ہے

ان کے صاحبزادے کا بیان ہے

”جب تمام انبیاء علیہ السلام کو مجھلا حضرت مسیح موعود (مرزا) پر ایمان لانا اور

اس کی نصرت کرنا فرض ہوا، تو ہم کون میں جو نہ مانیں“ الفضل،

خود مرزا اپنے آپ کو پیغمبر آخر الزماں سے افضل قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے

لے تحفہ گوگردیہ بحوالہ قادیانیت اپنے آئینہ میں۔

”لَهُ خُصِفَ الْقَبْرُ الْمُنِيرُ وَإِن لِّي عَسَا الْقَمَرَانِ الْمَشْرِقَانِ أُنْشَكَرُ
حضور کے لئے صرف چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا۔ اور میرے لئے چاند
سورج دونوں تاریک ہو گئے۔ کیا اب بھی انکار کرو گے؟“ (اعجاز احمدی ص ۷)
اور خرافات سنئے

”تین ہزار معجزات ہمارے نبیؐ سے ظہور میں آئے“ (تحفہ گو لٹریچر) اور
اپنی ذات کے لئے

”اس خدا نے میری تصدیق کی، بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک
پہنچے“ ”ستمہ حقیقۃ الوحی“
ابھی تکین نہیں ہوئی۔

”خدا نے مجھے دس لاکھ معجزات عطا کئے“، براہین احمدیہ،

یہ مشتے نمونہ، خود مرزا کے اور ان کے ماننے والوں کی تحریروں کے حوالے
سے کچھ چیزیں پیش کی گئی ہیں، ان خرافات اور ان کی زیادہ تر جھوٹی ہدائیں
گوئیوں کے باوجود، حیرت اُن مسلمانوں پر ہے جو ایسے انسان کو نہ صرف مقتدی
پیشوا بلکہ نبی تک مان بیٹھے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس قسم کے کردار کو عقل
سليم قبول کس طرح کرتی ہے۔

اب ہم مرزا کو روئیں یا اُن کے ماننے والوں کے ذہنی دیوالیہ پن پر ماسقم
کریں۔ بہر حال نبوت کی خاتمیت پر زور لگا کر مرزا نے امت کو جس تشقت اور
انتشار میں مبتلا کر دیا ہے، مسلم قوم کے مرکزی اتحاد کو جس طرح پارہ پارہ کرنے
کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کی جہاد آزادی اور استعلا میں وطن کی کوششوں
کو انگریزوں سے خفیہ و اعلانیہ معاملات کر کے جس طرح سبوتاژ کیا ہے۔ ایشیا
و افریقہ کے مظلوم عوام کو جس طرح مغربی آقاؤں کے عشرت کدوں یا مذبح خانوں

کے حوالے کر دینے کی اسکیم بنائی، یہ ایسے ابواب ہیں کہ اگر ایک طرف علماء، بلکہ اسلام کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ اُس ناپاک تنظیم کے بیج اور اُس کے اثرات کو روئے زمین سے مٹا دیں۔ تو دوسری طرف ایک سیکولر، انصاف پسند حکومت کا بھی یہ اخلاقی فرض ہے کہ اُس جماعت کو برداشت نہ کرے۔ جس کا دامن ملک سے وفاداری کی نسبت سے ماضی میں داغدار رہا ہے۔ دارالعلوم اور جمعیتہ العلماء کے علماء کرام نے ہمیشہ ہی یہ فرض پورا کیا ہے۔ اور آج پھر الحمد للہ مذہبی اور دینی لحاظ سے دارالعلوم کو اس فتنے کا شدید احساس ہوا اور ہمیشہ کی طرح پھر یہ مرکزی ادارہ آگے آیا ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور اب اُن کے بارے میں اس کے علاوہ کیا کہا جائے

لَا تَحْسِبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّهَا يُوْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ

تَشْخِصُ فِيْهِ الْاَبْصَارَ،

مسئلہ ختم نبوت کتاب و سنت کی روشنی میں

از۔ محمد ظفر الدین مفتی دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خاتم النبیین و
على آله وصحبه أجمعين۔

دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے۔ اس کے ملک و ریشہ میں
مذہب رچا بسا ہوا ہے۔ یہاں بسنے والے مختلف مذاہب کے پیرو ہیں، ہندو مسلم
سکھ عیسائی۔ سبھی یہاں رہتے سہتے ہیں۔ اور اپنے دین و دھرم سے انس و محبت
رکتے ہیں۔ بلکہ اپنے دین کی حفاظت پر اپنی جانیں بچھا دے کرتے ہیں۔

مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر دور میں کچھ افراد مختلف راستوں سے مذہب پر
حملے کرتے رہے ہیں۔ چونکہ یہاں عرصہ تک مسلم حکمران رہے۔ اس لئے اسلام کو
سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا، اور مرزہ کی بات یہ ہے کہ جہاں غیر مذہب والوں
نے مخالفت کی اس کی دیکھنے والے لوگ بھی حملہ آور ہوتے رہے۔

سلطانی حکومت کے ختم ہوتے ہی کہنا چاہئے کہ اسلام مخالفین کے زور میں
اگلیہ انگریز جو غلط حکمران کی حیثیت سے آئے تھے۔ انہوں نے خصوصی طور پر اسلام کو

مٹانے کی جدوجہد کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے بے دردی کے ساتھ علماء اسلام کو تہ تیغ کیا، ان کو پھانسیوں پر لٹکایا، اور جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے، ان پر مقدمہ قائم کر کے کالا پانی بیج دیا، اور انھیں تڑپ تڑپ کر جان دینے پر مجبور کیا۔

دوسری طرف عیسائیت کی تبلیغ کیلئے پوپ پاریس کا جم غفیر بلالیا، اور ان کی پشت پناہی کے لئے ایک ملکی فوج بنادی۔ نئے حکمرانوں نے سوچا تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائیت میں داخل کر لیں گے۔ اور اس طرح ان کی طرف سے حکومتِ دقت کو جو شدید خطرہ لاحق ہے وہ ٹل جائے گا۔

ادھر بچے کچھ علماء دین متفکر تھے کہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کیلئے کیا کیا جائے اور ان کو اپنے سچے دینِ قیم پر کس طرح باقی رکھا جائے؟ یہ بڑا ہی صبر آزما اور خطرناک وقت تھا، حکومت کے ساتھ ساتھ جان و مال کی بھی بربادی ہو چکی تھی۔ لے دے کر دین باقی تھا۔ وہ بھی زد پر تھا۔ بلکہ سب سے زیادہ وہی نشانہ بنا ہوا تھا،

اشرِ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے بانیانِ دارالعلوم دیوبند کو جنہوں نے ایسے نامساعد حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، قاسم العلوم والِ خیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہا بڑی جرأت اور ہمت کے آدمی تھے۔ ساتھ ہی دورانِ نشی اور ملک و ملت کے بھی خواہ تھے، وہ برابر اپنے مرشد حضرت حاجی اماد اللہ مہاجر مکی سے پنجاب جا کر مشورہ کرتے رہے۔ جو وہاں ۱۸۵۷ء کے بعد روپوش ہو گئے۔ بالآخر ربِّ العالمین نے ان بزرگوں کے دلوں میں مددِ الٰہی دینیہ کے قیام کا جذبہ بطور الہام پیدا فرما دیا۔ حضرت نانوتویؒ اس کے محرکِ اولیٰ تھے۔

انہوں نے اپنے ساتھی اور احباب حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی سید عابد حسین، مولانا ذوالفقار علی، مولانا فضل الرحمن عثمانی، اور دوسرے ہمدردوں سے مل کر پہلے دیوبند میں ایک عربی اسلامی مدرسہ کی داغ بیل ڈالی، پھر مراد آباد، لکھنؤ، گلا دھٹی اور جہاں جہاں اثرات تھے۔ مدارس دینیہ قائم کرائے۔ اور مسلمانوں کے چندوں سے ان کو چلانے کی رہنمائی فرمائی۔ اور اصول مہشت گانہ لکھ کر ہدایات جاری فرمایا کہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے۔

دیوبند کا یہی مدرسہ اسلامی عربی جو ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۸۶۶ء میں چھتہ کی مسجد میں قائم ہوا تھا۔ بہت جلد تھوڑے ہی دنوں میں پورے متحدہ ہندوستان میں پھیل گیا۔ اور مرکزی دارالعلوم بن گیا۔ پوپ پادریوں اور آریہ تحریک کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو گیا، پہلے خود حضرت نانوتوی اور آپ کے تلامذہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، مولانا احمد حسن امروہی، مولانا فخر الحسن گنگوہی، مولانا رحیم اللہ بجنوری۔ مولانا عبدالعلی میر علی۔ مولانا منصور مراد آبادی اور دوسرے شاگردان گرامی قدر۔ میدانِ عمل میں آئے۔ اور حفاظتِ دین کے لئے اپنی جانوں کی کوئی پروا نہ کی۔ یہ واقعہ ہے کہ پوپ پادریوں اور انگریزی حکومت کو اسلام کے سلسلے میں علماء دیوبند کے مقابلہ میں شکست کھانی پڑی۔ اور مذہبی طور پر ان کی برتری ماننے پر مجبور ہوئی۔

مگر انگریز پھر بھی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے علماء کو شکست دینے کی دوسری تدبیریں اختیار کیں۔ خود مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا۔ فرقہ بھائی، بابی۔ اور دوسرے محدین کو طاقت پہنچائی کہ وہ مسلمانوں میں مذہب کے نام پر تفریق پیدا کریں اور علماء کا رخ انگریز دشمنی سے اپنے مذہب کی حفاظت کی طرف پھیر دے۔

لیکن دارالعلوم دیوبند اب توانا ہو چکا تھا۔ اس کے فرزند پورے ملک میں پھیل چکے تھے۔ بلکہ ہندوستان سے نکل کر غیر ممالک میں جا چکے تھے۔ اور اشاعتِ دین کی خدمت میں منہمک ہو چکے تھے۔ اس لئے ملک میں وہ تمام تحریکیں آگے نہ چل سکیں، جو انگریزوں کے سہارے اٹھ رہی تھیں۔

خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ دیوبند کو ایک خاص "نور بصیرت" عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت جلد بجانبِ یقینے ہیں کہ کن تحریکوں کا کیا منشاء ہے اور اس کا رُخ کدھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیسیوں نئی نئی جماعتیں بنیں، اور انھوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ مگر ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، علامہ دیوبند ہر محاذ پر سینہ سپر ہو گئے۔ اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے، جب تک مخالف جماعت نے دم توڑ نہیں دیا۔

قادیانیت کا فتنہ بھی دراصل انگریزی حکومت کا پیدا کردہ ہے۔ یہ دور جنگِ آزادی کا دورِ شباب تھا۔ علامہ آگے بڑھ کر انگریزی حکومت کے خلاف بول رہے تھے۔ انگریزوں نے اُن کا رُخ موڑنے کیلئے اس تحریکِ قادیانیت کو بھرپور تعاون دیا۔ اس جماعت سے جہاد کے خلاف فتویٰ دلایا۔ اور چاہا کہ مسلمانوں کو اس میں الجھایا جائے۔ اور علامہ اس میں الجھ کر انگریزی حکومت کے خلاف جہاد بند کر دیں۔ خاکسار نے قادیانیت بالخصوص بانی قادیانیت کا جہاں تک مطالعہ کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فتنہ کا بانی مایخو لیا کامریض تھا۔ اس لئے اس کے بیان اور تحریر میں اس قدر تضاد اور اختلاف ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس فتنہ کو قبول کیا۔ یقیناً وہ بھی عقل و خرد سے بیگانہ تھے، یا انگریزوں کو خوش کن بنا چاہتے تھے، اور مہدوں کے طالب تھے۔

بانی فتنہ نے کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کبھی مہدی بننے کا اعلان کیا۔ کبھی

سیح موعود بنا۔ اور آخر میں آکر نبوت کا مدعی بن گیا۔ اور اسلامی تعلیمات میں
من مانی کتر بیوت شروع کردی، پھر نبوت کی مختلف قسمیں بیان کیں۔ تشریحی
غیر تشریحی، ظلی، بروزی، لغوی، مجازی، نہ معلوم کیا کیا بکواس کی۔
کوئی شبہ نہیں کہ صورت حال علماء حق کیلئے بڑی ہی ناگوار اور خطرناک تھی۔
بالخصوص علماء دیوبند یہ دیکھ کر بیچین ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر انھوں نے
طے کر لیا کہ اس فتنہ کو ختم کرنا ہے۔ خواہ اس کیلئے جتنی بھی قربانیاں دینا پڑے
اور جس قدر بھی مصیبت برداشت کرنا پڑے۔

اس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند کی صدارت تدریس پر محدث العصر حضرت
مولانا محمد انور شاہ قدس سترہ جیسے جلیل القدر عالم ربانی فائز تھے۔ جن کے علم و
عمل اور قوت حافظہ کی اپنے اور غیروں سمجھوں میں دھوم تھی۔ کچھ لوگ انھیں
چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے۔ اور بلاریب حضرت شاہ صاحب بڑی خوبیوں
کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انھیں دافر عالم حدیث و فقہ سے نوازا تھا۔ اہتمام
کی مسند پر حضرت نانوتویؒ کے خلیفہ الرشید مولانا حافظ محمد احمد صاحب جلوہ افروز
تھے۔ جب ان تک اس فتنہ کی خبر پہنچی۔ تو یہ سراپا عمل بن کر میدان میں اتر آئے
اور فرمایا کہ بھائی یہ فتنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین قیم پر بڑا
حملہ ہے۔ جب تک یہ مٹ مٹا نہ جائے۔ چین سے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔

اس زمانہ میں حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ ذی علم، ذی استعداد اور دین مبین
پر جان دینے والے تھے۔ استاذ کے ساتھ۔ یہ سارے تلامذہ اس فتنہ کی سرکوبی
پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب نے خود بھی اس فتنہ کے خلاف متعدد کتابیں
لکھیں۔ دورے کئے۔ اور اسی کے ساتھ دارالعلوم کے دوسرے اساتذہ نے بھی
کتابیں تصنیف کیں۔ اور دورے کئے۔ پھر سارے ہندوستان میں ہر مسکن کے

علماء بھی اس فتنہ کی سرکوبی کیلئے میدان میں نکل آئے۔ مولانا شہار اشتر اترسری
 مجدد العلم والعرفان مولانا سید محمد علی مونگیری بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ اور دوسرے
 علماء کرام نے بھی اس محاذ پر اپنی طاقت لگادی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فتنہ بہت
 جلد قادیان میں سکوڑ کر رہ گیا۔ ہندوستان کی سرزمین بہت حد تک پاک و صاف
 ہو گئی۔ — ملک کی تقسیم کے بعد اس فتنہ نے پھر ایک دفعہ پاکستان میں سر
 اٹھایا اور بڑی قوت کے ساتھ تحریک شروع ہوئی۔ مگر پاکستان میں علماء دیوبند کی
 ایک بڑی جماعت موجود تھی وہ اس کو کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ حضرت مفتی
 محمد شفیع دیوبندیؒ، حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ، حضرت مولانا محمد ادریس قاسمیؒ
 مولانا عطاء اللہ شاہ بخاریؒ، مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ۔ اور دوسرے علماء سینیہ سپر ہو گئے۔
 اور پوری قوت کے ساتھ اس کی سرکوبی میں جدوجہد شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
 کہ پہلے عالم اسلام (ممالک اسلامیہ) نے قادیانیوں کے کافر ہونے کا فتویٰ
 دیا۔ اور اس کا اعلان کیا، پھر حکومت پاکستان نے اس فرقہ کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس
 طرح اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کو ابھرنے سے روک دیا۔ بلکہ ایک محدود دائرہ میں بند
 کر دیا۔ اب یہ فتنہ بھڑک رہا ہے۔ مگر ہر حال اب بھی کہیں کہیں دوچار گھراؤ
 اس فتنہ میں مبتلا ہیں۔ اور مخالف اسلام طاقتیں اس کو ابھارنا چاہتی ہیں۔
 دارالعلوم دیوبند چاہتا ہے کہ موجودہ نسل جو اس فتنہ سے تقریباً نا آشنا ہے
 اس کو آگاہ کرے، اور آئندہ کیلئے ان کو آمادہ و تیار کرے۔ تاکہ جب کبھی قوت
 آئے، تو یہ میدانِ عمل میں کود پڑیں۔ اور جہاں جہاں اس وقت اس فتنہ کی
 چنگاری نظر آئے، اسے ہمیشہ کیلئے بجھا ڈالیں، اور اسی نام پر وہ دوسرے کینوے
 فتنوں کی سرکوبی کا بھی بھرپور جذبہ پیدا کر لیں۔ اس فتنہ کا سب سے بڑا محاذ ختم نبوت
 کا مسئلہ ہے، جس کو اس نے مشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔ مگر اس عنوان پر

بڑی عمدہ اور مضبوط کتابیں چھپ چکی ہیں۔ لہذا اس وقت مناسب معلوم ہوا کہ اس پر سرسری نظر ڈال لی جائے۔ اور یہ بتا دیا جائے کہ مسئلہ ختم نبوت مسلم ہے اور سارے شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ عہد نبوت سے لے کر اب تک یہ مسئلہ بے غبار رہا ہے۔ اور انشاء اللہ تا قیامت بے غبار رہے گا۔

مسئلہ ختم نبوت کے متعلق اگر یہ ذہن نشین ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند ہو چکا ہے، نہ شرعی باقی ہے۔ نہ غیر شرعی نہ ظنی باقی ہے اور نہ بروزی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد جو بھی کسی طرح کی نبوت کا مدعی ہے، وہ جھوٹا کذاب اور دجال ہے، جیسا کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین، لا نبی بعدی (ابوداؤد)

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بہت سے دجال اور جھوٹے ناسٹھ جائیں۔ جن میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا ہو کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی اور نبی دوسرا ہونے والا نہیں ہے۔

سیکڑوں آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکی ہے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی آیا والا نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ماکان محمد ابداً احد من رجاکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اور سب

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝
 (الاحزاب پتہ ع ۵) نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ ہر چیز کو
 خوب جانتا ہے۔

اس آیت میں صراحت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول
 ہیں۔ اور تمام نبیوں کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور
 دوسرا ہونے والا نبی نہیں ہے۔ بلکہ خاتم النبیین خود آپ ہی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت
 تک جتنے انسان ہوں گے۔ وہ سب آپ کی امت میں داخل ہوں گے۔
 خود قرآن پاک میں ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا رِسُولَ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔
 آپ کہہ دیجئے۔ اے لوگو! میں تم سب
 کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس
 کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین
 کی۔

(الاعراف پتہ ع ۲۰) اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صراحت ہے کہ آپ زمین
 پر تمام بسنے والے انسانوں کے رسول برحق ہیں، قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا
 آپ کی امت میں داخل ہوگا اور اس کا فرض ہوگا کہ آپ کے لئے ہوئے دین قیم
 کی پیروی کرے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا
 وَنَذِيرًا۔ (سبا پتہ ع ۳) اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے
 پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری سنانے والے
 اور ڈرانے والے۔

دنیا کے تمام انسانوں کی رہبری و ہدایت آپ کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے
 جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ان لوگوں کو جو ایمان و اسلام کی دولت قبول کریں۔
 اور دوزخ سے ڈرایئے ان کو جو ایمان و اسلام کی دولت سے محروم رہ گئے ہیں۔

ایک اور جگہ قرآن نے کہا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 (الانبیاء ۱۰۷)
 اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن دنیا
 جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کیلئے
 ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت عام ہے۔ اپنے عہد کے انسانوں
 کے لئے بھی اور قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لئے بھی۔ آپ کے بعد کسی نبی
 و رسول کو آنا نہیں ہے۔ اور خدا کا دین آپ پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس دین
 مبین میں کہیں سے کوئی کمی یا غامی باقی نہیں رہی کہ کسی اور نبی کی ضرورت باقی
 کہی جاسکے۔ رب کائنات جل مجدہ نے اعلان فرمایا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ
 دینا۔ (المائدہ ۴)
 میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔
 اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی
 اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو

پسند کیا۔

یہاں ایک اور بات تبادیل کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ خاتم النبیین میں دو قرأتیں
 ہیں۔ تار کے زبر کے ساتھ بھی ہے۔ اور تار کے زیر کے ساتھ بھی ہے۔ قاری حسن اور حاتم
 نے تار کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے تمام قاریوں
 نے تار کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور دونوں کے معنی ختم کرنے والے اور اخیر کے
 آتے ہیں۔ معنی خاتم النبیین الذی ختم النبیین بہ و ما لہ آخر النبیین،
 (روح المعانی ص ۵۷۷) ترجمہ: پس خاتم النبیین کے معنی ہوں گے وہ ذات جس
 پر سلسلہ انبیاء ختم کر دیا گیا ہو، اور اس کا حاصل آخر النبیین ہی ہے۔

معلوم ہوا کہ خاتم ہوا یا خاتم نتیجہ کے اعتبار سے دونوں کے معنی ایک ہیں کہ نبیوں
 کے ختم کرنے والے اور سارے نبیوں کے بعد آنے والے، اوپر کی آیتیں جو نقل کی

گئیں۔ اُن سے بھی وضاحت کے ساتھ ہی معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
مفرداتِ امام راعب میں ہے۔

وخاتم النبیین لانہ ختم النبوة
ای تمہا بمجیدہ (ص ۱۲۲)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سلسلہ
نبوت کو ختم کر دیا۔ یعنی آپ کے آنے سے وہ
سلسلہ تام ہو گیا۔

کلیات ابی البقار، تاج العروس اور لسان العرب وغیرہ سمجھوں نے یہی معنی
بیان کئے ہیں۔ اور یقیناً یہی معنی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے
جس کی تائید قرآن کے دو سر حصے سے ہوتی ہو۔ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو تشریح فرمائی ہو یا صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ سے منقول ہو۔
ان لوگوں کی تفسیر قطعاً قابلِ اعتماد نہیں ہے۔ جو اپنی رائے سے کرتے ہیں۔
یا جو تفسیر حدیث نبوی سے ہٹ کر کی جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی
یہ ہے۔

من قال فی القرآن بغیر علم
فلیتبوا مقعداً من النار،
جو شخص قرآن میں بغیر علم گفتگو کرے اسکو
چاہئے کہ اپنا ٹھکانا جہنم کو بنائے۔
(مشکوٰۃ)

حتیٰ کہ فرمایا گیا، اگر اس نے اپنی رائے سے صحت کو پایا، تو بھی اس کا شمار خطا
ہی میں ہو گا۔

من تکلم فی القرآن بآیہ غاصب
أخطأ فأخطأ (مشکوٰۃ)
جس نے قرآن میں اپنی رائے سے گفتگو کی
ادھت کو پہنچ گیا، تو بھی اس نے خطا کی۔

آج کل یہ بھی ایک وبا پھوٹ پڑی ہے۔ کہ تجد و پسند قرآن کی تفسیر اپنے ذوق سے کرتے ہیں، جو ذوق موجودہ ماحول سے پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ صحیح معنی میں ان علوم و فنون سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ جن کی قرآن کے معنی سمجھنے میں ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ ان میں مہارت تامہ ضروری ہے۔

لہذا خاتم النبیین کے وہی معنی مستند ہیں۔ جس کی تائید قول رسول سے ہوتی ہے۔ اور جس کو اہل لغت نے اختیار کیا ہے۔ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے علامہ سیوطی نے لکھا ہے۔ اور بہت صحیح لکھا ہے۔

وإن الصحابة والتابعين والأئمة
ان كان لهم في الآية تفسير وجاء
قوم فسيروا الآية بقول اخراج
مذهب اعتقدوا وذلك المذهب
ليس من مذاهب الصحابة والتابعين
صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم
من اهل البدع في مثل هذا

اگر آیت میں صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر
کی کوئی تفسیر منقول ہے۔ اور کوئی شخص
اس کے بعد اپنے معتقد مذہب کے مطابق
نئی تفسیر کرے اور وہ صحابہ کرام و تابعین
کی تفسیر کے خلاف ہو تو ایسا شخص معتزلہ
اور دو سکاہل بدعت کے فرقہ میں
شامل ہو گیا۔

(الاتقان ج ۲ ص ۷۷)

یہ عجیب بات ہے کہ گمراہ فرقہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ عوام کو
سب سے پہلے قرآن کا نام لے کر ہی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بے پڑے
لکھے عوام یا وہ جدید تعلیم یافتہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے بڑی آسانی سے
اس کی باتوں میں آجاتے ہیں۔ اور اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں۔
حالانکہ جو فرقہ قرآن کا ایسا معنی بیان کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
سے منقول نہیں ہیں۔ وہ یقیناً الحاد و وہریت ہے۔ اور دینِ قیم سے کھلی ہوئی

نباوت ہے۔

”قادیاںی فرقہ نے بھی الحاد و دہریت کی یہی راد اختیار کی۔ اور دنیاوی اغراض کیلئے قرآن پاک کے غلط معنی بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ ختم نبوت کا بیان قرآن پاک میں متعدد جگہ آیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب ختم نبوت میں ننانوے آیتیں نقل کی ہیں۔ جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہے۔

ختم نبوت پر خود احادیث نبوی میں بھی بڑا ذخیرہ ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھ امور میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام میں فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخَتَمَ
لِيَ النَّبِيُّونَ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ
باب فصائل سید المرسلین)

ایک بار ارشاد ہوا کہ ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے، مگر مجھے عام انسانوں کیلئے مبعوث کیا گیا۔

وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمٍ
خَاصَّةٍ وَيَبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةٍ
(متفق علیہ (ایضاً))

ایک موقع سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَنَا عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ (ایضاً)

میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا گیا ہوں۔

ایک حدیث ہے۔

أَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ
بَعْدَهُ نَبِيٌّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مَشْكُوتٌ)
بابُ اسْمِ النَّبِيِّ

میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے
جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔

ان تمام حدیثوں میں ختم نبوت کی صراحت ہے۔ پھر اس میں تاویل کیسے چل
سکتی ہے، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کوئی گوشہ ایسا نہیں
چھوڑا ہے، جس سے اس مسئلہ میں کوئی تحریف کی جاسکے، اس پر تمام امت کا اجماع
ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول ہرگز
نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا۔

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَآخِرُ
الْأُمَمِ (رواہ ابن ماجہ ایضاً) میں تمام نبیوں کے بعد آیا، اور تم ساری
امتوں کے بعد آخری امت ہو۔
ختم نبوت سے متعلق علماء کی تحقیق کے مطابق دو سو حدیثیں ہیں۔ بلکہ اس
بھی زیادہ۔ ان میں سے حضرت مفتی شفیع صاحبؒ نے دو سو سے زیادہ حدیثیں
نقل کر دی ہیں ان حدیثوں کا مطالعہ وہاں کیا جاسکتا ہے۔ آیت کریمہ اور آپ کے
خاتم النبیین کے پیش نظر امام غزالیؒ نے لکھا ہے۔

إِنَّ الْأُمَّةَ قَدْ فَهِمَتْ هَذَا اللَّفْظَ
أَنَّهُ أَفْهَمُ عَدَمِ نَبِيٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا
وَعَدَمِ رَسُولٍ بَعْدَهُ أَبَدًا وَأَنَّهُ
لَيْسَ فِيهِ تَاوِيلٌ وَلَا تَخْصِيسٌ
فَكَلَامُهُ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْهَنْدِيَّةِ
لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِتَكْفِيرِهِ لَا نَهْ
مَكْنُوبٍ لِهَذَا النَّصِّ الَّذِي جُمِعَتْ

پوری امت نے خاتم النبیین کے الفاظ
سے یہی سمجھا ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کبھی بھی نہ کوئی نبی ہے اور نہ رسول ہے
اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ نہ اس میں
کوئی تاویل ہے اور نہ کوئی تخصیص،
اور جس نے اس کے خلاف سمجھا ہے

الامۃ علی اللہ غیر ماول ولا
مخصوص ،
(کتاب الاقتصاد)

وہ اس کی بکواس ہے۔ اور جواب دہ
کرے۔ اس کے کافر قرار دینے کو کوئی
روک نہیں سکتا ہے۔ اس لئے کہ
وہ اس طرح نص صریح، آیت قرآنی کی
تکذیب کرتا ہے۔ جس کے متعلق امت
عہد یہ کا اجماع ہے۔ اور اس میں نہ کوئی
تادیل کی گنجائش ہے، اور نہ کسی
تخصیص کی۔

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦

ایسے لوگ جو ختم نبوت میں شک کرتے ہیں۔ ان کو علماء اسلام نے بالاتفاق
کافر و مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے۔ اور گزشتہ زمانہ میں ایسے اشخاص
کو علماء کرام کے فتاویٰ کی بنیاد پر قتل بھی کیا گیا ہے۔ عہد نبوی میں سیدہ کذاب
قتل کیا گیا۔ اسود عسلی قتل کیا گیا۔ حضرت کشمیریؒ نے اس سلسلے میں بہت سارے
فتاویٰ اپنی کتاب اکفار الملعونین میں جمع کر دیا ہے۔ ایک جگہ شرح شفاء کے
حوالے لکھتے ہیں

”اسی طرح ابن قاسم مالکی نے اس شخص کو مرتد کہا جو خود کو نبی کہے۔ اور دعویٰ
کرے کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے۔ سخون مالکی کا قول بھی یہی ہے ابن قاسم
نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مرتد قرار دیا ہے، خواہ وہ پوشیدہ طور پر اپنی
نبوت کی دعوت دیتا ہو، خواہ اعلانیہ طور پر، اسلئے کہ وہ اس طرح آیت قرآنی، خاتم
النبیین، کا انکار کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرتا ہے
اسلئے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔
اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس

دعی بھیجا ہے۔ اور مجھے رسول بنایا ہے۔ (اکفار الملعونین)

خاصی عیاضؒ اپنی کتاب شفاء میں فرماتے ہیں:-

”کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حارث نامی مدعی نبوت کو قتل کر کے عبرت کیلئے سولی پر لٹکایا تھا۔ اسی طرح اور بہت سے دوسرے خلفاء اور سلاطین نے ایسے تمام مدعیان نبوت کو قتل کیا ہے، اور علماء امت نے اس قتل کی تصویب و تائید کی ہے۔ اور جو کوئی اس تصویب کو نبولے کا مخالف ہے۔ وہ بھی کافر ہے۔“ (ایضاً)

علامہ خفاجی لکھتے ہیں:-

”اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر کہیں گے، جو آپ کے بعد کسی اور کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مثلاً سیدہ کذاب کو یا اسود غنسی کو یا کسی اور کو نبی مانتا ہو، یا آپ کے بعد کسی اور شخص کے نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے قادیانی فرقہ کے لوگ، اسلئے کہ آپ قرآن و حدیث کے نصوص اور تصریحات کے مطابق خاتم النبیین اور آخری رسول ہیں۔ لہذا ان کے عقائد اور دعویٰ سے ان تمام نصوص کی تکذیب اور انکار لازم آتا ہے جو صریحاً کفر ہے۔“ (اکفار الملعونین)

اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس دعی آتی ہے۔ اگرچہ وہ نبی ہو نیکاد دعویٰ نہ بھی کرے۔ یہ سارے لوگ اس لئے کافر ہیں کہ اس ضمن میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور آپ کی تصریحات کے خلاف جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔

اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ اپنے ظاہر پر ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو اس کے خلاف

عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ کافر ہے۔

محدث جلیل حضرت شاہ صاحب کشمیریؒ نے الاشباہ والنظائر کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا ہے۔

”کہ جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے“
گویا نہ جانتا عذر قرار نہیں پایا۔ دوسرا اور میں جہل کو عذر مانا گیا ہے مگر اس باب میں قطعاً عذر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔

شرح عقائد نسفی میں علامہ تفتازانی نے لکھا ہے کہ
”سب سے پہلے نبی حضرت آدمؑ ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں“

اسی طرح عقائد کی تمام کتابوں میں صراحت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
صاحب روح المعانی نے لکھا ہے۔

وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین متناطق به الكتاب و صدعت به السنة واجتمعت عليه الامة ويكفي مدعى خلافه ويقتل ان اصر، (ص ۱۵۱ ج ۱)

آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ان مسائل میں سے ہے۔ جس پر کتاب اللہ ناطق ہے۔ اور سنت میں جن کی صراحت ہے۔ اور امت کا جن پر اتفاق و اجماع ہے۔ اس کے خلاف جو دعویٰ کرے گا۔ وہ کافر قرار دیا جائیگا اور اگر اپنے دعویٰ پر مصر ہوگا تو قتل کیا جائے گا۔

مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي میں خاتم النبیین ہوں۔ اور میری مسجد
خَاتَمُ الْمَسَاجِدِ، (مسلم) انبیاء کرام کی مسجدوں کی خاتم المساجد
حدیث میں اس کی بھی صراحت موجود ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ البتہ اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں
لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا مبشرات نبوت میں سے اچھے خوابوں کے
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ سوا دوسرا اور کچھ باقی نہ رہا۔
(رواہ مسلم، مشکوٰۃ)

مختصر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور آپ کی امت آخری
امت ہے۔ اب دینِ قیَم کی اشاعت و حفاظت کی ساری ذمہ داری آپ کی امت پر
ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں تم لوگوں میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اللہ
تعالیٰ کی کتاب، دوسری اپنی سنت، تم لوگ جب تک ان کو مضبوطی سے
سے تھامے رہو گے۔ کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب
تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے
رَسُولِهِ، (رواہ فی الموطا، مشکوٰۃ)

کتاب قرآن پاک ہے۔ اور دوسرا
اس کے رسول کی سنت احادیثِ نبویؐ

رسول انقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مستقبل کے نفع کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يكون في آخر الزمان دجالون كذابون
 يا توكنم من الأحاديث بما لم تسمعوا
 انتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم
 لا يضلونكم ولا يفتنونكم
 رعاہ مسلم (مشکوٰۃ)

آخری زمانہ میں بہت سارے دجال
 وکذاب ایسی باتیں لیکر تمہارے پاس
 آئیں گے۔ جو کبھی نہ تم نے سنا ہو گا۔
 اور نہ تمہارے آباؤ و اجداد نے لہذا تم
 ان سے خبردار رہنا، وہ تم کو نہ تو گمراہ
 کرنے پائیں۔ اور نہ توفتنہ میں ڈالنے پائیں

شاید وہ زمانہ آگیا ہے کہ طرح طرح کے دجال وکذاب پیدا ہونے شروع
 ہو گئے ہیں نئی نئی باتیں گڑھ کر پیش کر رہے ہیں۔ اور مختلف انداز میں مسلمانوں
 کو راہ حق سے ہٹانے کے درپے ہیں نام بظاہر بڑا خوشنما ہے، مگر زہر آلود یہ
 قادیانی فتنہ بھی دراصل اسی دجالی فتنہ کی ایک صورت ہے۔ جو ہندوستان میں
 ہمارے سامنے ظاہر ہیں۔ حیرت ہے کہ ہندوستان میں ایک ملحد و زندقہ گھڑا
 ہو کر یہ کہنے کی جرأت کرتا ہے۔ وہ حضرت مہدی ہے۔ مسیح موعود ہے۔ اور نبی ہے
 معاذ اللہ ایسی بے باکی، ایسی گستاخی۔ اور ایسا غلط دعویٰ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو
 اسی وقت وہ قتل کر دیا جاتا۔

یاد رکھا جائے جب تک دارالعلوم دیوبند اور اس کی فیض یافتہ جماعت موجود
 ہے۔ کوئی ایسی دجالی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی ہے جس طرح دارالعلوم دیوبند
 اور اس کے تلامذہ نے گذشتہ سو سو سال سے دین مبین کی حفاظت کی ہے۔ آئندہ
 بھی یہ دینی اور بین الاقوامی درسگاہ اپنا یہ فریضہ انجام دیتی رہے گی۔ اور یہ اُن
 افراد کو پیدا کرتی رہے گی۔ جن کی زندگی کا شن حفاظت و صیانت تعلیمات
 اسلامی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو تاقیامت زندہ و نابندہ رکھے۔
 اخیر میں مجھے بے ساختہ اس وقت سابق ہمت حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد

عَقِیدَةُ خَتَمِ نَبَوِّتٍ

اور

مِرْزَا غلام احمد قادیانی

مولانا عبدُ العَلِیمُ فاروقی دارِ البَلغِین لکھنؤ

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدس شریعت لیکر دنیا میں مبعوث ہوئے وہ خدا کی آخری اور دائمی شریعت ہے جو بالکل واضح اور روشن ہے نہ تو اس میں کوئی الجھاؤ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ابہام ہے اسی طرح جن پاکباز ہستیوں نے اس دین متین کو ذات رسالت سے براہ راست حاصل کیا اور آنے والی نسلوں تک حد درجہ ذمہ داری اور کمال دیانت و ثقاہت کے ساتھ منتقل کیا ان کی شخصیات علم و عقل، فضل و کمال، فہم و تدبیر، زہن و مزاج اور طہارت و پاکیزگی کے اعتبار سے کامل و مکمل ہیں یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو مٹانے یا اس کے مزاج و طبیعت کو بدلنے کیلئے جب مخالفین اسلام کی طرف سے کوئی کوشش یا سازش رونما ہوتی تو ان حضرات نے کبھی اس کو برداشت نہ کیا اور سرکھف میدانِ عمل میں اتر آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں جب فتنہ ارتداد اٹھا اور مدعیان نبوت نے اپنی جھوٹی نبوتوں کے محل تعمیر کرنے کی ناکام کوشش کی تو حضرت ابو بکر

اور ان کے ساتھیوں نے ان جھوٹے دعویدارانِ نبوت کے محلوں کو اپنی ٹھوکروں سے گرا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ قصرِ نبوت کی تکمیل ہو چکی اب اگر کوئی اس محلِ کھمبے سے دوسرا محل بنائے گا اُسے زمین بوس کر دیا جائے گا۔

ہمارے زمانہ میں تقریباً ایک صدی قبل قادیانی فتنہ کا وجود ہوا جس کی بنیاد انیسویں صدی عیسوی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے رکھی یہ شخص ۱۸۳۲ء میں پنجاب کے ایک گاؤں قادیان ضلع گورداس پور میں پیدا ہوا۔ وہیں اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کچھ دیگر فنونِ علوم کا مطالعہ کیا اس کے بعد طویل مدت تک انگریزی حکومت کی ملازمت کی۔ ابتداءً اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ کی طرف سے اُسے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرز پر مخلوقِ خدا کی اصلاح کرے پھر آہستہ آہستہ وہ مسلسل گمراہیوں کی طرف بڑھتا رہا کبھی کہتا تھا کہ مجھ میں حضرت عیسیٰ کی روح حلول کر گئی ہے اور کبھی دعویٰ کرتا کہ مجھے الہامات و مکاشفات ہوتے ہیں وہ توریت، انجیل اور قرآن پاک کی طرح خدا کا کلام ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ آخری زمانہ میں قادیان میں حضرت عیسیٰؑ نزول فرمائیں گے اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھ پر دس ہزار سے زائد آیتیں اتاری گئی ہیں۔ اور قرآن کریم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیائے سابقین نے میری نبوت کی شہادت دی ہے اور اس شخص نے اپنے گاؤں قادیان کو مکہ اور مدینہ کے ہم رتبہ، اور اپنی مسجد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے افضل کہا اور اس بات کی ٹوٹوں میں تبلیغ کی کہ یہی وہ مقدس بستی ہے جس کو قرآن پاک میں مسجدِ اقصیٰ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے اور جس کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ اور ان جیسے نامعلوم اس نے کتنے دعوے کئے جو اس کی اور اس کے متبعین کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

مرزا غلام احمد قادیانی دراصل ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھنے کا خواہشمند تھا

جس کے لئے اُس نے پوری کوشش کی وہ اسی لئے انگریزوں کا اطاعت گزار رہا۔ جن کی ان دنوں ہندوستان میں حکومت تھی اور ان کی خدمت گزاری اور کاسہ لسی میں اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا اور زبان و قلم سے انگریزوں کی محبت و خیر خواہی اور ہمدردی کا خوب خوب اظہار کیا۔ انگریزی حکومت کو بھی اپنے اغراض و مفادات کے لئے یہ شخص موزوں نظر آیا۔ چنانچہ اس نے بڑی تیزی سے اپنا کام شروع کیا۔ پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر امام مہدی بن گیا کچھ دن اور گزرے تو مسیح موعود بن بیٹھا۔ اور آخر کار منصب نبوت کا مدعی ہو گیا انگریز نے جو چاہا تھا وہ پورا ہوا۔ حکومت انگلشیہ نے اُس کی سرپرستی کا پورا حق ادا کیا اور اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہ کی ہر طرح کی سہولتیں اور مراعات بہم پہنچائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہمیشہ حکومت کے احسانات کا معترف رہا اور صاف طور پر اُس نے اقرار کیا کہ ”میں حکومتِ برطانیہ کا خود کت پورا ہوں“ اور ایک جگہ اپنی وفاداریوں اور خدمت گزاریوں کو گناتے ہوئے لکھتا ہے۔

”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا اور میں نے مخالفتِ جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا بن لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتا میں اکٹھا کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔“
(تریاق القلوب ص ۱۵۱ از مرزا)

خلاصہ گفتگو یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی خود ساختہ جھوٹی نبوت کے ثبوت میں اور عقیدہ ختم نبوت کو مٹانے کیلئے بھرپور جدوجہد کی یہاں تک کہ مسئلہ اصل اور قرآنی نصوص و قطعیات کا انکار کیا اور ان کی من مانی بے جا اور

رکیک تاویلات کیں جب کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا ایک ایسا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے جس میں کسی قسم کی تاویل و توجیہ کی کوئی گنجائش نہیں اس عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لئے یہی کافی ہے کہ چودہ سو برس سے تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔

عقیدہ ختم نبوت | صدر اسلام سے آج تک تمام مسلمان یہی مانتے رہے ہیں اور آج بھی اسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کی ذات پر باب نبوت کلی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مشہور اور بنیادی عقیدہ ہے کہ عامی سے عامی مسلمان بھی اسے دین کے اساسی اور ضروری عقائد میں شمار کرتا ہے۔ جس پر ایمان لانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نے بھی بڑی صراحت و صفائی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم "خاتم النبیین" ہیں یہ عقیدہ دراصل دین اسلام کی حیات اجتماعی اور امت کی شیرازہ بندی کا محافظ ہے اور اس پر ہمیشہ مسلمانوں کا اجماع رہا ہے اور اس اجماع کی حکایت بھی متواتر ہے۔ قرآن و سنت اور اجماع امت تینوں میں جا بجا "ختم نبوت" پر واضح اور روشن دلائل موجود ہیں۔

قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

آیت قرآنیہ میں "خاتم" کا لفظ "ت" کے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ

یہی مطلب واضح کرتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں یا یہ کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم فرمادیا اور آپ کے بعد کوئی شخص مقام نبوت پر سرفراز نہ ہو سکے گا اب اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرے تو وہ ایسی چیز کا مدعی ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

”خاتم النبیین“ کا یہی مطلب ماہرین لغت نے لکھا ہے کہ خاتم القوم آخر القوم کے معنی میں متعلیٰ ہوتا ہے، لسان العرب جو لغت عرب کی مشہور و مستند کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔ خاتم القوم وخاتمہم اخرهم ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الا نبیاء۔ پھر آگے لکھتے ہیں۔ وخاتم النبیین ای اخرهم ”القاموس“ اور اس کی شرح ”تاج العروس“ میں بھی خاتم اور خاتم کے معنی یہی تحریر کئے ہیں اور اسی کو تمام محققین و علمائے مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ امام ابن کثیرؒ خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے رسولؐ نے اپنی متواتر سنت میں بتایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کے بعد جو بھی شخص اس مقام کا دعویٰ کرے گا۔ وہ انتہائی لچھوٹا، منکار و جال اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوگا۔“

امام آلوسیؒ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی خبر قرآن میں دی گئی ہے سنت میں بھی اُسے دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے لہذا جو شخص اس کے خلاف دعویٰ لے کر اٹھے گا اُسے کافر قرار دیا جائیگا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے (بخاری)

ایک دوسری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
میری امت میں تین بھوٹے ہوں گے۔ ہر ایک اپنے متعلق دعویٰ کریگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اور صحابہ کرام کے متعدد آئینے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اگر عقل و درایت کی روشنی میں ختم نبوت پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تک سلسلہ نبوت کے جاری رہنے اور آپ سے پہلے کسی نبی پر نبوت ختم نہ ہونے کے تین اہم اور بنیادی اسباب ہیں۔

- (۱) یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء مختلف ادوار میں دنیا میں تشریف لائے ان میں سے کسی کی بھی نبوت عام نہ ہوا کرتی تھی۔ ہر نبی کسی ایک خاص قوم یا کسی خاص بستی کے لئے ہوا کرتا تھا اسی لئے ضرورت ہوتی تھی کہ دوسری قوم اور دوسری بستی کیلئے دوسرا نبی بھیجا جائے
- (۲) اجرائے نبوت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انبیائے سابقین جب دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کے چلے جانے کے بعد ان کی شریعت میں تحریف ہو جاتی تھی اور خداوند قدوس نے کسی بھی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی بنا بریں ضرورت پڑتی تھی کہ دوسرا نبی آئے اور اس کو نئی شریعت دی جائے

یا سابقہ شریعت کی اس کے ذریعہ سے اصلاح کرائی جائے۔
 ۳۔ یہ کہ انبیائے پیشین جو شریعت لے کر مبعوث ہوئے اس کو اثر نے اکل
 کا شرف عطا نہیں فرمایا۔ اسی لئے ان کا لایا ہوا دین غیر اکل ہوتا تھا۔
 مذکورہ بالا وجہ کی بناء پر آپ سے پہلے یکے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے اور
 سلسلہ نبوت دراز ہوتا رہا مگر جب اثر نے آپ کو اپنا نبی و رسول بنا کر
 دُنیا میں بھیجا تو ان تینوں امور سے پورے طور پر مطمئن کر دیا گیا آپ کی نبوت
 و رسالت بھی پوری دنیا کیلئے عام کر دی چنانچہ قرآن پاک میں اس مضمون کو
 مختلف انداز سے بیان کیا گیا کبھی تو ارشاد ہوا ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا“ اور کبھی آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان
 کرایا گیا ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ اور اسی
 مضمون کو اس طرح بھی ذکر فرمایا گیا۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“
 اسی طرح آپ کی شریعت کو ابدی اور دائمی فرما کر اس کو رد و بدل، تحریف و
 تنسیخ کے عمل سے محفوظ فرمادیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے
 اوپر لی ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰظِرُونَ“ اور پھر یہ بھی خوشخبری
 سنائی گئی کہ ہم نے آپ پر اپنے دین کو اکمل فرمادیا ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ“ اور ہوا الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ
 عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“

نقل و شریعت عقل و روایت ہر اعتبار سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے آخری پیغمبر ہیں آپ کے ذریعہ سے جو شریعت ہم کو ملی ہے
 وہ اس کی آخری ابدی اور دائمی قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے۔

ختم نبوت کی نئی تفسیر | لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے تبعین نے تاریخ میں پہلی بار ختم نبوت کی جو زالی تفسیر کی ہے وہ مسلمانوں کی متفقہ تفسیر سے ہٹ کر کی ہے کہ "خاتم النبیین" کا مطلب یہ ہے کہ آپ "نبیوں کی مہر" ہیں اور اس کی وضاحت یہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت آپ کی مہر تصدیق لگ کر مصدقہ ہوگی۔ اس کے ثبوت میں قادیانی مذہب کی کتابوں سے بکثرت عبارتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے مگر ہم چند حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

"خاتم النبیین کے بارے میں حضرت سید موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔

(ملفوظات احمد مرتبہ منظور الہی صاحب قادیانی حصہ پنجم ص ۲۹)

اگر کوئی شخص کہے کہ جب نبوت ختم ہو چکی ہے تو اس امت میں نبی کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدائے عزوجل نے اس میندہ (یعنی مرزا صاحب) کا نام اسی لئے بنی رکھا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ کی نبوت کا کمال امت کے کمال کے ثبوت کے بغیر ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور اس کے بغیر محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جو اہل عقل کے نزدیک بے دلیل ہے

(ترجمہ استفادہ عربی ضمیر حقیقۃ الوحی ص ۱۶)

ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں مگر ختم کے وہ معنی نہیں جو "احسان" کا سوا اور اعظم سمجھا جاتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ اور ارفع کے سراسر خلاف ہے کہ

آپ نے نبوت کی نعمتِ عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا بلکہ یہ ہیں کتاب
 ”نبیوں کی مہر ہیں“ اب وہی نبی ہو گا جس کی آپ تصدیق کر دیں گے۔
 (الفصل قادیانی نمبر ۱۸، ۲۲ ستمبر ۱۹۳۹ء)

ختم نبوت کی تفسیر کا یہ اختلاف صرف ایک لفظ کی تاویل و تفسیر تک محدود نہ رہا
 بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والوں نے اس سے
 آگے بڑھ کر یہاں تک اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نہیں ہزاروں نبی
 آسکتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کے اپنے واضح بیانات سے ثابت ہے ہم اس موقع پر بطور
 نمونہ چند حوالے زیر تحریر لاتے ہیں۔

یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔

(حقیقۃ النبوة ص ۲۲۸ مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود قادیانی)

اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھ کہا جائے
 کہ تم یہ کہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں
 اسے ضرور کہوں گا تو جھوٹا ہے کذاب ہے آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور
 ضرور آسکتے ہیں۔ (انوار خلافت ص ۶۵ از مرزا بشیر الدین محمود)

(انہوں نے (یعنی مسلمانوں نے) یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے
 ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے ورنہ ایک نبی
 کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔

(انوار خلافت ص ۶۷)

مرزا کا دعوائے نبوت | اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت
 کے لئے راہ ہموار کر کے تخت نبوت بچھایا اور ان کے متبعین و مریدین نے بھی انکو

مقیق معنوں میں نبی تسلیم کر لیا۔ قادیانی گروہ کی بے شمار کتابوں میں ان کے اس دعویٰ کے ثبوت میں بہت سی عبارتیں ہیں ہم مختصراً کچھ تحریریں نقل کئے دیتے ہیں جن سے مرزا کے دعویٰ ثبوت کا پتہ چلے گا۔

میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ بموجب آیت ”وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَسَاءٌ يَلْحَقُوْا بِهِمْ“ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیسٹیس برس پہلے ”براہین احمدیہ“ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔
(ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۸)

مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا میں خدا کی سب راسوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریک ہے۔

دکشتی نوح ص ۵۶ طبع قادیان ۱۹۰۲ء

پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب (یعنی مرزا غلام احمد صاحب) ہرگز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں
(حقیقۃ النبوة ص ۱۸۱ از مرزا بشیر الدین محمود)

منصب نبوت کی توہین | مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کے ثبوت اور ختم نبوت کے انکار میں فاسد خیالات اور باطل انکار کا اظہار کیا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں۔

وہ دین دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی نبی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزویک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے محروم

ہو سکے وہ دین لغتی اور قابلِ نفرت ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ صرف چند منقول باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وحی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اور خدائے حق دنیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی ناامیدی ہے۔ اور اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۳۹ از مرزا غلام احمد)

یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں صرف قصوں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ جو کچھ میں قصے ہیں۔ اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں جان بھی نہا کرے اس کی رضا جوئی میں منہا ہو جائے اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کرے تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات و مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطان رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۳ از مرزا)

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ایجاد کردہ مذہب ”قادیانیت“ کے جسراٹم اور مفاسد کو کون کہاں تک گنائے افسوس کہ قادیانیوں نے مرزا غلام احمد جیسے ایک پست، ذلیل اور کم عقل انسان کو تاجِ نبوت پہنا کر ”عقیدہ ختم نبوت“ کے مفہوم کو بالکل الٹا کر دیا۔ ”قادیانیت“ جو درحقیقت اسلام کے خلاف ایک گھناؤنی سازش اور نبوتِ محمدیہ کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہے وہ عالم اسلام کے جسم کا وہ بدگوشت اور فاسد مادہ ہے جس کو دور کرنا امت مسلمہ کا اہم فریضہ ہے۔ ”قادیانیت“ اسلام کے بنیادی عقائد سے لے کر فردی مسائل تک اپنا الگ راستہ اختیار کرتی ہے نہ صرف یہ کہ وہ چند بحثوں میں مسلمانوں سے الگ ہے بلکہ دین کے ہر معاملہ میں مسلمانوں سے اختلاف رکھتی ہے چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود اپنی ایک تقریر میں جو ”الفضل“ کے ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ء کے شمارے میں مسلمانوں سے اختلاف کے عنوان سے شائع ہوئی تھی کہتے ہیں۔

”حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں“ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفاتِ مسیح یا چند مسائل میں ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔

”قادیانیت“ کا اہم موضوع اگرچہ کالی وقت کچا بتا ہے مگر ہم نے صرف ایک عنوان کے تحت اجمالاً کچھ عرض کیا ہے۔ امید ہے کہ دیگر اصحابِ قلم اور اربابِ علم و فن اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں گے اور کھل کر وقت کے اس خطرناک فتنہ کا تعاقب کریں گے۔ اللہ پاک دینِ حق کی حمایت، حفاظت اور تقانیت و نقابت کے سلسلہ میں ہونیوالی ہر خدمت کو بار آور فرمائے۔ آمین۔

ختم نبوت علم و عقل کی روشنی میں

از فرید الدین مسعود

ڈائریکٹر اسلامک فاؤنڈیشن بنگلہ دیش و سچا لکھنؤ مالیمہ جامعہ

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہے۔ یہ عقیدہ سترآن کریم، سنت متواترہ، اجماع امت اولین و آخرین اور قیاس، چاروں دلائل کی رو سے ایک طے شدہ امر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں۔ رب کے معنی یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کے مناسب تربیت دے کر تدریجاً کمال تک پہنچانے والا۔ اسی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ انسان کے مادی ارتقاء کو حد تکمیل تک پہنچانے کیلئے ساری مادی اسباب کا انتظام فرمایا گیا۔ پس رب العالمین کی حکمت بالغہ سے یہ کیونکر متصور ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کی روحانیت کی تکمیل کا بندوبست اور اس کا مکمل انتظام نہ فرماتے۔ رُوح عالم امر کی چمیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر و تذکیر ہی سے اس کی تسکین ہوتی ہے۔ خدا نے رحیم و کریم نے بے پناہ ربوبی شفقت ہی کی بنا پر مادی انتقام کے

اسباب مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ابتدائے آفرینش ہی سے انسانیت و روحانیت کی تربیت و ترقی کیلئے وحی اور نبوت کا سنہری سلسلہ جاری فرمایا۔ اور بتدریج اس کو تکمیل تک پہنچایا۔

انسان اس انسانیت کے ارتقاء کی راہ میں بالکل اس قافلہ کے مانند ہے جو ایک متعین منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کے راستے سے وہ آگاہ نہیں۔ کوئی واقف راہ شفیق رہنما اس کو راہ کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہے اور وہ قافلہ اس کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق کچھ راستہ طے کر لیتا ہے۔ لیکن اب اس قافلہ کو پھر کسی رہنما کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اس کی بتائی ہوئی علامت کے مطابق مزید کچھ اور فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھنے کی صلاحیت میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

بالآخر اس سے ایک ایسا شخص ملتا ہے۔ جو اُسے راہِ سفر کا ایک مکمل نقشہ دیدیتا ہے۔ اور قافلہ اس نقشے کے حاصل کرنے کے بعد کسی نئے رہبر کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان اور معاشرہ کا ارتقاء کوئی اندھا دھند عمل میں آنے والی حرکت نہیں بلکہ یہ ایک باهدف عمل ہے۔ اور اس کی ایک ہی راہ ہے۔ جسے صراطِ مستقیم کہا گیا ہے۔ اس عمل کا نقطہ آغاز اور راہِ سفر اور منزل مقصود سب متعین اور مشخص ہے۔

سنتِ الہی کے مطابق نبوت اور وحی کی یہ راہ بتدریج کمال تک پہنچتی ہے جیسا کہ ایک عمارت مکمل ہوتی ہے۔ عمارت کی تعمیر کا ہدف اس کے ستون اور دیوار ہیں۔ ان کے ایک مکمل مکان ہوتا ہے۔ نبوت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ نبوتِ مصطفویٰ اس کی کامل صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم و مکمل ہو جانے کے بعد

وہ مزید کسی اضافے کو قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ تکمیل کے بعد کوئی اضافہ کمال کے مافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ صلعم نے فرمایا۔ نبوت ایک مکان کی مانند ہے۔ لیکن اسکے مکمل ہونے میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، میں ہی وہ اینٹ ہوں۔

یہ تکمیل انسانی ارتقاء کا ایک امر فطری ہے۔ ایک انعام خداوندی و مہبت الہی کی حیثیت سے قرآن اسی اتمام کا اعلان کرتا ہے۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمُ عَلَىٰ نِعْمَةٍ مِّنِّي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ ۳)

عقیدہ ختم نبوت کا انکار دراصل انسانی اور انسانیت کی فطری تکمیل اور ایک نعمت الہی کی بغاوت ہے۔

دوسرے نبی کی ضرورت عقلاً کئی وجوہ سے ہوتی ہے اور ماضی کی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے۔

(۱) کسی کی نبوت وقتی ہو۔ پس وہ وقت گزرنے پر دوسرے کسی نبی کی ضرورت ہو۔
(۲) کسی کی نبوت خاص کوئی علاقے کچھ محدود ہو۔ پس اس محدود علاقہ کے باہر کچھ دوسرے کسی نبی کی ضرورت ہو۔

(۳) یا تو کوئی نبی اپنی حمایت تاہد میں دوسرے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگ لیا تھا۔

(۴) یا تو نبی کی تعلیمات محفوظ نہ ہو۔ تحریف کا شکار ہو گئی ہو۔

(۵) یا تو دین و شریعت کی تکمیل نہ ہوئی ہو۔

ان تمام وجوہ سے اگر ہم نظر کریں تو دیکھتے ہیں کہ نیا نبی ظنی ہو یا اصلی اب اسکی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیونکہ آپ کی نبوت کسی زمان و مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور اللہ و ملائکہ کے ساتھ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاثِبًا مِّنْ بَيْنِ أُمَّةٍ

وَنَذِيرٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایسا ہی آپ نے اپنی تائید کیلئے کسی کو رب العزت سے طلب بھی نہیں کیا۔ اس کے برخلاف قرآن کریم میں صاف اعلان ہوتا ہے۔ "ما کان محمد اباً احد من رجالکم و لکن رسول اللہ وخاتم النبیین"

آپ کی تعلیمات بھی من وعن محفوظ ہے۔ لفظاً بھی معنی بھی ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ ساتھ ساتھ دین محمدی وسلم کی تکمیل و تمام کا بھی واضح طور پر اعلان کر دیا گیا۔ اِیُّوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُم نِعْمَتِیَ الَّتِیْ نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا طرہ امتیاز اور خاصہ لازمہ ہے۔ اور اس صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کو ذات و صفات میں لا شریک ماننا ایمان کیلئے ضروری ہے۔ اللہ کو معبود والہ ماننا ہے۔ مگر الہ واحد اور الکیلانہ ماننا۔ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتا ہے مگر آخری نبی و رسول نہیں مانتا تو یہ ماننا بھی حقیقتاً نہ ماننے کے مرادف ہے۔

شاید یہ بھی ایک حکمت ہو کہ کلمہ شہادت میں اللہ رب العزت کی الوہیت کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی لی گئی ہے۔ اور یہ گواہ کہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ایمان کے لئے اللہ کو ماننے میں جیسا کہ موحد ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین والانبیاء یقین کرنے میں بھی موحد ہونا ضروری ہے۔ یہی عقیدہ اسلام کیلئے حذافیل ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا۔

یہ عقیدہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تنہادہ عامل (Factor) ہے جو اسلام اور ان کے ادیان کے درمیان ایک مکمل سہری خلا (LENEOF) کیپنٹا ہے جو توحید میں مسلمانوں کے ہم عقیدہ ہیں۔ اور محمد صلی

نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ ہندوستان میں ”برہم سماج“ یہی وہ چیز ہے جسے دیکھ کر کسی گروہ پر داخل اسلام یا خارج اسلام ہونے کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ میں تاریخ میں کسی ایسے مسلمان گروہ کا نام نہیں جانتا۔ جس نے اس خط کو بھانڈ جانے کی جرات کی ہو۔

اور یہی حکمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دیتے نظر آتے ہیں۔ اور قیامت سے پہلے پہلے جھوٹے مدعی نبوت نے دجال اور کذاب کی فریب کو چاک کرنے کے لئے سارے انبیاء سابقین کی طرف سے اسی شہادت کو دہرانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کذابین کا قلع قمع فرمائیں گے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبی آنے والا ہوتا۔ تو آپ صلعم پر فریضہ عائد ہوتا کہ آنے والے نبی کی بشارت دیتے۔ جیسا کہ پہلے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیکر گئے۔ حالانکہ کہیں پر ایسا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبی (ظلی) ہوا یا اصلی نہیں آئے گا۔

ایک طریق زندگی جو انسانی فطرت کے مطابق ہو، جامع اور کلی ہو اور ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہو۔ اور جو مسائل کی اچھی تشخیص کرے جسے اچھی طرح منطبق کیا جاسکے۔ عمل و نفاذ کے مرحلے میں ہمیشہ رہنمائی کر سکے۔ اور حالات کے مطابق مختلف طریقوں اور بے شمار جزئی قوانین کیلئے سرچشمہ ثابت ہو سکے یہ انسانی فطرت کا ایک عام تقاضا اور انسان کی ایک بنیادی ضرورت تھی۔ دین محمدی صلعم کی تکمیل کے ذریعہ جب یہ ضرورت پوری ہو گئی تو فطرۃ و عقلا کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا نبی یا نبوت کا ادعا فطرت اور عقل کے خلاف ہے۔

مہفرت! اب میں جنگہ دیش میں قادیانیوں کی کچھ سازش کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان سے قادیانیوں کے ناامید ہو جانے کے بعد تبرصغیر میں جنگہ دیش کی زمین انھیں اپنے عزائم پورا کرنے کیلئے ہاتھ آگئی ہے دوسرے علاقے کے مانند یہاں ... سامراجی ایجنٹ کرسچین مشینری اور یہودیوں کی بھرپور تائید ان کو مل رہی ہے۔ ڈھاکہ کے مشہور علاقہ بخشی بازار میں ان کا مرکز ہے دارالکونٹ ڈھاکہ کے مختلف علاقوں میں زمین خرید کر بستیاں بسا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برمن باڑیا، سلہٹ، سنم گنج، دیناچپور وغیرہ علاقوں میں بھی وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری طرف سے وہاں خاص کوئی بیداری نہیں۔ چار پانچ سال پہلے ڈھاکہ میں انجمن تحفظ ختم نبوت کی طرف سے چند جلسے جلوس ہوئے تھے۔ لیکن آج کل یہ بھی سرد پڑ گئی۔

مادر علمی کی طرف سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد عالم بھر میں خصوصاً جنگہ دیش میں اس نکتے کے خلاف نئی تحریک میں روح پھونکنے میں موثر ثابت ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

دارالعلوم کے اکابر اور اس عظیم الشان کانفرنس کے منتظمین کو میں پھر تہ دل سے شکریہ اور مبارکباد پیش کرنے کی سعادت میں حصہ لیتے ہوئے رب العزت سے دعاگو ہوں کہ ہمیں مرضیات کی توفیق بخشے اور ناموس خاتم النبیاؐ پر مرتضیٰ کی سعادت نصیب فرمائیں

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی

از۔ مولانا عزیز احمد قاسمی (جی۔ اے)

مرزا غلام احمد قادیانی بہت قابل انسان تھے۔ ابتدا میں انھوں نے عیسائیوں اور آریہ سماجیوں سے کامیاب مناظرے کئے۔ قابلیت کو اگر کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو وہ غلط راستہ پر ڈال دیتی ہے یہی معاملہ مرزا صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ختم نبوت پر بحث فرماتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ خاتمیت تین طرح کی ہوتی ہے۔ خاتمیت زمانی، خاتمیت مکانی اور خاتمیت رتبی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تینوں طرح کی خاتمیت ثابت ہے۔

خاتمیت رتبی پر بحث فرماتے ہوئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ خاتمیت رتبی کا مضموم یہ ہے کہ بتوت کا ادنیٰ سے اوپنا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا گیا تھا۔ اور جو خاتم رتبی ہو اسے سب سے آخر میں آنا چاہئے تھا۔ کیونکہ اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نافوتوی نے تحذیر الناس میں ختم نبوت کے سلسلہ میں جو بحث فرمائی ہے اسکے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی کہ اس کو ثابت کرنے کی سعی کی جائے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ

بھادپور میں جو بحث فرمائی ہے وہ بھی کافی دشنامی ہے
البتہ بحث کی چیمیزیہ جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ نبوت
کیا ہے۔ وہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ مرزا صاحب کے دعویٰ
نبوت پر بحث کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر کچھ دلائل بیان کر دے
جائیں تو بہتر ہے۔

۱۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ "الیوم اکملت لکم دینکم و
وانتم مت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا" ہے۔ اس میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج میں تمہارا دین مکمل کر دیا یعنی دین کی تکمیل آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو گئی۔ اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں رہے گی۔

اللہ تعالیٰ نے دین کو ہر پیغمبر پر نازل فرمایا۔ مگر ابتدائی انسانوں کا ذہنی ارتقا
زیادہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے جوں جوں زمانہ گزرتا گیا انسانی ذہن میں ترقی ہوتی
رہی۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ دین کے احکام نازل فرماتے رہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے زمانہ میں بھی انسانی ذہن کا ارتقاء مکمل نہیں ہوا تھا جیسا کہ انجیل مقدس
کے عہد جدید میں مذکور ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت
کے سامنے تقریر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ "میں بہت سی باتیں تمہیں بتا چکا ہوں مگر
بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں نے تمہیں نہیں بتائیں۔ کیونکہ تم اپنی کو ابھی نہیں
سمجھ سکتے۔ میرے بعد فارقلیط آئیں گے۔ وہ تمہیں وہ باتیں بھی بتائیں گے جو
میں بتا چکا ہوں۔ اور وہ باتیں بھی بتائیں گے جو میں نے تمہیں نہیں بتائی ہیں۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کا ارتقاء اس وقت تک مکمل نہیں
ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے
پانچ سو سال بعد تشریف لائے۔ اس وقت انسانی ذہن کا ارتقاء کی آخری

منزل طے کر چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں کبھی سارے عالم کے انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ساری دنیا کی قوموں کی کوئی ایک انجمن ہونی چاہئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے سارے ممالک کی پہلی انجمن بنی جو آپس کے اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ انجمن اقوام متحدہ رہی، این آئی او قائم ہوئی جو آج تک قائم ہے۔ نیز ایک عالمی تنظیم اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ریونو، فیسکی کے نام سے قائم ہوئی۔ جو آج تک قائم ہے۔ ان کے علاوہ عالمی بینک اور عالمی فوج بھی قائم ہوئی۔ اور انسانی ذہن نے اتنی ترقی کی کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، تار برقی، لاسکلی (وائر لیس)، اور ایٹمی توانائی ایجاد کر لی۔ اور راکٹ ایجاد کئے جن میں سوار ہو کر انسان نے ساری دنیا کے کئی چکر لگائے اور چاند تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے ان چیزوں کا تصور بھی انسانی ذہن نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ اس کا ذہن اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمت رُتبی کے بارے میں ذیل کے بیانات ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن پاک میں پارہ سُبْحَانَ الَّذِي کی ابتداء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں مسجد حرام سے سجدۂ اقصیٰ تک پہنچایا، وہاں تمام انبیاء سابقین علیہم السلام جمع تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اقتدار کی۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو معراج کے لئے لے گئے۔ اور کسی اور پیغمبر کو معراج نہیں ہوئی۔ یہ عروج کا انتہائی درجہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔

تمام انبیاء سابقین علیہم السلام نے جب اپنی قوم کو مخاطب فرمایا تو قوم کا نام لے کر مخاطب فرمایا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایہا الناس فرمایا کہ مخاطب فرمایا۔ یعنی اے انسانو۔ کیونکہ آپ تمام انسانوں کیلئے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور انبیاء علیہم السلام قومی نبی تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی (انٹرنیشنل) نبی تھے۔ اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا۔

خود مرزا صاحب نے اپنے نبی ہونے کا صاف غلطوں میں انکار فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو

(۱) حماتہ البشری ص ۳۱، مصنف مرزا غلام احمد صاحب

(۲) کتاب البریۃ ص ۱۸۷ فٹ نوٹ تحریر کردہ مرزا غلام احمد صاحب

(۳) ازالہ ادہام ص ۵۷ مصنف مرزا غلام احمد صاحب و ص ۵۳ کتاب ہذا

(۴) انجام آتھم ص ۲۷ فٹ نوٹ تحریر کردہ مرزا غلام احمد صاحب

(۵) میرے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں نبی ہونے کا اعلان کروں

اور کافر ہو جاؤں (حماتہ البشری ص ۹۷ مصنف مرزا غلام احمد صاحب۔

ان تصریحات کے ہوتے ہوئے مرزا صاحب نے پہلے اپنے دلی یا مجدد ہونے کا اعلان

فرمایا دیکھو مرزا صاحب کا پمفلٹ - ۲۰ شعبان ۱۳۸۷ھ

جو تبلیغ رسالت کے مسئلہ پر شائع ہوا۔

اس کے بعد اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان اس طرح فرمایا۔

”خدا کی قسم جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور جس کی تخلیق کرنا کفر ہے۔ میں قسم کرتا

ہوں کہ اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔“

(پمفلٹ ایک غلطی کا ازالہ شائع کردہ تبلیغ رسالت جلد ۱ ص ۱۸، مصنف

مرزا غلام احمد صاحب)

اس کے بعد مرزا صاحب فرماتے ہیں:-

”میرے اعتقاد کے مطابق نہ تو کوئی نیا پیغمبر بھیجا گیا اور نہ کوئی قدیم پیغمبر بلکہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نزول فرمایا ہے۔“

(لکچر مرزا غلام احمد صاحب شائع شدہ الحکم قادیان ۳۰ نومبر ۱۹۱۰ء)
غور فرمائیے کہ پہلے محدث بنے، پھر مسیح موعود بنے اور آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنے کا دعویٰ کیا۔

مرزا صاحب نے نبوت وغیرہ کے جو دعادی کئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انھیں شدید قسم کے جسمانی اور دماغی امراض نے گھیر رکھا تھا۔ چنانچہ اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں۔

”جب میری شادی کے بارے میں عیسیٰ پیغامات وصول ہوئے۔ اس وقت میں جسمانی اور دماغی اعتبار سے بہت کمزور تھا۔ اور ایسے ہی میرا دل بھی کمزور تھا۔۔۔
زیابطیس، دوران سر، اور قلبی تکلیف کے علاوہ تپ دق کی علامات ابھی تک باقی تھیں۔ جب ان ناگفتہ بہ حالات میں میری شادی ہو گئی سیر بھی خواہیں کو بہت رنج ہوا۔ کیونکہ میری قوت رجولیت صفر تھی اور میں بالکل بڑھوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔“

(نزول المسیح مصنفہ مرزا غلام احمد صاحب ص ۱۷۱) دوسری جگہ درج ہے۔
”مرزا صاحب کے خاندان میں مراق کی بیماری وراثتہ نہیں تھی۔ بلکہ یہ چند خارجی اسباب کی بنا پر مرزا صاحب کو ہو گئی تھی۔ خارجی اثرات کی وجہ دماغی ٹکاف کی کثرت، دنیاوی افکار اور قبض تھا جس کا نتیجہ مستحل دماغی کمزوری تھا، جس نے مراق کی شکل اختیار کر لی تھی۔“ (میگزین ریویو قادیان ص ۱۷۱، اگست ۱۹۲۷ء)

شرح اسباب و علامات، سر کی بیماری، مصنفہ علامہ برہان الدین نفیسی میں ہے کہ۔

”کچھ مریض جو مراق کے مرض میں مبتلا ہوں اس دم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اور آئندہ ہونے والے واقعات کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ احد

بعض مریض تو اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتے ہیں۔

(اکسیر اعظم جلد ۱، صفحہ ۱۸۸ مصنف حکیم محمد اعظم خاں)

سیرۃ الہدی جلد ۲ صفحہ ۵۵۵ صاحبزادہ بشیر احمد میں ہے۔

”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھے بتایا کہ سیح موعود نے مجھے اکثر بتایا کہ مجھے ہشیر یا کی شکایت ہے۔ اور بعض وقت وہ مراق کی شکایت بھی کرتے تھے۔“

افضل، قادیان جلد ۱۷، نمبر ۶، ۱۹۷۶ء جولائی ۱۹۷۶ء میں ہے کہ

”حضرت سیح موعود نے ایک دوا تیار کی جس کا نام ”تریاق الہی“ تھا، یہ دوا

الہامی ہدایات کے ماتحت تیار ہوئی تھی۔ اس کا خاص جزرہ افیون تھی۔“

مرزا صاحب جب ایسے امراض میں مبتلا تھے اور افیم بھی تھے۔ نیز برانڈی شراب بھی استعمال فرماتے تھے (دیکھو الحکم قادیان جلد ۳۹، نمبر ۲۵

نومبر ۱۹۳۷ء) تو ایسے انسان کو ایک صمیم الدماغ انسان کہنا بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ پیغمبر کہا جائے۔

محمد عاشق صاحب نائب صدر مجلس احرار کی موت ہیضہ میں ہوئی تھی۔ مرزا صاحب

کو انھوں نے برا بھلا کہا تھا۔ ۱۰ ستمبر ۱۹۳۷ء مرزا صاحب نے فرمایا کہ ان کو بہت خراب

موت ہوئی (افضل، قادیان جلد ۲۲، نمبر ۳۰، ۳۱ اگست ۱۹۳۷ء)

حالانکہ خود مرزا صاحب کی موت ہیضہ کے مرض میں ہوئی۔

(رسالہ حیات سیح صفحہ ۱۷۷، مصنف شیخ یعقوب عرفانی، قادیان)

ختم نبوت

امت کی ذمہ داریاں

از۔ مولانا سعید احمد پالنپوری استاذِ خلیفہ
دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين و
خاتم النبيين وعلى آله، وصحبه أجمعين - أمّا بعد
اللہ رب العالمین کا تعارف، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرعونِ عین کے روبرو اس طرح کرایا ہے۔

قال ربنا الذی اعطى کل شیئ خلقه، ثم ھدی (طہ ۵۰) کہا! ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو
اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی۔ پھر

راہ نمائی فرمائی

یعنی کائنات کی ہر چیز کو جیسا ہونا چاہئے تھا، پہلے اس کو دیسا ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ
نے اپنی ہر مخلوق کے لئے جو شکل و صورت اور جو اوصاف و کمالات مناسب سمجھے، عطا
فرمائے۔ پھر اُس کو حقانی ہی نے سب کی راہ نمائی بھی فرمائی۔ جو مخلوق جس راہ نمائی کی محتاج
تھی، سب کی راہ نمائی فرمائی۔ انسان جیسے گناہگار اس کی سب سے پہلی راہ نمائی

ضرورت "بقارہ" تھی۔ چنانچہ اس کی صورتیں اس کو الہام کی گتیں۔ بچے کو ابتداءً
 پیدائش کے وقت، جبکہ اس کو کوئی بات سکھانا کسی کے بس میں نہیں تھا، یہ کس نے
 سکھایا کہ ماں کی چھاتی سے اپنی غذا حاصل کرے؟ چھاتی کو دبا کر جو سنے کا ہنر اس کو کس
 نے بتلایا؟ بھوک پیاس، سردی گرمی کی تکلیف ہو تو رو پڑنا اس کی ساری ضروریات
 پوری کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے، مگر یہ رونا اس کو کس نے سکھایا ہے؟ یہی وہ
 ہدایت ربانی ہے جو ہر مخلوق کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق غیب سے بغیر کسی
 کی تعلیم کے عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو ایک خاص قسم کا
 ادراک و شعور بخشا ہے۔ جس کے ذریعہ اس کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ کس کام کے لئے
 پیدا کی گئی ہے اور اُسے کیا کرنا ہے۔

عام مخلوقات کے لئے تو اتنی رہنمائی کافی تھی۔ مگر اہل عقول، جن وانس، اس
 تکوینی ہدایت کے علاوہ ایک دوسری ہدایت کے بھی محتاج تھے۔ اور وہ تھی روحانی
 یا تشریعی ہدایت۔ کیونکہ تکوینی ہدایت انسان کی صرف مادی ضروریات پوری کرتی
 ہے۔ جبکہ انسان کا قلب و ضمیر، اور عقل و فہم — جن کی وسعت پذیری کا کوئی اندازہ
 نہیں کیا جاسکتا — سب سے زیادہ ہدایت ربانی کے محتاج تھے۔ سورۃ فاتحہ میں ان
 کو جو دو ملتقین فرمائی گئی ہے۔ اور جسے بار بار پھرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ —
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے) ہے۔ یہ دُعا
 واضح کرتی ہے کہ انسان کے لئے تکوینی اور مادی ضروریات سے بھی اہم اور مقدم روحانی
 اور تشریعی ہدایت ہے۔ پھر جہلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مادی ضروریات کا
 تو حاتم کریں مگر اس کی سب سے اہم ضرورت سے صرف نظر فرمائیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 کی رحمت خاصہ، اور ربوبیت کاملہ نے انسان کی اس ضرورت کا بھی انتظام فرمایا اور
 سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہدایت سے

سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام مرسل بھی تھے اور مرسل الیہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایات حاصل فرماتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے پھر ان کے ذریعہ ان کی اولاد تک اللہ کی ہدایت پہنچی۔

روحانیت کا یہ نظام ہزاروں سال تک اپنے ارتقائی منازل طے کرتا رہا تا آنکہ اس کی ترقی حد کمال پر جا کر رک گئی اور اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ آفتاب ہدایت طلوع ہوا۔ جس کی ضیا پاشی سے عالم کا چہرہ چہرہ روشن ہو گیا اور دنیا نجوم و کواکب کی روشنی سے مستغنی ہو گئی اور انسانیت کو یہ مژدہ جان فرما سنا یا گیا کہ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت
عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام
دينا،
آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل
کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام
کر دیا، اور میں نے تمہارے لئے "اسلام"

کو دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔

ساتھ ہی "دین اسلام" کی حفاظت کا اعلان بھی فرمایا گیا کہ:-

انا نحن نزلنا الذكر، وانا له
لحفظون
بے شک ہم نے نصیحت (قرآن کریم)
نازل فرمائی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت
کرنے والے ہیں۔

جب دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام ہو گئیں اور دین اسلام کی قیامت تک کے لئے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، تو اب سلسلہ نبوت و رسالت کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ اس لئے ایک سلسلہ بیان میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ:-

ما كان محمد اباً احدا من رجالكم
ولكن رسول الله، وخاتم النبيين،
(حضرت) محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے
باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم
الانبياء ہیں۔

احادیث متواترہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاقیت مختلف انداز سے واضح کی گئی ہے اور شروع سے آج تک پوری امت کا اس عقیدہ پر اجماع ہے کہ سرور کونین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ کی ذات سے ضرورت تکمیل پذیر ہو چکا ہے، اب کسی نبی کی نہ ضرورت ہے نہ امکان ہے اور جو باہوس ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، افترا پر داز، مرتد اور ملعون ہے اس جگہ پہنچ کر ایک سوال قدرتی طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اشتر کی ہدایت کتاب و سنت کی شکل میں، اپنی اصلی صورت میں آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اس لئے اب کسی بھی طرح کے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے مگر انبیاء کے بغیر اشتر کی یہ ہدایت لوگوں تک پہنچائے گا کون؟

حضرات انبیاء کرام کا کام اللہ تعالیٰ سے ہدایات حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ آج چونکہ ہدایات ربانی موجود ہے اس لئے تحصیل دین کی ضرورت تو نہیں ہے مگر تبلیغ دین تو ہر حال ضروری ہے؛ اسی طرح اپنوں اور پرالیوں کی چیرہ دستیوں سے... دین کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ فریضہ کون انجام دے گا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ یہ ذمہ داری امت کے سپرد کی گئی ہے۔ اشتر پاک کا ارشاد:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُؤْمِنُونَ بِأَحَدِهِ - آپ لوگ (علم الہی میں) بہترین امت تھے جو لوگوں کے نفع کے لئے ظاہر کی گئی ہے جو نیک کام کا حکم دیتی ہے اور بُری باتوں سے روکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔

حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ۔

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
میری طرف سے لوگوں کو (دین) پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت ہو۔

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

مشہور جملہ جو زبانِ زد عام و خاص ہے کہ
 علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء
 کی طرح ہیں۔

یہ جملہ حدیث ہونے کے اعتبار سے تو بے اصل ہے۔ قال القاری: حدیث
 علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل، لا اصل له، کما قال الدیمی، والمزکشی،
 والمقلانی، والمصنوع فی الاحادیث الموضوع لعلی القاری (۱۲۳)
 مگر مضمون کے اعتبار سے قرآن و حدیث کا بخوڑ ہے۔ اس قول میں علامات
 کا مقام درجہ نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ جس طرح دین موسوی کی
 حفاظت و اشاعت کی ذمہ داری انبیاء بنی اسرائیل کو تفویض ہوتی تھی، اسی طرح
 دین مصطفوی کی تبلیغ و اشاعت اور حفاظت و صیانت کی ذمہ داری علماء امت
 کو سپرد کی گئی ہے۔

ایک حدیث شریف میں پیشین گوئی کے انداز میں خبر دی گئی ہے کہ
 یحصل هذا العلم من کل خلیف ۱۰ ۱۱
 عذولہ، ینفون عنہ تحریف ۱۲ ۱۳
 الغالین، وانتحال البطلین و ۱۴ ۱۵
 تاویل الجاہلین (مشکوٰۃ کتاب العلم) ۱۶ ۱۷
 اور جاہلوں کی تاویلات کو رد کر دیں گے

الغرض ۱۰ عقیدہ ختم نبوت برحق ہے، دین کی حفاظت و اشاعت کیلئے اب کسی
 طرح کے کوئی، نبی تشریف نہیں لائیں گے، یہ فریضہ پوری امت کو اور خاص طور پر
 علماء امت کو انجام دینا ہے۔ الحمد للہ امت کبھی اپنے اس فریضہ سے غافل نہیں
 ہوتی۔ مگر یہ بھی واقعہ ہے فی الوقت اندامِ دہر کا جو تقاضا ہے وہ شاید پورا
 نہیں ہو رہا ہے۔ خود امت استجاب میں ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے جن تک تعلیم

نبوی تفصیل کے ساتھ نہیں پہنچ سکی ہیں۔ اور وہ دین کی بنیادی باتوں سے بھی بے خبر ہیں۔ اور ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو دین اس کی اصلی صورت میں نہیں پہنچا جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی دنیا کا تفسیریاً آدھا حصہ وہ ہے جن تک دین کی دعوت بھی نہ پہنچ سکی ہے۔ ضرورت ہے کہ یہ نمائندہ اجتماع اس سلسلہ میں عملی اقدام کے لئے غور و فکر کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کیلئے کمر بستہ ہو کر میدانِ عمل میں اُتر آئے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

(بقیہ ص ۱۷۴ کا) بات یاد آرہی ہے فرمایا کہ اب اس برصغیر میں مجدد کا فریضہ والعلوم دیوبند اور اس کے علماء پر عائد ہے۔ جو فتنے اور خس و خاشاک مخالفین کی طرف سے آئیں گے۔ ان فتنوں کا مٹانا اور خس و خاشاک سے دامنِ اسلام کو محفوظ رکھنا ان کے فرائض میں داخل ہے۔

اللہ رب العالمین خادمانِ دارالعلوم دیوبند کی دینی جرات و ہمت برقرار رکھے تاکہ یہاں سے حق کی آواز اٹھتی اور پھیلتی رہے،

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ اٰمِیْنَ
یَا دَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔

امام علیؑ دائشہ قاسمی
لکھنؤ پورہ

قصر نبوت پر اسلام کے باغیوں کا حملہ اور ہماری ذمہ داری

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد
الرحمہ وصحبہ اجمعین ، اما بعد ! حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ
کے آخری نبی و رسول ہیں۔ ان پر نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید اپنے اصل
الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی شریعت کامل و مکمل ہے ان کی تعلیم و ہدایت زندہ
ہے ان کے افعال ان کے اقوال سب کے سب محفوظ ہیں ان کے ذریعہ اسلام کی
دائمی اور آفاقی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسے اصول و قوانین سکھائے گئے جو ہمیشہ اور
ہر دور میں رہنمائی کے لئے کافی ہیں۔ وہ ذرائع بھی خدا کی قدرت سے میسر ہیں اور مستیر
رہیں گے۔ جن سے شریعت محمدی کے عقائد و احکام معلوم کرنا سہولت کے ساتھ
ممکن ہے۔

یہ وہ قلعہ اور اصولی باتیں ہیں جن کو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے قرآن و حدیث
اور ائمہ کے سلسلہ کا متفقہ اجماعی فیصلہ ہے کہ ہر قسم کی نبوت و رسالت اور نزولِ وحی
کاملاً منقطع ہو چکا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت الہی و وحای ہے۔

آپ ہر ملک اور ہر قوم اور ہر دور کے لئے نبی و رسول ہیں جو شخص بھی آپ کے بعد کسی بھی درجہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب و مفتری ہے۔ ملا علی قاری صنفی فرماتے ہیں۔

» ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ (شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲)

قاضی عیاضؒ نے وضاحت سے لکھا ہے۔
» جو شخص آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے یا صفاتی قلب کے ذریعہ نبوت کے درجہ تک پہنچنے اور کسب کے ذریعہ اس کو حاصل کرنے کو جائز سمجھے یا جو یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے۔ اگرچہ صراحت نبوت کا دعویٰ نہ کرے پس یہ سب کفار ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جھٹلانے والے ہیں۔ کیونکہ آپؐ نے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ خاتم النبیین ہیں۔ (سفار شریف ص ۲۷)

تفسیر روح المعانی ج ۶ ص ۶۵ پر لکھا ہے کہ۔
» آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کتاب اللہ ناطق ہے۔ اور احادیث نے کھول کر بتا دیا اس پر امت کا اجماع ہے اس کے خلاف جو دعویٰ کرے کافر ہو گیا اور اگر اپنے دعوے پر اصرار کرتا ہے تو قتل کر دیا جائے گا۔

اسود عسی کذاب نے دور رسالت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے خلاف جہاد کا حکم دیا جس کی تعمیل کرتے ہوئے فیروز نے اسے قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ مسید کذاب اور ظلیہ اسدی نے نبوت کے دعوای کئے حضرت خالد ابن ولید سیف اللہؓ نے خلیفہ الرسول حضرت ابو بکر صدیق اکبرؓ کے حکم سے ان باغیان کو قتل

سے جنگ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ صحابہ کرامؓ کے دو وزیروں کے بعد بھی عقیدہ ختم نبوت سے بغاوت کرنے والے پیدا ہوتے رہے۔ اور اپنے بُرے انجام تک پہنچتے رہے۔

قرآن و حدیث کی واضح تشریحات اور امت مسلمہ کے اجماعی فیصلہ و عمل کے ہوتے ہوئے اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے براہ راست نبوت کا دعویٰ کرنے کے بجائے تبلیغات و تحریفات کے دوسرے طریقے بھی اپنائے ابن سباؓ یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر محبت اہل بیت کا نعرہ لگایا۔ نبوت کے مقابلہ میں امامت کا عنوان اختیار کیا اور اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جس کے فتنہ انگیز اثرات آج بھی مسلمانوں میں انتشار و افتراق پیدا کرتے رہے ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کی شکل مسخ کرنے کے لئے مستشرقین کو کھڑا کیا۔ تعلیم و تہذیب کے دلکش نام پر اللہ کے آخری نبی کی شریعت کو مٹانا چاہا۔ الحاد، دہریت، عقل پرستی، معجزات کا انکار، اسلافِ امت سے بذلتی تفسیر فقہ کے قدیم ذخیروں پر عدم اعتماد، اکابر امت کی تنقیص، علماء حق کی بدگوئی، خالص عقلیت پرستی یا پھر خاندانی و ملکی رسم و رواج کی اتباع پر اصرار وغیرہ سب گمراہی کی جتنی شکلیں ظاہر ہوئیں ان تمام کا مقصد، اور جتنے ملحدین و دشمنانِ دین ہونے ہیں یا جو موجود ہیں ان سب کی مشترکہ اور متحدہ کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہے لائقِ اعتماد و قابلِ اطمینان نہ رہے اسی لئے تمام ملحدوں، بدعربوں اور بدین کے نام پر بدینی بھیجے والوں کا یہ سلافانہ علمائے حق رہے ہیں اور آج۔۔۔ قرآن و حدیث کی تعلیم و ہدایت کو صحیح شکل میں پیش کرنے والے علمائے دین ہی کو یہ مارا ستی ہو رہی ہے۔

کوشش کرتے رہتے ہیں۔

چودھویں صدی ہجری میں مسلمانوں کی دنیاوی شوکت و قوت کو
قادیانی فتنہ پامال کرنے کی کوششوں میں اسلام دشمن یہودیوں اور انگریزوں

نے کامیابی عارضی طور پر حاصل کر لی جس سے اُن کے ناپاک حوصلے بلند ہوئے۔ اور
 انھوں نے اسلام میں تحریف اور شریعت محمدی میں رخنہ اندازی کے لئے پھر
 ختم نبوت کے عقیدہ کی مخالفت اور قصر نبوت پر باغیانہ یورش کے لئے مرزا غلام
 قادیانی کی حمایت شروع کر دی۔ قادیان کے رئیس حکیم غلام مرتضیٰ کے لڑکے
 مرزا غلام احمد نے پادریوں سے مذہبی عقائد میں بحث کر کے شہرت حاصل کر لی تھی
 دماغ میں بڑائی کا سودا سمایا۔ انھوں نے پہلے ۱۸۸۸ء میں الہام کا دعویٰ کیا اس کے
 ۲۸ سال بعد مسیح موعود اور مہدی مہود ہونے کا دعویٰ کیا اور ۱۹۰۸ء میں نبوت
 کا دعویٰ کیا۔ اور ۱۹۰۸ء میں اپنی موت سے پہلے مستقل نبی و رسول ہونے کا دعویٰ
 کر بیٹھے۔ غالباً مرزا صاحب کو بھی اندازہ ہو گا کہ نبوت کا دعویٰ اگر وہ اول لمحہ میں کر دیں
 تو مسلمانوں کے لئے قطعی ناقابل برداشت ہو گا۔ اسی لئے انھوں نے تدریجی چال
 چلی اور دل کا مدعی کافی تاخیر سے زبان پر لائے۔ مرزائے قادیان کے خلیفہ اور
 پسر مرزا محمود صاحب نے حقیقۃ النبوة میں پوری تفصیل و وضاحت سے اپنے والد
 کے نبوت و رسالت کے دعویٰ کو ثابت مانا ہے اور جو لوگ پہلی تحریروں کی بنا پر
 مرزا کے جھوٹے دعویٰ نبوت میں تاویلیں کرتے ہیں ان کو گمراہ اور غلط گو بتایا
 ہے۔ اگرچہ مرزا کے متبعین مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے آج بھی دوسرے موضوعات
 حیات مسیح و خروج و جال و آمد مہدی وغیرہ پر گفتگو کر کے شکوک و شبہات
 پیدا کرتے ہیں اور اجرائے سلسلہ نبوت اور مرزا آجہانی کے دعویٰ نبوت کا اظہار
 بہت بعد کو اپنے دام تزیین میں گرفتار کرنے کے بعد کرتے ہیں۔

اشر تعبانی جزائے خیر دے علمائے ربانی کو اور اکابر دیوبند کو، غیرت مند
مسلمانوں کو، شیعہ نبوت کے پر دانوں کو جنہوں نے علم و تفقہ سے اخلاص و ملکیت
سے، جہد و عمل سے، حق گوئی دے باکی سے عوام الناس کے اجتماعات سے لے کر
حکومت کے ایوانوں تک میں ہر جگہ دہر محاذ، ہر فتنہ قادیان کا مقابلہ کیا اور ان
باغیان ختم نبوت اور قصر شریعت محمدی پر حملہ کرنے والوں کو ناکام و نامراد کیا مگر
اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی ہے۔

بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آئے ہیں

اگر چہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات منات
تبلیغ اسلام کے عنوان سے مرزائیت کی اشاعت اور خدمتِ علم دین کے
نام سے قادیانیت کا پرچار بعض مقامات پر جاری ہے۔

ہماری ذمہ داری | تمام مسلمانوں کی اور خاص طور پر اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ
وہ شریعت محمدی کے مقابلہ میں مرزا کی شریعت کی بغاوت

کا تعاقب پوری ہوشیاری کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں اس سلسلہ میں بنیادی
اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تفسیر و تعبیر کا حق ہر کس و نا کس استعمال
کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ عربی سے ناواقف لوگ محض ترجمہ کی بنیاد پر نفی و تحقیق
بن جانا چاہتے ہیں۔ شریعت محمدی کو اسلامی دستور و قانون کو بازیچہ اطفال سمجھا
جانے لگا ہے۔ قانون خداوندی کے ساتھ استہزاء کا یہ سلسلہ بند کرنے کی
تدبیر کرنی چاہئے۔ حیرت ہے وہی لوگ جو بنیادی قانون میں صرف ماہرین
قانون کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہی اسلامی دستور پر معمولی معلومات کی بنیاد
پر رائے زنی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے
جس کے الفاظ بھی خدا کے نازل کردہ ہیں اور مفہوم و معنی بھی۔ خدا نے محمد رسول اللہ

کو سکھایا اور آنحضرتؐ نے صحابہ کرام کو قوی و عملی طور پر قرآن کا مفہوم سمجھا دیا۔ جسے سنت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کتاب و سنت کی تعلیمات کی تشریح و توضیح اجتہاد و اجماع سے امت مسلمہ کے وہ حضرات جن کو علم ربانی میں رسوخ حاصل تھا کرتے رہے ہیں۔ اس امت مسلمہ کی اسلام سے وابستگی اور ایمان پر نچنگی صرف اسی صورت میں نصیب رہ سکتی ہے کہ کتاب و سنت کی وہی تفسیر و تعبیر معتبر مانی جائے جو اسلاف و اکابر امت کر چکے ہیں یا جدید مسائل پر اکابر کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے علما متدین یہ فریضہ انجام دیں۔

مرزائیوں سے غیر مسلموں جیسا سلوک کیا جائے | قصر نبوت محمدی پر حملہ کرنے والے مرزائی باغیوں سے مسلمانوں جیسا سلوک ہرگز نہ کیا جائے ان کے اسلامی ناموں سے فریب نہ دکھایا جائے بلکہ ان سے دو ٹوک انداز میں بات کی جائے اور ان پر واضح کیا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم ان سے موالات کا معاملہ نہیں کر سکتے اور عوام مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ مرزائی دین قادیانی شریعت قرآن و حدیث اور اجماع امت کے متفقہ فیصلہ سے انحراف و بغاوت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کو تسلیم کرنا اسے مصلح یا مجدد دین ماننا اسلام کے دامن کو چھوڑنا ہے

اسلام کے مقابلہ میں مرزائی نظریات | مرزائیوں نے اسلام کے مقابلہ میں جن نظریات کو مذہبی حیثیت سے تسلیم کیا ہے ان کی تعداد بہت ہے۔ بطور تمثیل ملاحظہ کیجئے۔

۱۔ اسلامی شریعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں مگر مرزائی نظریہ میں مرزا صاحب کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے۔

- ۲۔ اسلامی شریعت میں حضور کی شریعت مدارِ نجات ہے مگر مرزائی نظریہ میں مرزا صاحب کی تعلیم پر عمل کئے بغیر نجات نہیں۔
 - ۳۔ اسلامی شریعت میں کسی نبی کی پیشین گوئی جھوٹ نہیں نکلتی مگر مرزائی نظریہ میں حضرت عیسیٰؑ کی تین پیشین گوئیاں صاف جھوٹ نکلیں اور مرزا صاحب کی کئی پیشین گوئیاں جھوٹ نکلیں۔
 - ۴۔ اسلامی شریعت میں وحی آنے کا سلسلہ بند ہے مگر مرزائی نظریہ میں مرزا صاحب پر وحی نبوت بارش کی طرح اترتی تھی
 - ۵۔ اسلامی شریعت میں معجزات بھی اب کسی سے ظاہر نہیں ہوں گے۔ مگر مرزائی نظریہ میں مرزا صاحب کے معجزات ہزاروں لاکھوں ہیں۔
 - ۶۔ اسلامی شریعت میں جہاد کا حکم ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا۔ مگر مرزائی نظریہ میں جہاد کا حکم خراب تھا۔ مرزا صاحب نے منسوخ کر دیا۔
 - ۷۔ اسلامی شریعت میں حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اود قیامت کے قریب اتریں گے۔ مگر مرزائی نظریہ میں حضرت عیسیٰؑ اوقات پائگئے اور ان کے مرزا عیسیٰ موجود ہیں۔
 - ۸۔ اسلامی شریعت میں حضرت عیسیٰؑ کی بشارت یاتی من بعدی اسما احمد کا مصداق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مہجتے ہیں۔ مگر مرزائی نظریہ میں اس آیت کا مصداق مرزا غلام احمد ہیں۔
 - ۹۔ مسلمانوں کا اجماعی فیصلہ ہے کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب صحابہ کرام اور اسلاف نے سمجھا وہی حق ہے۔ مرزائی نظریہ میں قرآن و حدیث کا مطلب مرزا صاحب کی عقل فہم کے تابع ہے۔
 - ۱۰۔ مسلمانوں کے نزدیک دجال، مہدی، یا جوج و ماجوج کا جو مطلب علماء نے لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ مرزائی نظریہ میں ان الفاظ کے مفہوم بدلتے رہتے ہیں۔
- (حوالہ جات کیلئے دیکھئے ہدایت المتری - مولفہ مولانا عبدالغنی)

مرزا غلام احمد کی ناپاک جہارت تحریف قرآن

از۔ مولانا شمیم احمد لکھیم پوری (کتبخانہ دارالعلوم دیوبند)
قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہوئی چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بندوں کی ہدایت کیلئے
کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور نہ کوئی جدید آسمانی کتاب نازل ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ
نے قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تاکہ قیامت تک کے لئے بندوں کے پاس
ایک کتاب ہدایت موجود رہے

خدائی حفاظت کے باوجود ہر دور میں باطل پرستوں نے قرآن کو اپنی سبھا تحریفاً
کافشانہ بنانے کی مِرود و کوشش کی ہے اور اس روشن کتاب پر اپنی ظلمت خیز تبلیغات
کا پردہ ڈالنے کی قبیح سعی کی ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی کسی سے پیچھے نہیں
ہے ذیل میں اس کی تحریفات کے نمونے پیش کئے جا رہے ہیں۔

اصل الفاظ کو بدل کر کچھ اور لکھ دینا (لغات فیروزی) بتا
تحریف کے معنی اور مطلب کو بدل دینا (المختصر عربی اردو) قول کو اس کے معنی

سے پھیر دینا (مصباح اللغات)

تحریف کی اقسام فرقہ احمدیہ یا خود مرزا صاحب نے قرآن پاک میں جن جگہوں پر ایسی

حرکتیں کی ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ اول نفعی تحریف، یعنی قرآن پاک کے الفاظ میں یا تو کمی بکری یا بھر زیادتی کر دی۔ دوم معنوی تحریف، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت اس فرقہ نے بالارادہ اصلی ترجمہ اور معنی نہیں کئے بلکہ اس سے ہٹ کر دوسرا ترجمہ کر دیا سوئم۔ منصبی یا مرادی تحریف، یعنی جو آیات آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کو یا تو اپنے اوپر منطبق کیا گیا ہے یا کسی غیر کے اوپر یا جو آیات خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کی شان میں نازل کی گئی ہیں انھیں کسی اور جگہ چسپاں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ تحریفات خواہ نفعی ہوں یا معنوی یا مرادی بہر حال ایک جرم عظیم کا ارتکاب ہے ایسا کرنے والا آخرت میں عذاب الیم کا مستحق ہوگا۔

تحریف نفعی کے چند نمونے

(۱) قرآن پاک کی اہل آیت — وما ارسلنا... من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا اتى القی الشیطان فی امنیته ۵ پارہ ۱ سورۃ حج۔ اس کا مفہوم یہ ہے اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو شیطان کے اغوار سے آپ سے مجادلہ کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ) ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ کے احکام میں سے کچھ پڑھا تب ہی شیطان نے اس کے پڑھنے میں (کفار کے قلوب میں) شبہ (اور اعتراض) ڈالا (اور کفار ان ہی شبہات اور اعتراضات کو پیش کر کے انبیاء سے مجادلہ کیا کرتے) معارف القرآن جلد ۱ ص ۱۶۶۔ اس آیت میں۔ من قبلك سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کا آپ سے مجادلہ بوجہ اغوار شیطان آپ سے قبل ہی ہو چکا ہے آپ کے بعد اس امر کا وقوع اس لئے ممکن نہیں کہ اب رسالت ختم ہو چکی ہو لہذا آپ کے بعد بھی اس کا امکان رہتا تو یہ مذکورہ آیت اس طرح ہونی چاہئے تھی کہ جس سے

قبل اور بعد دونوں میں اس مجادلہ کا وقوع ثابت ہو سکتا جیسا کہ مرزا غلام احمد نے اپنے لئے اس کا راستہ مسدود ہونے نہیں دیا۔ اسلئے من قبلہ کو حذف کر دیا۔
تحریف شدہ آیت۔ وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا اتممت الخ۔

حاشیہ از الہ اوہام جلد اول ص ۲۵۷

۲۔ قرآن پاک کی اصل آیت۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
نپا سورہ توبہ۔ اس سے پہلے قرآن میں جہاد کا بیان چل رہا ہے۔ باری تعالیٰ کا حکم ہے نکلو لڑو اور بوجھل اور اشدھی کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اس آیت میں حق تعالیٰ نے صیغہ امر کا استعمال کیا ہے اور امر و جواب پر ولایت کرتا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ جہاد کی فرضیت اور وجوب کا حکم دیا گیا ہے مگر مرزا جی تو جہاد کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے۔ انگریزوں کے ایسا پردہ کتابوں سے جہاد کا باب ختم کر چکے تھے۔ بھلا کس طرح گوارا کرتے اس لئے اس آیت میں صیغہ امر کے بجائے صیغہ مضارع ان یجاہدوا استعمال کیا۔ اور مخاطب کی ضمیروں کے بجائے اس مضارع کی ضمیر کی مطابقت کی وجہ سے کھڑکی جگہ غائب کی ضمیر استعمال کی اور فی سبیل اللہ کو آخر سے اٹھا کر ان یجاہدوا کے بعد رکھ دیا تاکہ وجوبیت و فرضیت ثابت نہ ہو سکے۔

تحریف شدہ آیت۔ ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم و انفسہم
جنگ مقدس ص ۱۹۷۔ ۵ جون ۱۸۷۷ء بحوالہ قادیانی نمبر۔

۳۔ اصل آیت قرآن۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ چپ سورہ احقاف۔ خداوند قدوس نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے۔ تم کو ان کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور کفر و معصیت سے ناشکری نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس عالم کے فنا کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جہاں کو سنو اور جانو

چنانچہ مذکورہ بالا آیت کے اندر ارشاد ہے کہ تجھے (جن و انس) روئے زمین پر موجود میں سب فنا ہو جائیں گے اور (صرف) آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت (دالی) اور (بوجود عظمت کے) احسان دالی ہے باقی رہ جائے گی۔

تحریف شدہ آیت - کل شیئ فان و یبقی وجہ ربک والجلال و الاکرام - ازالہ اوہام مسئلہ - یہ دو آیتیں تھیں پہلے تو ان کو ایک کر دیا اور من علیہا کو حذف کر کے لفظ "شیئ" کو بڑھا دیا۔ ممکن ہے مرزا کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ شیئی کے تحت دنیا کی ہر چیز داخل ہے اس لئے حضرت عیسیٰ بھی داخل ہو گئے۔ جس سے ان کی موت و فنا کا استدلال کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ خود مرزا اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت ہوئی اور وہ زندہ نہیں ان کے نزول کے سلسلہ میں حودا رہا ہے وہ مثل سیح ہو گا۔ چنانچہ وہ میں ہی ہوں۔

انعیاذ باللہ -

۱۔ مرزا کا چونکہ دعویٰ ہے کہ میں (مرزا غلام احمد) سیح موعود ہوں۔ اس لئے اس دعویٰ کے اثبات میں نہ جانے انھوں نے کتنے جتن کر ڈالے۔ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں آتا ہے کہ دمشق میں نزول ہو گا۔۔۔ اس سلسلہ میں مرزا کا بھی قول ملاحظہ فرمائیے "مگر دمشق میں تو کوئی عربی کی بات نہیں جس کی وجہ سے تمام ممکنہ متبرکہ کو چھوڑ کر نزول کیلئے صرف دمشق کو مخصوص کیا جائے اس جگہ بلاشبہ استعارہ کے طور پر کوئی مراد ہی معنی اخفی میں بخاطر نہیں کئے گئے اور یہ عاجز اس کی تفسیر کی طرف توجہ نہیں ہوا تھا کہ وہ معنی کیا ہیں اسی اثناء حکیم نور الدین صاحب قادیان تشریف لائے اور انھوں نے مجھے کہا ایسے جرح و جمل مخالفین ان کے انکشاف کیلئے جناب الہی میں توجہ کیجئے لیکن میں دھڑکی طبیعت علی اور دماغ ناقابلِ تردید تھا اس لئے میں ان تمام محاسن کی

طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا پھر تھوڑی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح
یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے پر کھولی گئی،

(حاشیہ از الہ ادہام اول صفحہ ۶۵)

اس کے بعد کئی صفحات میں اپنی عقل کے اعتبار سے بڑی اچھوتی تحقیق کرتے
ہوئے فرماتے ہیں کہ "دمشق جو نزول مسیح کی جگہ ہے اور احادیث و غیرہ میں جو لفظ
دمشق استعمال کیا گیا ہے وہ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، "مرزا جی
نے اپنے سارے علم کو اس بات کے ثابت کرنے پر صرف کر دیا کہ دمشق سے مراد وہ
مخصوص جگہ نہیں بلکہ اس کی خصوصیات کی حامل جگہ مراد ہے۔ چنانچہ ان خصوصیات
کا حامل قادیان ہے۔ آگے چل کر اسی مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ پر لکھ ہی دیا کہ
یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے۔ انا انزلناہ قریباً من القادیان و
بالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعدہ اللہ مفعولاً۔ یہ آیت براہین احمد
میں بھی ہے۔ حاشیہ در حاشیہ ۲۴۹۸۔ یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب
اتارا ہے اور سبائی کے ساتھ انکار اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اس
الہام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس
عاجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش گوئی پہلے لکھا گیا تھا۔ پھر آگے ملا
پراپنی بات کی مزید توثیق کرتے ہوئے ایک اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں فرماتے
میں "جس روز وہ الہام مذکور جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا
اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا میرے بھائی غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر
آواز بلند قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انھوں نے ان فقرات کو پڑھا
اَنَا انزلناہ قریباً من القادیان۔ تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان
کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انھوں نے کہا یہ دیکھو تب میں نے

نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفو
میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔
العیاذ باللہ

۵۔ اصل آیت — وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
(پہلی سورہ مجسر)

تحریف شدہ آیت — انا آتیناک سبعا من المثنی والقرآن العظیم
ولقد کو حذف کر دیا۔ قرآن کے ”ن“ پر زبر اور اسی طرح العظیم کے ”م“
پر بھی زبر ہے مگر مرزا کی کتاب میں زیر موجود ہے۔ براہین احمدیہ حاشیہ ص ۴۸۵
۶۔ اصل آیت — اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنْهُمْ يَخَادُدُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّ لَهُمْ نَارًا جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيهَا وَذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (پہلی سورہ توبہ)

تحریف شدہ آیت — اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنْهُمْ يَخَادُدُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلُهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ — مرزا نے یہ دخلکا اضافہ کیا
اور فان لہ اور جہنم کو حذف کر دیا۔ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۔

۷۔ اصل آیت — يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ
فِرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
سورہ انفال۔

محرف آیت — يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فِرْقَانًا وَيُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ سَيِّئَاتِكُمْ کے بعد مرزا نے بڑھاپا
اور یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم کو ختم کر دیا اور دفع الوسوس مکار والہ
قابلان نمبر

۸۔ اصل آیت — وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ الْبَيِّنَاتِ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

تحریف شدہ آیت ۔ و مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا
مَحَلَّةٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
تَعْرِيفُكُمْ اللَّهُ آيَاتِهِ اَمَل آیت میں رسول تک تحریر کی آگے اپنی جانب سے مکمل
عبارت بڑھادی اور محدث کا لفظ جو قرآن میں ہے یہاں نہیں داخل کر دیا۔ یہ سارا
ڈھونگ مرزا نے اس لئے رچایا کہ اپنے کو محدث اور معلم من اللہ ثابت کر
دکھائیں (براہین احمدیہ باب اول حاشیہ در حاشیہ ص ۵۴۸)

معنوی تحریف کی چند مثالیں

مرزائیوں نے معنوی تحریف بھی کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مرزا بشیر الدین
محمود نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے جس میں ارادۂ معنوی تحریف کی ہے۔
عَلِ الْغَيْبِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَائِبِينَ کے معنی میں تحریف کرتے ہوئے اس طرح
ترجمہ کیا ہے۔ جن پر نہ تو بعد میں تیرا غضب نازل ہوا ہے اور نہ وہ بعد میں گمراہ ہو
ہیں (بحوالہ قادیانی نمبر قومی ڈائجسٹ پاکستان) حالانکہ صحیح ترجمہ یہ ہے۔ نہ دکھا
ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔
عَلِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُؤْمِنُونَ ۝ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے "اور جو تجھ پر نازل کیا گیا یا جو تجھ سے پہلے
نازل کیا گیا یا جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آئندہ
ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ (بحوالہ قادیانی نمبر حالانکہ اصل
ترجمہ یہ ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے
نازل ہوا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔

۳۰ اِنْ هِيَ اِلَّا اَنْظُرْنَا الْمُسْتَقِيمَ صَوَاطِئَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کما ترجمہ کرتے ہوئے مرزا جعفر فرماتے ہیں "اے میرے خداوند رحمن درجہ میں ایسی ہدایت بخش کہ آدم صغی اللہ کے مثیل ہو جائیں شیت بنی اللہ کے مثیل بن جائیں حضرت نوح آدم ثانی کے مثیل ہو جائیں الخ ازالہ اوہام جلد ۱ ص ۲۵۶۔ اور جلد ۲ ص ۵۲۹ میں رقمطراز ہیں "اس دعا کا حاصل کیا ہے یہی تو ہے کہ ہمیں اے ہمارے خدا نبیوں اور رسولوں کا مثیل بنا۔

۳۱ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَدَافِعُکَ یا بَلِّ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِ میں مرزا کہتے ہیں رفع سے مراد ان کی روح ہے نہ کہ جسد اور یہ ہر مومن کیلئے ضروری ہے۔ ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا خیال دل میں لانا سراسر جہل ہے۔ ازالہ اوہام جلد ۱ ص ۲۶۶۔ دوسری جگہ مزید اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں تیس کے قریب ایسی شہادتیں ہیں جو مسیح ابن مریم کے فوت ہونے پر دلالت دیتیں کر رہی ہیں غرض یہ بات کہ مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا۔ اور اسی جسم کے ساتھ اترے گا۔ نہایت لغو اور بے اصل بات ہے۔

ازالہ اوہام جلد ۱ ص ۳۱۳ (

۳۲ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے صرف یہی معنی نہیں کہ ایک بابرکت رات ہے جس میں قرآن شریف اترا بلکہ باوجود ان معنوں کے اس آیت کے لفظ میں دوسرے معنی بھی ہیں جو رسالہ فتح الاسلام میں درج کئے گئے ہیں۔ (ازالہ اوہام جلد ۱ ص ۳۱۳)

۳۳ یٰھٰذَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ سَوَّیْنَاکُمْ وَخَلَقْنٰکُمْ مِّنْ طِیْنٍ مَّحْذُوکٍ۔ فرماتے ہیں کہ اکثر پیش گوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑ کر پیش گوئی کے ٹھہر کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں اور زیادہ تر انکار کرتے ہیں

اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچا ہوتے ہیں کہ صرف حرف پیش گوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا پورا ہو جائے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ (ازالۃ اوہام جلد اول مسئلہ ۷۱)

۷۱۔ قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم الذیہ۔ یعنی ان لوگوں کو کہہ کہ اے میرے بندو خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ خداتمام گناہ بخش دے گا۔ بعد ترجمہ مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اب دیکھو! یاعباد اللہ کی جگہ یاعبادی کہہ دیا گیا۔ حالانکہ لوگ خدا کے بندے ہیں نہ آنحضرتؐ کے مگر یہ استعارہ کے رنگ میں بولا گیا ہے۔ اس میں تمام مخلوق کو رسول اللہؐ کا بندہ قرار دیا گیا ہے۔ حقیقۃ الوحی ص ۶۴۔

تحریف منصبی کی چند جھلکیاں

۷۲۔ و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنحنافیه من روحنا پیٹ، سورۃ تحریم۔ ترجمہ اور دوسری مثال اس آیت کے افراد کی مریم عمران کی بیٹی ہے جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ تب ہم نے اس کے پیٹ میں اپنی قدرت سے روح چھونک دی یعنی عیسیٰؑ کی روح۔ اب خوب غور کر کے دیکھ لو۔ اور دنیا میں تلاش کرو کہ قرآن شریف کی اس آیت کا بجز میرے کوئی دنیا میں مصداق نہیں۔ پس یہ پیش گوئی سورۃ تحریم میں خاص میرے لئے ہے۔ (حقیقۃ الوحی مسئلہ ۷۲)

۷۳۔ انا اعطیناک الکثر۔ اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ ہم نے کثرت سے تجھے دیا۔

۷۴۔ کس انا لمن المرسلین ۷۴ حقیقۃ الوحی مسئلہ ۷۴۔

۱۔ وَمَا ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ ۵۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنْ ذُلِّكُمْ وَيُعْطِیْكُمْ مِنْ رِّحْلِهِ كَثِيرًا ۖ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ مِثْرًا ۚ ۱۰۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔ ۱۱۔ فَمِنْ حَقِيقَةِ الْوَحْيِ الْاِسْتِفْصَارُ ۱۲۔ اَرَادَ اللَّهُ اَنْ يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۱۳۔ اَيْضًا ۱۴۔

مندرجہ بالا چھ آیتیں مرزا نے اپنے اوپر منھم ثابت کی ہیں اور جہاں حقیقۃ الوحی میں الہامات درج کئے ہیں وہیں ان کو کبھی درج کیا ہے۔ ایسی نہ معلوم کتنی تحریفات ہیں جن کو مرزا نے بڑی دیری کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ کلمہ اور درود پاک میں بھی دست درازی کی ہے۔

تحریف کلمہ اور درود شریف

۱۔ اشر کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد اشر کے رسول ہیں۔ مگر اس کلمہ کی بھی اس نے تحریف کر ڈالی اور ”محمد کی جگہ“ احمد“ رکھ دیا جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اشر کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور احمد (مرزا غلام احمد) اشر کے رسول ہیں (بحوالہ قادیانی)۔ اسی طرح درود پاک میں بھی اس تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ اصل درود جو اہل سنت و الجماعت کے عقیدہ کی رو سے درست ہے وہ یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِحَاضِرِہِمْ اِنَّہُمْ اَصْدَقُ رِیَاسَۃٍ لِّہُمْ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِحَاضِرِہِمْ اِنَّہُمْ اَصْدَقُ رِیَاسَۃٍ لِّہُمْ۔ (بحوالہ قادیانی نمبر پاکستان)

یہ میں مرزائیوں کے ناقابل معافی جرائم جن سے امت مسلمہ کو ایک زبردست مقابلہ کا سامنا ہے اس کے خلاف ہیں ایک طرف تو ایمان کو شہر نزل ہونے سے محفوظ رکھنا ہے دوسری طرف محمد رسول کو زور رکھتے ہوئے خدا کی وحدانیت کے ساتھ قرآن مجید میں پیش ہوا اور آخری کتاب کی دل و جان سے حفاظت کرنی ہے۔ (انشاء اشرتم)

قادیانیۃ

مولانا نظام الدین اسیر ادرودھی

۱۸۳۵ء میں ایک منحوس ساعت آئی جب پنجاب کے ضلع گورداسپور میں ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے انگریزی حکومت کے زیر سایہ اور اس کی تلواروں کی حفاظت میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، چونکہ یہ حکومت کا خود کاشت پودا تھا اور انگریزوں کا نیر اقبال عروج پر تھا۔ اس لئے ہندوستان کی آب و ہوا اس کے پنیے اور بڑھنے کے لئے سازگار ثابت ہوئی۔ اس خود ساختہ نبی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ جو پنجاب کے ایک مقام قادیان میں ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوا اور ۱۸۷۵ء کے آس پاس نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ اور اس کے بڑے بھائی کا نام مرزا غلام قادر تھا جو انگریزی حکومت کی طرف سے ضلع گورداسپور کا سپرنٹنڈنٹ تھا۔ اس خاندان کے بعض دوسرے افراد بھی انگریزی حکومت کے ملازم تھے، مرزا غلام احمد نے پہلے سیخ اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا چنانچہ مرکز قادیان سے مرزا غلام احمد کی جو سوانح حیات شائع ہوئی ہے سوانح نگار نے اس میں اس کے دعویٰ مسیحیت کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

جب آپ کی عمر پالیس سال کی ہوئی تو آپ کو الہام ہوا کہ تم مسیح احمد

مہدی ہو جن کے آئے کا سب سے پہلے میں اور مسلمانوں سے دوسرے تمام

آپ کو ہوا تو آپ نے ایک مدت تک اس کو ظاہر پر محمول کیا۔ لیکن
بار بار الہام ہونے کے بعد آپ نے اپنے مسیح و مہدی ہونیکا اعلان
کیا۔

چالیس سال کی عمر میں آپ کا پہلا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا تھا اور اسی کی
تبلیغ و اشاعت کرتا رہا۔ جب اس کے حلقہ بگوشوں کی تعداد پانچ، چھ سے زائد
ہو گئی تو اس نے ایک اور جھلنگ لگائی اور زناح نبوت زین مہر کر کے منصب
رسالت کی کرسی زریں پر متمکن ہو گیا۔ دعویٰ مسیحیت کے کئی سال بعد اس نے
ایک کتاب لکھی اس میں اس نے غیر مبہم نفلوں میں لکھا۔

”خدا وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین

حق اور تہذیب و اخلاق کے ساتھ بھیجا۔

اب اس نے مسرحتاً اپنے نبی در رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس سلسلہ میں اس
کی سوانح عمری کے مرتب نے مزید تفصیلات مہنیا کی ہیں۔ وہ لکھتا ہے۔

”حضور کا وہ مکتوب جو آخری مکتوب کہلاتا ہے اور جو ۲۶ مئی ۱۹۰۱ء
کے اخبار عالم لاہور میں شائع ہوا ہے، جس کی عبارت یہ ہے، جس نیا پر
میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی
ہمکلامی سے مشرف ہوں، وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے
اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر
ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے اوپر کھولتا ہے۔
جب تک کہ انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو۔“

لے سیرت و سوانح مرزا غلام احمد، شائع کردہ مرکز قادیان ص ۹۔

لے اربعین مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی ص ۳۴

دوسرے پردہ اسرار نہیں کھولتا اور انھیں امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام بنی رکھا ہے۔ سو میں خدا کے حکم کے مطابق بنی ہوں۔ ۱۔

مرزا غلام احمد جب بنی بن گیا۔ تو اس کے پاس وحی بھی آتی چاہئے وہ شیطان ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، اس لئے اس پر وحی آتی اور مسلسل آتی رہی۔ اس پر جب وحی آتی تھی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اس کی منظر کشی اسی کے الفاظ میں سنئے،

وحی آسمان سے دل پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع، میں روز دیکھتا ہوں جب مکالمہ و مخاطبہ کا وقت آتا ہے تو اول دل پر ایک رلودگی طاری ہو جاتی ہے۔ تب میں ایک تبدیل یافتہ کے مانند ہو جاتا ہوں اور میری حس اور میرا ادراک اور میسر ہوش کو بگفتن باقی ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت میں یوں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید الطاف نے میرے تمام وجود کو اپنی ہستی میں لے لیا ہے اور میں اس وقت محسوس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام رگیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور جو کچھ میرا ہے اب وہ میرا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے، جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے خدا تعالیٰ دل کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال دل کے سامنے آیا تو جھٹ اس پر ایک ٹکڑا کلام الہی کا شعاع کی طرح گرتا ہے اور بسا اوقات اس کے گرنے کے ساتھ ہی تمام بدن ہل جاتا ہے ۲۔

مرزا صاحب مہدی سے بنی تک ترقی کر گئے اور الہام سے وحی تک پہنچ گئے اور

۱۔ عقائد احمدیت شائع کردہ انجمن احمدیہ قادیان ص ۹۷، ۹۸۔

۲۔ عقائد احمدیت شائع کردہ انجمن احمدیہ قادیان ص ۱۱۳، ۱۱۵،

اور ان کے حلقہ بگوشوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو انھوں نے اور بھی ہاتھ پاؤں نکالے، اب تک اپنے کو مسلمان بھی کہتے تھے اور مسلمانوں کے سوا داعظم کے عقائد پر قائم رہنے کا بھی اعلان کرتے رہتے تھے لیکن جب نبی بن کر اپنی شریعت خاص کا اجرا کیا تو اپنے متبعین کے سوا سارے مسلمانوں کے خارج از ایمان ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ

”جو لوگ میری تکذیب کریں گے اُن کو اَلْحَمْدُ سے وَالنَّاسُ تک پورا

قرآن چھوڑنا پڑے گا، پھر سوچو کیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ

میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو

مجھ کو چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا۔ گویا زبان سے نہ سہی مگر اپنے

عمل سے اس نے پورے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا۔ اس کی

طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے۔ اَنْتَ مِثِّیْ وَاَنَا مِنْکَ

بیشک میری تکذیب سے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے، پھر میری تکذیب

میری تکذیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے لہ

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیلم

کذاب کی طرح ایک مدعی نبوت ہے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم

الانبیاء ہونے سے اس کو انکار ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناروا اور ناپاک

الزامات لگائے ہیں۔ اس لئے قادیانیت ایک فرقہ نہیں۔ شدید ترین اسلام دشمن

ایک مستقل مذہب ہے، اس کی بنیاد ہی اسلام دشمنی پر پڑی ہے۔ اس کی براہ راست

زدا سلام پر پڑتی ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث پر اپنے عقیدہ کا اظہار کرتا ہے۔

اور تمام مذہبی اصطلاحات کو اپنے فرقہ میں استعمال کرتا ہے جو خاص اسلامی

اصطلاحیں ہیں، اس لئے غیر مسلم اقوام کو تو اپنے مذہب میں لانے میں ناکام ہے البتہ مسلمانوں کو مرتد بنانا اس کا اصل مشن ہے، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اسلامی نام پایا، اس لئے اس کے دعویٰ نبوت کا عذاب مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، چونکہ مرزا غلام احمد نے پہلے ہی مرحلہ پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس لئے مسلمان حلقوں میں اس کی بات سنی جاتی تھی، پنجاب ہمیشہ سے جاہل اور جعلی پیروں کی جولانگاہ رہا ہے۔ اس لئے تندرج اس کی پھیلائی ہوئی ضلالت و گمراہی کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ جب اس کے گرد و پیش کچھ افراد جمع ہو گئے تو وہ اپنے اصل رنگ میں ظاہر ہوا اور پر پرزے نکالے اور اپنے عقائد کا اعلان کیا تب لوگوں کی آنکھیں کھلیں تب تک رستا ہوا پانی سیلاب بن چکا تھا اور جب مشن ۱۹ میں اسکا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت تک قادیانیت ایک طاقتور مذہب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔

آج یہ فرقہ دنیا کا مالدار ترین فرقہ ہے، اس کے دو مرکزی دفاتر ہیں۔ ایک ہندوستان کے شہر قادیان میں ہے، یہیں سے اس کے اشاعتی لٹریچر تیار کر کے پورے ملک میں مفت تقسیم کئے جاتے ہیں اور ایک ہفتہ وار اخبار ”بد کے نام سے نکلتا ہے۔ اس مرکز کے ماتحت کئی درجن باتخواہ مشینری پورے ملک میں اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت میں شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ ان کا دوسرا مرکز امریکی دختر پاکستان میں جینیوٹ کے قریب اپنے آباد کردہ شہر ”زبہ“ میں ہے، اس دفتر سے عالمی پیمانے پر قادیانیت کی نشر و اشاعت کے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ یہیں کی تربیت گاہ سے نکلے ہوئے قادیانی دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کا فرض انجام دیتے ہیں وہاں ان کے بہت سے مدارس اور کالج ہیں۔ ان میں سب سے اہم احمدیہ مشنری کالج

ہے۔ جس میں قادیانیت کے مشنری تیار کئے جاتے ہیں، قادیان اور ربوہ دونوں مرکزی دفاتر کا سہارا بن جاتے ہیں۔ یہ سہارا زیادہ سے زیادہ ہے۔

یہی دونوں مرکز اپنے عالمی مشنریوں کو منظم کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، ان کے دفاتر کا بجٹ پورا کرتے ہیں، ایک سو سے زائد مرکزی مشنری ہیں اور ۱۶۴ ہولکل مشنری کام کرتے ہیں اس طرح ۲۶۴ پر جوش، با اختیار، مالیات کی فراہمی سے بے نیاز داعی اور مشنری عالمی پیمانے پر تبلیغ قادیانیت کے نظام کو پوری قوت سے چلا رہے ہیں، یہ طریقہ انھوں نے عیسائی مشنریوں سے لیا ہے اور ٹھیک اسی پہنچ پر وہ کام کرتے ہیں، ان کے نظام تبلیغ و اشاعت مذہب کی وسعت اور پھیلاؤ کا اندازہ مندرجہ ذیل تفصیل سے کیا جاسکتا ہے امریکہ کی چار ریاستوں میں ۹ مشن کام کرتے ہیں ان کی ۴۴ مسجدیں ہیں اور تین مدرسے، پانچ اخبارات و رسائل شائع ہوتے ہیں۔ یورپ کے ملکوں میں کنیڈا، انگلینڈ، ہالینڈ، سوئٹزر لینڈ، جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، بلجیم، اسپین اور اٹلی میں ان کے ۲۴ مشن ۱۳۰ مسجدیں ۲ مدرسے ہیں اور ۹ رسائل اور اخبارات جاری ہیں، مشرق وسطیٰ میں فلسطین، شام، لبنان، اردن، مصر، کویت، بحرین، مسقط، دبئی اور اردن میں ۱۰ مشن چار مسجدیں اور ایک مدرسہ ہے اور ایک رسالہ البشریٰ عربی زبان میں شائع ہوتا ہے، مشرقی افریقہ میں کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا، زامبیا میں ۲۶ مشن ۹۱ مسجدیں ۵ مدرسے ہیں اور ۵ اخبارات و رسائل شائع ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کامیابی ان کو مغربی افریقہ میں ملی ہے وہاں نائجیریا، گھانا، سیرالیون، گیمبیا، آئیوری کوسٹ، لائیسیا، ٹوگو، لینڈ، نائجر، مینی اور موریسی میں ۲۳۴ مشن ۴۶۹ مسجدیں ۱۵۲ مدارس اور ۲۵ ہسپتال ہیں اور ۴ اخبارات و رسائل شائع کئے جاتے ہیں، ممالک بحرینڈیا

۱۔ سہرت و سوانح مرزا غلام احمد قادیانی ص ۶۰۔ شائع کردہ مرکز قادیان

مارٹیشس، لنکا، براہ میں ۷ مشن ۱۳ مسجدیں اور ایک مدرسہ ہے۔ ۳ اخبارات و رسائل جاری ہیں، مشرق بعید میں انڈونیشیا، ملیشیا، فجی آئی لینڈ، جاپان، فلپائن، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں ۳ مشن ۱۲ مسجدیں اور ۵ مدرسے ہیں، ۶ اخبارات و رسائل ہیں، مشرق بعید میں سب سے زیادہ کامیابی ان کو انڈونیشیا میں حاصل ہوئی جو ایک مسلم ملک کہا جاتا ہے۔ صرف انڈونیشیا میں ۳ مشن معروف کار ہیں اور ۱۱۵ مسجدیں اس کے مختلف شہروں میں موجود ہیں۔ مذکورہ بالا تفصیل سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قادیانیت کی تبلیغ میں کتنی منظم اور کتنی بڑی فوج لگی ہوئی ہے اور یہ ساری فوج صرف امت محمدیہ پر حملہ آور ہے اور اس کی مدافعت میں کوئی منظم جماعت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی کاری ضرب اسلام پر ان کے ترجمہ قرآن سے پڑتی ہے۔ وہ اپنی تائید میں مسلمانوں کی کتاب قرآن کو استعمال کرتے ہیں، اس کا دنیا کی تمام اہم ترین زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شائع کرتے ہیں۔ تمام مترجمین قادیانی ہیں، انھوں نے ترجمہ میں کیا کیا بددیانتیاں کی ہوں گی۔ اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، ان تراجم کو اتنے بڑے پیمانے پر تمام ممالک میں پھیلا چکے ہیں۔ جن کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔

قرآن کے انگریزی ترجمہ کے متعدد ایڈیشن کئی لاکھ کی تعداد میں وہ شائع کر چکے ہیں۔ انگریزی زبان میں پانچ جلدوں میں ایک تفسیر بھی شائع کی ہے جو ۳۳۰۰ صفحات پر مشتمل ہے، اس تفسیر کا خلاصہ بھی انگریزی میں شائع کر دیا گیا ہے جو ۱۵۰۰ صفحات پر مشتمل ہے، ہالینڈ کی ڈپج زبان میں قرآن کے ترجمے کے تین ایڈیشن اب تک وہ شائع کر چکے ہیں، جرمنی ترجمے کے تین ایڈیشن مشرقی افریقہ میں کینیا کی سواحیلی زبان میں ترجمہ قرآن کے بھی تین ایڈیشن یعنی تین ہزار

نسخے شائع ہو چکے ہیں۔ نائیجریا کی زبان یورو با میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا، اس کے بھی تین ایڈیشن نکل چکے ہیں، ڈنمارک کی زبان ڈینش میں ترجمہ کر کے اس کو دس ہزار کی تعداد میں طبع کر کے تقسیم کیا گیا، یوگنڈا کی زبان یوگنڈی، یورپ کی جدید زبان اسپرٹو میں انڈونیشیا کی انڈونیشین میں، فرانس کی زبان فرینچ میں، روسی، آلمین، سپینش، پرتگالی اور بنگلہ زبان میں قرآن کے ترجمے کرائے گئے ہیں۔ مشرقی افریقہ کی بعض دوسری زبانوں کیکویو، لوڈو، کیکامیہ میں بھی قرآن کا ترجمہ کیا جا چکا ہے، آسامی، پنجابی اور ہندی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ جن میں سے بعض شائع ہو چکے ہیں۔ بعض طباعت کے مرحلے میں ہیں، غنقریب وہ بھی شائع ہو جائیں گے۔ مغربی افریقہ کی مقامی زبانوں میں مثلاً سیرالیون کی زبان بینڈی، گھانا کی زبان فنتے، توانی، نائیجریا کی ایک زبان ناؤ سا اور نجی کی زبان فیجین میں ترجمہ کا کام جاری ہے۔ مستقبل قریب میں وہ بھی شائع ہو جائیں گے۔ چینی زبان میں بھی ترجمہ کی تیاریاں ہیں۔

ان حالات کے پیش نظر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قادیانیت کی جڑیں کتنی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کی مدافعت میں جتنی توانائیاں ہمیں لگانی چاہئے تھیں۔ ہم نے نہیں لگائیں، ہم چند چسپ مباحثوں مناظروں اور اشتہار بازیوں میں مصروف رہے اور اسے ایک حقیر اور مختصر سی جماعت سمجھ کر اس کی طرف سے بے نیازی برتتے رہے اور وہ خاموشی سے مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالتے رہے اور ہم خاموش تماشا بنے رہے، قادیانیت کی جنم بھومی ہندوستان کی سرزمین ہے، یہیں کے علماء کا سب سے پہلے فریضہ تھا کہ اس نئے مذہب کی تباہ کاریوں اور ہلاکت آفرینیوں سے تمام عالم اسلام کو باخبر کرتے اور ابتدا ہی سے اس کے خلاف ایک متفقہ اجتماعی پالیسی اختیار کر کے اپنے

فیصلہ سے اسلامی دنیا کو باخبر رکھتے تو شاید اتنے بڑے پیمانے پر یہ تباہی نہ پھیلتی، یہ ہماری کوتاہی تھی، اسلام نے ہمارے اوپر اپنی حفاظت کی جو ذمہ داری عائد کی تھی اس کو کا حق ہم نے پورا نہیں کیا اور ہزاروں، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی پونجی ہماری غفلت سے لٹ گئی خدا ہماری کوتاہیوں اور غرضتوں کو معاف فرمائے، تلافی مافات کے لئے ضروری ہے کہ آج ہم ایک غیر متزلزل لائحہ عمل لے کر انھیں اور قادیانیت کے بارے میں غیر مبہم الفاظ میں اپنی رائے دینے اسلام کے سامنے پیش کر دیں، اس سلسلہ میں میری تجویز ہے کہ

- ۱۔ واضح اور غیر مبہم نغظوں میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ قادیانیت مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں بلکہ یہ اسلام دشمن ایک مستقل مذہب ہے جس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔
 - ۲۔ ان کی پوجا پاٹ کی جگہ کو مسجد نہ کہا جائے اور حتی الامکان اس نام کے استعمال ان کو روکا جائے۔
 - ۳۔ قادیانیوں کا حضور حرم مکہ و مدینہ میں داخلہ ممنوع ہو۔ ان کے ساتھ غیر مسلموں کا سلوک کیا جائے۔
 - ۴۔ مسلمانوں کے کسی مذہبی اجتماع میں ان کو شرکت کی اجازت نہ دی جائے اور نہ ان کو مدعو کیا جائے۔
 - ۵۔ ہرے ملک میں جہاں بھی قادیانی بستے ہوں وہاں کے مسلمانوں کو ان کے ہر طرح کے رابطہ روکا جائے۔
 - ۶۔ تمام اسلامی ممالک سے اپیل کی جائے کہ مردم شماری میں قادیانیوں کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل نہ کیا جائے۔
 - ۷۔ حکومت ہند سے اپیل کی جائے کہ وہ قادیانیوں پر مسلم پرسنل لار کا اطلاق نہ کرے، ان کے مقدمات نکاح و طلاق، وراثت وغیرہ کا فیصلہ عام قوانین ہند کے تحت کیا جائے اور مسلم پرسنل لار کو ان پر نافذ العمل نہ تسلیم کیا جائے۔
 - ۸۔ کانفرنس کے فیصلہ سے تمام عالم اسلام کو باخبر کرنے کی ہر امکانی کوشش کی جائے۔
- اُردو عربی اور انگریزی میں طبع کرا کے تمام اہم اور ضروری مقامات، مدارس اور مسلم تنظیموں کو ارسال کیا جائے۔

مسیح اور مہدی، دو شخصیتیں

از جمیل احمد نذیر

جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارکیہ اعظم گڑھ

قادیانی عقیدہ کے مطابق "سیح موعود" اور "مہدی مہود" دونوں، دو شخصیتیں نہیں بلکہ دونوں ایک ہی شخصیت کے دو لقب ہیں۔ یہ عقیدہ، مرزا غلام احمد قادیانی کی ان تحریروں سے وجود میں آیا جو "حقیقۃ المہدی"، "حقیقۃ الوحی"، "نزول المسیح" "عجاز احمد" "ازالہ ادیان" اور "ضرورۃ الامام" وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ سیح موعود اور مہدی مہود، دونوں کے مصداق وہ خود ہیں۔

ایہا الناس اِنِّی اَنَا الْمَسِیْحُ الْمُتَحَدِّی
واحد المہدی
اے لوگو! میں ہی مسیح محمدی اور میں ہی احمد مہدی ہوں۔

خطبات الہامیہ مطبوعہ ۱۹۷۲ء

"ضرورۃ الامام" میں لکھتے ہیں۔

"اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانہ میں امام الزماں کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور مہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے، سو میں اس وقت بے وجہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزماں

میں ہوں، اور مجھ میں خدائے تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں، شریلیں جمع کی ہیں۔“ (ص ۴۲)

چند سطروں کے بعد پھر لکھتے ہیں۔

”پس یہ تمام مختلف رائیں اور مختلف قول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کو چاہتے تھے، سو وہ حکم میں ہوں، میں روحانی طور پر کس صلیب کے لئے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں، انہیں دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا جاؤں۔“ (ص ۴۳)

مرزا صاحب کے ایک انٹیمی قاضی محمد زید لکھتے ہیں۔

”پس یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے ذریعہ مسیح موعود اور مہدی معبود کا بنیادی کام ہو چکا ہے۔“ (امام مہدی کا ظہور ص ۱۶)

یہی صاحب ان سطور سے پہلے ص ۱۶ پر اپنی جماعت کی تحقیق ان الفاظ میں پیش کر چکے ہیں۔

”امام مہدی اور مسیح موعود ایک ہی شخص ہے۔“ (کتاب مذکور ص ۱۷)

قادیانی دعوے کا جائزہ

لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی جماعت کا یہ دعویٰ صحیح نہیں، احادیث کو یہ میں مسیح موعود (حضرت عیسیٰ علیہ السلام)، اور امام مہدی کے بارے میں جو تفصیلات موجود ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں دو شخصیتیں ہیں، سب سے پہلے وہ احادیث ملاحظہ کیجئے جن میں مسیح موعود کے نزول کا تذکرہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ، قال قال رسول اللہ	حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا الذی نفسی بیدہ	صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت
لیوشکک ان ینزل فیکم ابن مریم	کی قسم جس کے تبصرہ میں میری جان ہے۔

حَكَماً عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ
الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ وَيَفِيضُ
الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَقٌّ تَكُونُ
السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدِّيَارِ
وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَقْرَأُ
إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

(بخاری ج ۱ ص ۸۷)

❖ ❖ ❖ ❖
❖ ❖ ❖ ❖
❖ ❖ ❖ ❖
❖ ❖ ❖ ❖

روسی روایت میں ہے

وَاللَّهُ يَنْزِلُ ابْنَ مَرْيَمَ حَكَماً عَدْلًا
(مسلم جلد ۱ ص ۸۷)

ابن عباسؓ کی روایت میں ہے۔

يَنْزِلُ أَخِي عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مِنَ
السَّمَاءِ (کنز العمال ج ۷ ص ۲۵۹ و ۲۶۰)

نواس بن سمانؓ سے مروی ہے۔

فَيَبْعَثُ اللَّهُ السِّيحَ بْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ
عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ الشَّرْقِيِّ دِمَشْقَ

قریب ہے کہ تم میں ابن مریمؑ نازل ہوں،
حاکم عادل کی حیثیت سے، پس وہ صلیب
کو توڑ دیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے
جزیرہ کو ختم کر دیں گے، مال (پانی کی طرح)
بہے گا۔ لیکن اُسے کوئی لینے والا نہ ہوگا
یہاں تک کہ سجدہ واحد دیا دیا نہ ہوگا
بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا
اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کیونکہ اس
میں اسی زمانہ کی طرف اشارہ ہے، وَإِنْ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْإِسْلَامُ بِشَكِّ أَهْلِ كِتَابٍ
فَرُورَ الْفُرُورِ أَيْمَانُ لَا تُؤْمِنُ گے۔ حضرت عیسیٰؑ
علیہ السلام پر ان کی
وفات سے پہلے

خدا کی قسم! ابن مریم ضرور بالفرد نازل
ہوں گے حاکم عادل بن کر۔

میرے بھائی عیسیٰ ابن مریمؑ آسمان سے
اتریں گے۔

پس اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریمؑ کو بھیجے گا پس
وہ دمشق کے مشرقی سفید منارہ کے پاس

بین مَحْرُودَ ذَاتِینَ وَاضْعًا یدِہ
 علیٰ اَجْنَحَتِہِ ملکِینَ -
 دو چادریں اوڑھے ہوئے، دو فرشتوں کے
 بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے
 ہوئے اتریں گے۔
 ۲۳۴ مسلم ج ۲، ترمذی ج ۲

ابوداؤد ج ۲، ۲۳۵، ابن ماجہ ج ۲
 ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
 مرا سیلِ حسنِ بمریٰ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا تھا
 اِنَّ عِیْسٰی لَمِیْمَتٌ وَاَنْتُمْ رَاجِعُ الْیَکِمْ
 حضرت عیسیٰؑ کی وفات نہیں ہوئی، وہ تمہاری
 قبل یوم القیامۃ،
 جانب قیامت سے پہلے اتریں گے۔
 (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۳)

خبر ان کے عیسائی وفد سے حضورؐ نے فرمایا تھا۔
 السَّمْعُ تَعْلَمُونَ اَنْ رَّبَّنَا حَقٌّ لَا یَمُوتُ
 کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارا پروردگار زندہ ہے
 ان عِیْسٰی یَاتِیْ عَلَیْہِ الْفَنَاءُ (تفسیر کبیر)
 مرے گا نہیں، اور حضرت عیسیٰؑ پر فنا آئے گی
 ج ۲، ۳۸۸، دُرِّ مَنْشُور ج ۲ ص ۲۰۳

ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح موعود، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں
 اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھالیا تھا، قیامت کے قریب انہیں دوبارہ دنیا میں
 بھیجا جائے گا۔ وہ آسمان سے دو فرشتوں کے سہارے دمشق کے مشرقی سفیر
 منارہ کے پاس اتریں گے۔

ان احادیث، یا جتنی بھی حدیثیں نزولِ مسیح سے متعلق ہیں، کسی میں مثیلِ مسیح کا
 ذکر نہیں ہے، بلکہ صاف صاف بغیر کسی ابہام و استعارہ کے مسیح ابن مریم، عیسیٰ
 ابن مریم یا صرف ابن مریم کے الفاظ مذکور ہیں، دوسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ تمام
 حدیثوں میں ”نزول“ یعنی اترنے کا تذکرہ ہے۔ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت
 عیسیٰؑ کہیں سے اتریں گے، بعض یہ کہ تو آسمان کی بھی راحت ہے۔ اور ظاہر بات ہے

کہ جب آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو نزل بھی وہیں سے ہوگا۔
نزل کا وقت کیا ہوگا؟ اس کے متعلق یہ احادیث ملاحظہ کیجئے۔

دامامہم رجل صالح فینما امامہم
قد تقدم یصلی بہم الصبح اذ انزل
علیہم عیسیٰ بن مریم الصبح فرجع
ذلک الامام یتکلم یشی القہقوری
لیقدا عیسیٰ یصلی فیضع عیسیٰ۔
یدہ بین کتفہ۔ ثم یقول لہ
تقدّم فصل فانہا لک ایت
فیصلی بہم امامہم۔
ابن ماجہ ص ۳۸
✽ ✽ ✽ ✽ ✽

ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا، پس جس
درمیان کہ وہ امام انھیں نماز فجر پڑھانے
کے لئے بڑھے گا، اچانک حضرت عیسیٰ ابن
مریم اتر آئیں گے۔ پس وہ امام پیچھے ہٹے گا
تاکہ حضرت عیسیٰ کو آگے بڑھائے کہ وہ نماز
پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے کندھے
پر رکھیں گے اور کہیں گے، آگے بڑھئے اور
نماز پڑھائیے، کیونکہ آپ ہی کے لئے اقامت
کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انھیں نماز
پڑھائے گا۔

دوسری حدیث میں ہے
فینزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرہم
تعال صلّ لنا فیقول لا ان بعضکم
علی بعض امراء تکرمتہ اللہ تعالیٰ
لہذا لا الامۃ۔
(مسلم ج ۱ ص ۸۷)

پس حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کا
امیر کہے گا، آئیے! ہمیں نماز پڑھائیے۔
وہ کہیں گے نہیں، تم میں کا بعض، بعض پر
امیر ہے اس بزرگی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ
نے اس امت کو عطا کر دی ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے۔
کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم
دامامکم منکم۔ (بخاری ج ۱ ص ۸۷، مسلم
ج ۱ ص ۸۷)

تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب تم میں ابن مریم اتریں
اور تمہارا امام، تمہیں میں سے ہوگا۔

حضرت عیسیٰؑ و تہاں کو قتل کریں گے۔ حج بھی کریں گے۔ شاہی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، وفات کے بعد حضورؐ کے پاس دفن ہوں گے۔ دیکھئے مسلم ج ۱ صفحہ ۱۲۷ ج ۲ مسند احمد ج ۲ صفحہ ۲۹۰، عون العبود شرح ابی داؤد ج ۴ صفحہ ۲، مشکوٰۃ ج ۲ صفحہ ۲۹۰
امام مہدی کا نام اور خاندان۔

اب امام مہدی کے نام، خاندان اور کام کے متعلق احادیث ملاحظہ کیجئے۔

عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم لا تذہب الدنیا
حتی یملک العرب من اہل بیتی یواطی
اسمہ اسمی۔

عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
دنیا ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس
دنیا کا ملک میرے اہل بیت میں سے ایک

عرب نہ ہو جائے جس کا نام میرے ہی نام
جیسا ہوگا۔

یعنی اس کا نام محمد ہوگا، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے باپ کا نام
عبد اللہ ہوگا۔

لویق من الدنیا الایوم قال زائدۃ
نطوّل اللہ ذالک الیوم حتی یتبع
اللہ فیہ رجلاً منی ادم من اہل
بیتی یواطی اسمہ اسمی واسم
ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطاً
وعداً کما ملئت ظلماً وجوراً
(ابوداؤد ج ۲ صفحہ ۲۹۰)

اگر دنیا کا ایک ہی دن رہ جائے تو بھی
اللہ تعالیٰ اس کو لیا کر دے گا یہاں تک
کہ اس میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو
مجھ سے ہوگا۔ یا حضورؐ نے یوں فرمایا کہ
میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ اس کا
نام میرے نام، اور اس کے باپ کا نام
میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو
عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جبکہ وہ ظلم

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
 دجور سے بھر چکی ہوگی۔

اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہدی کا آنا بالکل یقینی اور شک و شبہ سے

بالا تر ہے

ام سلمہؓ کی روایت میں ہے -

المہدی من عتوقی من ولد فاطمة مہدی میرے خاندان سے اولاد فاطمہ سے ہوگا
 (کتاب مذکور ۲۴۸)

امام مہدی کی یہ خصوصیت بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ وہ دنیا کو - جب کہ
 دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی - بدل و انصاف سے بھر دیں گے بخشش و سخاوت
 کے دریا بہائیں گے ، ان کے زمانہ میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی ، بارش بھی
 خوب ہوگی ، پیداوار بھی خوب ہوگی ، لوگ آرام و راحت اور چین و سکون سے گزر
 بسر کریں گے۔ (دیکھئے مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴۷۷ ، ص ۴۷۸ ، باب اشراط الساعة)

صحیح مسلم میں اگرچہ "مہدی" کے لفظ کی صراحت نہیں ، مگر جو خصوصیات بیان
 کی گئی ہیں - اور جو وقت بتایا گیا ہے ، وہ مہدی کے علاوہ کسی پر صادق نہیں آتا۔

عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یكون فی آخر
 امتی خلیفۃ یمشی الہماں حتی لا یعلم
 عدداً مسلم ۲۷۹۵
 حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 میری امت کے آخری زمانہ میں ایک خلیفہ
 ہوگا جو مال عطا کرے گا۔ لیکن اُسے شمار
 نہیں کرے گا۔

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

عن ابی سعید الخدری قال قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
 خلفاءکم خلیفۃ یمشی ال ال حتی لا
 حضرت ابوسعید خدریؓ سے فرمایا ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے
 خلفاء میں سے ایک خلیفہ مال لٹائے گا

ولا یعدّ لہ عددًا (حوالہ مذکورہ) مگر اُسے شمار نہیں کرے گا۔
ایک اور حدیث میں ہے۔

یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یُقَسَّمُ آخر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال
المال ولا یعدّ لہ (حوالہ مذکورہ) تقسیم کرے گا اور اُسے شمار نہیں کرے گا۔
امام مہدی کی یہی خصوصیت، بغیر کسی ابہام و اجمال کے لفظ "مہدی" کی صراحت
کے ساتھ ترمذی میں یوں موجود ہے۔

قال فیجئ الیہ الرجل فیقول یا مہدی قال فیجئ الیہ الرجل فیقول یا مہدی
أعطني أعطني قال فحق له فی ثوبہ
خلا استطاع ان یحصلہ (ج ۲ ص ۲۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اس کے پاس آکر کہے گا
اے مہدی! مجھے دو، مجھے دو، پس وہ اس کے کپڑے میں دیتا جائے گا یہاں
تک کہ وہ اُسے اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھے گا۔

حاکم نے مستدرک میں شرطیہ تخمین پر کئی روایات نقل کی ہیں جن میں لفظ
"مہدی" کی صراحت ہے۔ اور وقت اور صفات بھی وہی بیان کی گئی ہیں جو احادیث
بالا میں ہیں (مقدمہ ابن خلدون ص ۳۱۹)

ان تمام احادیث پر جو شخص انصاف کی نظر ڈالے گا، اُسے یہ فیصلہ کرنے میں
زرا بھی تردد نہ ہوگا کہ مسیح موعود اور مہدی معہود، دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ایک
باحیات ہے، آسمان سے اترے گی، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں
پیدا ہوگی۔ ایک کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ دوسرے کا نام محمد بن عبد اللہ۔ اس کے
علاوہ اور بھی بہت سی الگ الگ خصوصیات ہیں

پھر اس حدیث۔ جس کی سند کو سلسلہ الذہب کہا جاتا ہے۔ نے بالکل ہی

فیصلہ کر دیا کہ مسیح اور مہدی، دو شخصیتیں ہیں۔

عن جعفر عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تکملک امة انا اولہا والہدی وسطہا والمسیح اخرہا ولكن بین ذالک فیجئ الموح لیسوا مئی ولا انا منهم ، رواه دزین
(مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۸۳)
✽ ✽ ✽ ✽
✽ ✽ ✽ ✽

جعفر صادق نے اپنے باپ محمد باقر سے انھوں نے زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ امت کے کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں۔ درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح لیکن درمیان درمیان میں کچھ کچھ روگردہ ہو گئے جو مجھ سے نہ ہوں گے۔ اور نہ میں اُن کے ہوں گا۔

حدیث لامہدی الا "موضوع و منکر ہے

ابن ماجہ میں انس بن مالکؓ سے مروی ہے۔

ولا المہدی الا عیسیٰ بن مریم
عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں
(ص ۳ باب شدة الزمان)

اس حدیث کے متعلق قاضی محمد زبیر لکھتے ہیں۔

"اس حدیث نے ناظر فیصلہ دیدیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی "المہدی" ہے اور

اس کے علاوہ کوئی "المہدی" نہیں ہے۔" (امام مہدی کا ظہور ص ۱۸)

لیکن یہ حدیث "ناطق فیصلہ" تو کیا ہوگی، سرے سے لائق استدلال نہیں۔

دو جگہ ان احادیث کی موجودگی میں جن میں مراد "عیسیٰ ابن مریم" اور "مہدی" ایک

ایک شخصیت قرار دیا گیا ہے۔

اگر قادیانی حضرات اس حدیث کا حوالہ دینے سے پہلے ابن ماجہ کا حاشیہ ہی دیکھ لیتے تو بھی انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث مستدرک کے اعتبار سے کیسی ہے؟ اور اس لائق ہے یا نہیں کہ اُسے مشہور و مستفیض احادیث کے مقابلے میں پیش کیا جائے۔ ابن ماجہ کے حاشیہ پر صاف لکھا ہوا ہے کہ علامہ ذہبیؒ نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ہذا خبر منکر (یہ حدیث منکر ہے) پھر آگے چل کر اُسے منقطع بھی کہا ہے۔ سلسلہ سند میں ایک راوی محمد بن خالد ہے جس کے متعلق حاکمؒ کہتے ہیں کہ ”مجہول“ (مجہول ہے) اسی طرح حافظ نے بھی اُسے ”رجل مجہول“ قرار دیا ہے۔

(ابن ماجہ سنۃ حاشیہ ۳)

مقدمہ ابن خلدون میں ہے۔

وبالجملة فالحدیث ضعیف مضطرب (۳۲۲) خلاصہ کلام حدیث ضعیف و مضطرب ہے۔
مرقات شرح مشکوٰۃ میں ہے۔

حدیث ”لامہدی الاہلسی بن مریم“
ضعیف باتفاق المحدثین كما صرح به
الجزری علی اثر من باب لا فقی الا
علی (ج ۵ ص ۱۸)

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں۔

قال ابو الحسن الخسعی الابدی
فی مناقب الشافعی تراوت الأخبار
بأن المہدی من هذه الأمة و أن
عیسی یصلی خلفہ ذکرة و ملک و دام
الحدیث الذی أخرجه ابن ماجہ عن
ابو الحسن خسعی ابدی مناقب شافعی میں
لکھتے ہیں کہ مہدی کے اسی لقب میں سے
ہونے کے متعلق احادیث متواتر ہیں اور
یہ کہ حضرت عیسیٰؑ مہدی کے بچے نماز پڑھیں
ابو الحسن عسقلانی نے یہ بات اہل حدیث پر رد

انس و فیہ ولا مہدی الا عیسیٰ،
 رفتح المہدی ج ۶ ص ۴۹۳)
 کرتے ہوئے لکھی ہے۔ جسے ابن ماجہ نے
 انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت
 عیسیٰ ہی مہدی ہیں۔

علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ مہدی کے اولادِ فاطمہ میں سے ہونے کی احادیث میں تصریح
 ہے۔ لہذا حدیث ”لامہدی الا عیسیٰ بن مریم“ ظاہری معنی میں قبول نہیں کی
 جاسکتی جب کہ وہ سنداً ضعیف بھی ہے۔ (مرقات المفاتیح ج ۵ منہا)
 چنانچہ بعض حضرات نے تاویلات بھی کی ہیں اور وہ بھی انہیں آراء کے دوش بندش
 موجود ہیں۔ جہاں اُسے ضعیف و منکر کہا گیا ہے۔ مگر جب اس حدیث کا اتفاقِ محمدی
 ضعیف و منکر ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال میں تاویلات کے نقل
 کرنے کی چنداں ضرورت نہیں رہ جاتی۔

ایک قابلِ غور بات یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے مسئلہ باب
 شدۃ الزمان کے تحت نقل کیا ہے۔ جب کہ آگے چل کر مسئلہ پر خود ہی بابِ خروج
 المہدی (مہدی کے خروج کا باب) باندرج ہے۔ وہاں اس حدیث کو نہیں لائے، وہاں
 صرف وہی حدیثیں نقل کی ہیں جو مہدی کے، امتِ محمدیہ یا اولادِ فاطمہ میں سے ہونے
 کے متعلق ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابن ماجہ خود بھی اس حدیث کو ظاہری معنی
 پر محمول نہیں کرتے تھے۔ ورنہ بابِ خروج المہدی میں اُسے ضرور نقل کرتے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کنز العمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو اس
 کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر اس سند کے ساتھ ہے جو ابن ماجہ میں ہے، لہذا اس
 کے بھی درجہ ضعیف وہی ہوں گے۔ جو ابن ماجہ کی روایت کے ہیں۔

قاویانی حضرات کی ایک دلیل سندِ احمد کی یہ حدیث بھی ہے۔

يُشْرِكُ مِنْ عَيْنٍ وَنُكْمٍ اَوْ تَنْفَى قَرِيبٌ هِيَ كَمْ مِیْنِ بَوَزَقْ وَرَهْ وَه

عِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ اِمَامًا مَّهْدٰیًا عِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ سے ملاقات کرے،
حُكْمًا عَدَلًا الْخ۔
درآئیں ایک وہ امام مہدی اور حاکم عادل
ہوں گے۔

اس روایت کے متعلق قاضی محمد نذیر لکھتے ہیں۔

”اس میں صاف الفاظ میں موعود عیسیٰ ابن مریم کو امام مہدی قرار دیا
گیا ہے۔ (امام مہدی کا ظہور ص ۱۱)

مگر قاضی صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
”امام مہدی“ لغوی معنی میں کہا گیا ہے، نہ کہ اصطلاحی معنی میں۔ ”مہدی“ کے
لغوی معنی ہیں ”ہدایت یافتہ“ ظاہر ہے کہ پیغمبر ہدایت یافتہ نہ ہوگا تو کون
ہوگا؟ اور امام کے معنی ہیں پیشوا اور مقتدی۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر پیشوا اور
مقتدی ہوتا ہی ہے۔

یہاں پر ”مہدی“ کو لغوی معنی پر محمول کرنے کی خاص اور بنیادی وجہ یہ ہے
کہ جن جن احادیث میں ”مہدی“ کو اصطلاحی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں
مہدی کے ساتھ کوئی صفت نہیں لائی گئی۔ بلکہ مطلقاً لفظ ”مہدی“ لایا گیا ہے۔
(اس سلسلے میں قارئین کرام پچھلے صفحات میں مہدی سے متعلق احادیث کو
ایک بار پھر دیکھ لیں)

اس کے علاوہ ان احادیث میں ”مہدی“ کو مسند الیہ یا متبوع کی حیثیت
سے لایا گیا ہے نہ کہ بطور صفت۔ اور یہاں پر ”مہدی“ عیسیٰ بن مریم کی صفت
واقع ہے۔ اور یہی ایک صفت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس لفظ سے پہلے
امام اور بعد میں ”حکم“ اور ”عدل“ کل تین تین صفات اور بھی موجود ہیں۔
بحث اصطلاحی مہدی سے ہے نہ کہ لغوی مہدی سے۔ لغوی اعتبار سے تو

مسلمانوں کے ہر امیر و خلیفہ کو جو کہ صحیح راہ پر گامزن ہو "امام مہدی" کہہ جاسکتا ہے، لیکن اس لغوی اطلاق سے یہ اصطلاحی مہدی نہیں بن سکتا۔

اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ کا مطلب :-

قادیانی حضرات نے عیسیٰ ابن مریمؑ اور امام مہدی کے ایک ہونے کو اس حدیث سے بھی ثابت کیا ہے۔

کیف انتم اذا نزل ابن مریم
فینکم واما مکم منکم
تم کیسے ہو گے، جبکہ تم میں ابن مریم اتریں گے
اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔

(بخاری ج ۱ ص ۸۷، مسلم ج ۱ ص ۸۷)

حدیث کے الفاظ "واما مکم منکم" کا ترجمہ قادیانی حضرات یوں کرتے ہیں۔
"اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ یعنی یہ امام باہر سے نہیں آئے گا، امت محمدیہ میں سے قائم ہوگا۔" (امام مہدی کا ظہور ص ۷)

قارئین اس بنیادی نکتہ کو یاد رکھیں کہ اس حدیث کے متعلق اصل بحث یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ تو نماز کی امامت کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰؑ یا امام مہدیؑ؟ اس بات کے صاف ہونے کے بعد ہی ثابت ہو سکے گا کہ قادیانی حضرات کا مذکورہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط اور ان کا مقصود اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔

اس سلسلے میں یہ احادیث ملاحظہ کیجئے

فینزل عیسیٰ بن مریم فبقول
امیرہم تعالٰیٰ صلّٰ لنا فبقول لا
ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة
اللہ تعالیٰ لہذا لا الامة -
پس عیسیٰ ابن مریمؑ اتریں گے، مسلمانوں کا
امیر کہے گا، آئے! ہمیں نماز پڑھائیے۔
وہ فرمائیں گے۔ نہیں۔ تم میں کا بعض،
بعض پر امیر ہے، اس تعظیم کی وجہ سے جو

مسلم ج ۱ ص ۸۷

اشترقلانی نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔

ابن حجر عسقلانیؒ، مسند احمد کے حوالہ سے حضرت جابرؓ کی روایت نقل کرتے ہیں
واذا هم بعيسى فيقال تقدم

اچانک ان کے سامنے حضرت عیسیٰؑ ہونگے
ياروح الله فيقول ليتقدم

پس کہا جائے گا۔ اے روح اشتر آگے
امامکم فليصل بكم

بڑھئے، وہ کہیں گے، چاہئے کہ تمہارا ہی
(فتح الباری ج ۶ ص ۶۹۳)

امام آگے بڑھے۔ اور نماز پڑھائے
ابن ماجہ میں اس سے بھی زیادہ مراحت ہو گئی ہے کہ امام حضرت عیسیٰؑ نہ ہوں گے
بلکہ امام مہدی ہوں گے۔

وامامهم رجل صالح فينما
سلمانوں کا ایک مرد صالح ہوگا۔ پس جس درمیان
امامهم قد تقدم يصلي بهم
کہ وہ امام انھیں نماز فجر پڑھانے کے لئے آگے
الصبح اذا نزل عليهم عيسى بن
بڑھے گا۔ اچانک حضرت عیسیٰؑ ابن مریم آترائیں گے
مریم الصبح فرجع ذلك الامام
، پس وہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰؑ کو
ينكص يمشي القهقري ليقدّم
آگے بڑھائے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت
عيسى يمشي فيضع عيسى يده
عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھیں گے۔
بين كتفيه ثم يقول له تقدم
اور کہیں گے۔ آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیے
فصل فانها لك اقيمت فيصلي
کیونکہ آپ ہی کے لئے اقامت کہی گئی ہے۔
بهم امامهم (ابن ماجہ ص ۸۳)

چنانچہ ان کا امام انھیں نماز پڑھائے گا۔

اب شارحین کی آراء ملاحظہ کیجئے۔

فتح الباری میں ہے

ابو الحسن خسی ابری مناقب شافعیؒ میں کہتے ہیں
کہ اس معاملہ میں احادیث تو اتر کر پہنچ گئی ہیں کہ

قال ابو الحسن الخسعي الدبكي
في مناقب الشافعي تو اترت

الاخبار بان المهدی من هذه الامة و ان عیسیٰ یصلی خلفه (ج ۴ ص ۴۹۳)

کہ عیسیٰ اسی امت کے فرزند ہوں گے اور حضرت عیسیٰؑ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے

عمدة القاری میں ہے
معنا لا یصلی معکم بالجماعة والامام من هذه الامة (ج ۱ ص ۱۶)

امامکم منکم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ تمہارے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے۔ اور امام اسی امت میں ہوگا

مرقات المفاتیح میں ہے۔

والحاصل ان امامکم واحد منکم دون عیسیٰ (ج ۵ ص ۲۲۳)

حاصل یہ کہ امام تمہیں میں کا ایک شخص ہوگا نہ حضرت عیسیٰؑ۔

ان احادیث و عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ نزول کے وقت امامت امام مہدی ہی کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام اس وقت کی نماز امام مہدیؑ کی اقتدار میں ادا کریں گے۔ ان احادیث سے یہ بات بھی صاف طور پر معلوم ہوگئی کہ نزول مسیح کے وقت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے۔

لہذا "امامکم منکم" کا ترجمہ — "درآئیکہ وہ ابن مریم تم میں سے تمہارا امام ہوگا" — صحیح نہیں، بلکہ ترجمہ یوں ہونا چاہئے — "درآئیکہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی وہ امام پہلے سے موجود ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰؑ اسی امام کی اقتدار کریں گے۔"

ایک اشکال اور اسکا جواب :-

اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام امام مہدیؑ سے افضل و برتر ہوں گے۔ پھر اسکا یہ ہے کہ آخر حضرت عیسیٰؑ کے ہوتے ہوئے

امامت، کیوں امام مہدی کریں گے۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں کو آگے بڑھانے پر کیوں اصرار کریں گے۔ جبکہ افضل طریقہ یہ ہے کہ امامت افضل شخص ہی کرے۔ پھر حضرت عیسیٰؑ اور امام مہدیؑ، افضل طریقہ چھوڑ کر غیر افضل کیوں اختیار کریں گے؟

اس اشکال کا جواب بھی شارحین حدیث نے دیا ہے۔

چنانچہ ابن جوزیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لئے آگے بڑھ جائیں گے تو یہ شبہ پیدا ہونے لگے گا کہ پتہ نہیں حضرت عیسیٰؑ کا آگے بڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے ہے۔ یا مستقل شارع کی حیثیت سے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شبہ کو دور کرنے کیلئے امام مہدیؑ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے۔ تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ ان کا نزول بحیثیت شارع کے نہیں بلکہ بحیثیت شریعت مصطفویہ کے ایک متبع کے ہے یہاں تک کہ نبی ہونے کے بعد وجود انہوں نے امت محمدیہ کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان لا نبی بعدی (میرے بعد کوئی نبی نہیں مبعوث ہو سکتا) کی علی تصدیق ہو گئی۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۴۹۳)

مرقات المفاتیح میں ہے۔

(فیقول لا) ای لا اُمیرُ اَما مَّا لَکُم
لَا تَلَّا یَتَوَحَّشُمُ بَا مَّا مَتٰی لَکُم نَحْمُ دِیْنَکُم
(ج ۵ ص ۲۲۲)

حضرت عیسیٰؑ فرمائیں گے میں تمہارا امام
نہیں بنوں گا۔ یہ اسلئے تاکہ میری امامت
میرے ذریعہ تمہارے دین کے نسخہ کا
دہم نہ پیدا کرے۔

لیکن امام مہدیؑ کی یہ امامت مستقل امامت نہ ہوگی۔ بلکہ صرف اسی وقت ہوگی
جب حضرت عیسیٰؑ کا نزول ہو گا۔ اس کے بعد جب تک حضرت عیسیٰؑ زندہ رہیں گے

رزق دینیت پر

فضلاء دارالعلوم دیوبند کی تصنیفی خدمات

از۔ بروہان الدین سنبھلی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کلکتہ۔

الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی رسولہ الامین خانہ
النبین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم باحسان الخ یوم
الدین۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے، ساتویں صدی عیسویں کے اداقل
میں کم و بیش چھ سو سال کے طویل فترہ (وقف) کے بعد۔ پھر وحی آسمانی اور ملائکہ بانی
اپنے ایک مقرب ترین بندے اور رسول جناب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب الباشمی رحمہ
الف الف صلوة و سلام) کے پاس بھیجے اور تقریباً ۲۳ سال تک یہ آمد و شد جاری رکھنے
کے بعد اکمال دین و اتمام نعمت کا اعلان فرما کر ہمیشہ کے لئے یہ سلسلہ بند کر دیا کیونکہ
اس میں نہ پھر تبدیلی کی ضرورت تھی، نہ اضافہ کی گنجائش

۱۔ مشہور مغربی عالم علامہ خضریٰ (صاحب تصانیف کثیرہ) نے اپنی مشہور زمانہ کتاب
تاریخ التشریع الاسلامیہ ص ۶۷ میں قول راجح اسے قرار دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پہلی وحی کا نزول، ۱۲ رمضان المبارک کو ہوا، اور آخری آیت و وحی الجبر کو
نازل ہوئی اس طرح کل مدت وحی ۲۲ سال ۲ ماہ ۲۲ دن ہوئی ہے

تاریخ التشریع الاسلامیہ ص ۶۷ مطبوعہ مصر

حکیم الاسلام حضرت مولانا احمد بن عبدالرحیم المعروف بشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنے حکیمانہ اسلوب میں فرمایا ہے کہ آخری شریعت کا مادہ فطرت انسانی کے عین مطابق بنایا گیا ہے۔ یا الفاظ دیگر قامت انسانی کے لئے ایسا جامہ عطا کر دیا گیا جو ہر طرح لائق و مناسب نیز پائیدار ہے۔ تو پھر اس میں کمی و بیشی یا بیوند کاری اور تبدیلی فصول کا کام ہی قرار پائیگا (جس سے اللہ تعالیٰ جو حکیم و خیر بھی ہے۔ کی ذات پاک ہے) البتہ یہ ضرورت بہر حال تھی کہ وہ "جامہ" ربودگی و فرسودگی سے محفوظ اور صحیح و سالم رہے چنانچہ اس کی ذمہ داری بھی اسی علیم و قدیر نے خود لے کر اعلان بھی ہمیشہ باقی رہنے والی اپنی کتاب میں فرمایا: **وَإِنَّا لَنَحْفِظُونَ** لیکن عالم اسباب میں جس طرح اسکی صفت ربوبیت و رزاقیت کبھی شفقت مادی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی زمین سے روئیدگی کی صورت میں، اسی طرح اس نے اپنے خاص بندوں کو توفیق بخش کر دینِ قیم کی حفاظت کا سامان کیا، جس کی اطلاع اسی کے صادق و صدوق و غیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں دی، مثلاً ایک موقع پر فرمایا **يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ** من کل خلف عدولہ، **يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْوِيفَ الْغَالِبِينَ** و انتحال المبطلین و تاویل الجاہلین (مشکاۃ المصابیح ۳۶/۱ مطبوعہ اصح المطابع دہلی۔ بحوالہ بیہقی) ایک اور ارشاد ہے **لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ مِنْ خِلَافِهِمْ** حقی یا قی امر اللہ (صحیح مسلم ۴/۱۱۱ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ دہلی) چنانچہ عدول "اور طائفہ منصورہ" ہر اس موقع پر کبھی سرکھٹ اور کبھی دستِ تعلیم میدان میں آیا جب بھی دینِ کامل کو تحریف یا اور کسی طرح کا خطرہ پیش

لے شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں: **وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجِبَ أَنْ تَكُونَ مُسَادَةً** شریعتہ ما ہو عنزلۃ المذہب لطبیعی: **حجتہ اللہ علیہ ۱۷ مطبوعہ مصر**

آیا اس پر امت مسلمہ کی پوری تاریخ گماہ ہے، خواہ وہ خطرہ صدر اول میں سیلہ کذاب کی شکل میں آیا ہو یا چودھویں صدی کے سیلہ پنجاب کی صورت میں۔

اس وقت وقت کی قلت کی بنا پر پوری تاریخ تو کیا اس کا مختصر ترین حصہ بھی بیان نہیں کیا جاسکتا، البتہ آخر الذکر فقہ کے ظہور کے بعد سے اس مؤید و منصوصات کے چند افراد کی مساعی جملہ کا تذکرہ کر کے سعادت دارین کا سامان اپنے لئے فراہم کرنا مقصود اصلی ہے (یہاں یہ بتانا بھی غیر ضروری ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں چند افراد کے نام کارناموں کا بھی مکمل جائزہ لینا مشکل بلکہ ناممکن ہے) راقم نے اپنے لئے جیسا کہ مقالہ کے عنوان سے ظاہر ہے، ردِ قادیانیت پر فضلار دارالعلوم کی تصنیفی خدمات، عنوان اختیار کیا ہے، یہ عنوان بظاہر محدود و مختصر ہونے کے باوجود واقعہ ہے کہ اپنے اندر سمندر جیسی وسعت و مہمانی رکھتا ہے اور شاید یہ کہنا مباغض نہ ہوگا کہ اس "دارالعلوم" کے تمام فضلاء کا نہیں صرف اس کے ایک فاضل (اور گل سرسبد) علامہ کشمیری کی خدمات کا اگر تفصیلی تذکرہ کیا جائے تو عجیب جیسا بے بضاعت بھی آپ لوگوں کا یہ سارا وقت لے کر بھی غالباً آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ "حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا"

زیر نظر مقالہ میں اگرچہ اصالتاً محدث جلیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو موضوع بحث نہیں بنایا گیا ہے بلکہ ان کے تلامیذ کی قادیانیت کے بارے میں مساعی کا تذکرہ اصلاً مقصود ہے لیکن تین و تفاؤل کے طور پر مقالہ کی ابتدا علامہ کشمیری ہی کے بعض اہم علمی کارناموں سے کی گئی ہے، کہ اسی ایک چراغ سے ادویں میں بھی روشنی آئی ہے، ایک چراغ است.....

عام طور پر یہ بات واقف لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ دفعہ نہیں کیا بلکہ اس میں چالاک سے۔ ایک خاص ترتیب و درجہ

محفوظ رکھی چنانچہ پہلے ولایت و مجددیت، نیز محدثیت و مجددیت کا دعویٰ کیا، جو پھر
 شبہ بیحیت کے مراحل سے گذرتا ہوا بالآخر کامل رسول و نبی۔ بلکہ افضل الرسل
 کے برابر ہونے کا انجام تک پہنچا اس ابتداء و ابتدا کے درمیان خاصا زمانہ فاصلہ ہے
 جس کی تفصیل ایسا برنی (پروفیسر صلاح الدین محمد ایسا) صاحب کی لا جواب
 کتاب "قاویا فی مذہب" میں مدلل و مفصل طور پر بیان کر دی گئی ہے (قاویا نیت کی
 پوری حقیقت جاننے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید بلکہ ضروری ہے) مرزا جی
 نے جیسے ہی اپنے دعوؤں کا سلسلہ شروع کیا، مؤمنانہ فراست رکھنے والوں نے ان کی
 تردید کا فرض کفایہ بھی ادا کرنا شروع کر دیا۔

مرزائی دعوؤں کے ابطال کے لئے اس بات کی بھی ضرورت محسوس کی گئی کہ
 مرزا اور ان کے اعوان و انصار کی طرف سے مغالطہ انگیز اور نام نہاد علمی انداز میں پیش
 کئے گئے اقوال و سلف اور اٹھائے گئے شبہات کی ایسے مضبوط علمی انداز میں صحیح
 توجیہ ہو اور شبہات کا ازالہ کیا جائے کہ پھر کسی خالص طالب حق کے لئے غلط فہمی میں
 مبتلا ہونا اور مرزا کے بچھائے اور پھیلانے ہوئے جال میں پھنسنے ممکن نہ رہ جائے
 اس اہم کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے ایک ایسے شخص کا انتخاب
 کیا اور اسے توفیق بخشی جس سے زیادہ اہل اور موزوں اس خدمت کے لئے
 کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا واللہ جنود السموات والارض، اذا اراد شیئاً
 ان یقول لا کہن فی کون۔ یوں تو موصوف نے اپنے بے پایاں مطالعہ اور قابل
 رشک ذہانت کے ذریعہ بہت سے اشکالات رفع فرمائے اور مرزائی مغالطوں کا
 پردہ چاک کیا، کہ ان سب کا ذکر کسی مقالہ کا نہیں، کتاب کا موضوع ہی ہو سکتا ہے
 لیکن بعض اشکال ایسے بھی رفع کئے جو اکابر سلف کے اقوال سے پیدا ہونے کی
 بنا پر اچھے اچھے اہل علم کے لئے بھی موجب پریشانی اور باعث تشویش بنے ہوئے تھے

اور جن کی موجودگی میں مرزا اور مرزائیوں پر کفر کا فتویٰ لگانا مشکل ہو رہا تھا، مثلاً امام ابو حنیفہ سے نقل کیا گیا، ان ہی کی طرف منسوب کتاب "فقہ اکبر" کی شرح علامہ علی قاری میں، یہ قول کہ امام فرماتے تھے لا تکفرا حد من اهل القبلة ... یا اسی شرح میں، شرح مواقف کے حوالہ سے ذکر شدہ یہ تصریح ان جمہور المتکلمین والفقہاء علی انه لا یکفر حد من اهل القبلة ... (شرح فقہ اکبر علامہ علی قاری علیہ السلام) اس طرح کی بجزئی عبارتیں عقائد و کلام کی دیگر کتابوں میں بھی بعض کابر علماء کی طرف منسوب ملتی ہیں، مثلاً امام غزالی کی شہرہ آفاق کتاب "فیصل التفریق بین الاسلام والزندقة" میں ہے۔ اما الوصیۃ فان تکف لساۃ من اهل القبلة ما امکنک ما داموا قائلین لا اله الا الله محمد رسول الله غیر مناقضین لها واما قضیۃ تجویزہم الکتاب علی رسول الله صلی الله علیہ وسلم بعذر او بغیر عذر فان التکفیر فیہ خطو والسکوت لا یخطو فیہ (فیصل التفریقہ صفحہ ۵۷)

امام ابو حنیفہ کی طرف یہ قول بھی منسوب کیا گیا ہے کہ "اگر کسی شخص کے قول میں ۹۹ احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا، تو اسکے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائیگا (مقدمہ انکار الملہین)۔ مقدمہ از مولانا محمد یوسف بنوری مصنفہ علامہ کشمیری)

یہ اور اس جیسی دیگر عبارتوں، اور مسلمات کے درجہ میں پیش کئے جانے والے اقوال کی بنا پر عام اہل علم مدتوں غلام احمد قادیانی اور ان کے متبعین کے بارے میں محتاط رویہ اپنائے رہے، جس سے یہ فرقہ ناجائز فائدہ اٹھا کر بھولے بھالے مسلمانوں کو دام فریب میں گرفتار کرنے بلکہ بہتوں سے مرزائی بنوت کا اعتراف کرا لینے میں کامیاب ہوتا رہا، اس لئے شدید ضرورت اس بات

کی تھی کہ ایسی کوئی شخصیت میدان میں آئے جس کی علمی ہر تری میں کوئی شبہ ہو نہ تقویٰ و دیانت میں جو اس موضوع پر ایسے انداز میں علمی بحث و گفتگو اور مواد فراہم کرے جس کے بعد پھر کسی جو یاے حق کے لئے عذر باقی نہ رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے صحیح وقت پر ایسے ہی ... ایک عظیم شخص کو اس کام کی توفیق بخشی یعنی امام عصر، محدث جلیل، ماہر منقول و معقول حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری نے یہ خدمت بطریق احسن انجام دی، کہ اپنے وسیع و وثیق مطالعہ ادب نے نظیر حافظہ کی مدد سے اس موضوع پر اتنا مواد جمع کر دیا کہ جو مرزائی عمارت کی تمام دیواروں کو شکستہ و منہدم کرنے کیلئے بالکل کافی ہے اور بعد میں اس راہ پر چلنے والوں کے لئے مزید تحقیق کی حاجت نہ چھوڑی۔

حضرت علامہ موصوف نے اس سلسلے میں متعدد کتابیں خالص علمی انداز پر لکھیں جن میں ”اکفار الملحدین“ کا تو گویا خاص موضوع ہی ”مذکورہ بالا قسم کے اقوال اور کلامی عبارتوں سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے“ مثلاً امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب مذکورہ بالا قول ”لَا تَكْفُرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقُبْلَةِ“ کے بارے میں متعدد معتبر کتابوں کے حوالوں کے ذکر کے بعد تحریر فرماتے ہیں: ”و سیاقها عن ابی حنیفۃ“ ”لَا تَكْفُرُ أَهْلَ الْقُبْلَةِ بِذَنْبٍ“ فقید بالذنب وحی فی رد المعتزلة والخوارج لا غیر، اذ صورة العبارة تعریض لمن یکفر اهل القبلة بغیر ما یوجب الکفر وهو الذنب واما کلمات الکفر فان لو یکفر بها فلیقل انها لیست بکلمات کفر وهو سفسطی“ پھر اس کے بعد۔۔۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ”الایمان“ سے اپنی تائید میں یہ عبارت پیش فرمائی: ”نحن اذا قلنا اهل السنة متفقون علی انه لا یکفر بالذنب فانما نریده به المعاصی كالزنا والشرب“ پھر فرمایا: ”واوضحه القفوی فی شرح

العقيدة الطحاوية: انما لا تكفر هو بذنب كما يفعل الخوارج، قال القنوي
وفي قوله "بذنب" اشارة الى تكفيره بفساد اعتقاد، كفساد اعتقاد المجسمة
والمشبهة ونحوه لان ذلك لا يسمى ذنبا: (اكتاف المحمدين ص ۲۳)

امام ابو حنيفة کی طرف منسوب ایک قول (۹۹) احتمال کفر کے ہوں اور ایک سلام کا
تو اسے کافر نہیں کہا جائیگا کے ذریعہ پھیلائی جانے والی غلط فہمی کے ازالہ کی غرض سے
ہی غالباً حسب ذیل افادات و تنبیہ کے عنوان سے قلم بند فرماتے ہیں۔

اتفقوا فی بعض الافعال علی انها کفر مع انه یمکن فیہا ان ینسلخ من
التصديق لانها افعال الجوارح لا القلب، وذلك كاللهزل بلفظ كفر وان
يعتقده، وكالسجود لصنم، وكقتل نبي والاستحقاق به..... واختلفوا
فی وجهه الکفر بها بعد الاتفاق علی التکفیر، پھر اس تحقیق کی تائید و توجیہ کیلئے
متحد و ممتاز علماء و فقہاء مثلاً امام ابو الحسن اشعری، علامہ ابن تیمیہ، علامہ قاسم و المسایرة
کے حاشیہ نگار اور علامہ شامی کی کتابوں اور اقوال سے حوالہ دینے کے بعد کہتے ہیں
وبالحسنة يكفر ببعض الافعال ايضا اتفاقا، وان لم ينسلخ من التصديق
اللفظي القلبي، وقال القاضي ابوبكر الباقلاني كما في الشفاء والمسايرة، فان
عصى بقول او فعل نصر الله تعالى ورسوله او اجمع المسلمون انه لا يوجد
الا من كفره او يقوم دليل على ذلك، فقد كفر، وقال ابو البقاء في كلياته: والکفر
قد يحصل بالقول بآية وبالفعل اخري، والقول الموجب للکفر ابتکار مجمع عليه
فيه نص، ولا فرق بين ان يصدر عن اعتقاد او عناد او استهزاء (۱۰۰) ايضا ص ۲۳
اسی کے ساتھ شاہ صاحب نے ان امور کی تفصیل بہت شرع و بسط کے ساتھ
فرمائی جی کا نام عام شریعت کی اصطلاح میں ضروریات دین ہے کہ ان میں سے ہر ایک
پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور کسی ایک کا بھی انکار کفر کا موجب ہو جاتا ہے یہ بحث

خاصی طویل ہے، اختصاراً اسے یہاں پیش کیا جا رہا ہے

تاییدی عمارت کو سہارا دینے کے لئے متکین کے اس اصول سے بھی مرزائی غلو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ، "کسی نص کی تاویل یا تاویل سے انکار کی بنا پر کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، علامہ موصوف نے اس اصول کی تشریح فرما کر بتایا کہ وہ کوئی سی تاویل ہے جس سے معذور ٹھہرایا جاسکتا ہے یا نہیں، فراتے ہیں والشارع لوبعد قسط فی تاویل باطل، فقال، فی عبد اللہ بن حذافۃ امیر السریۃ من تحتہ بدخول النار۔ لو دخلوها ما خرجوا منها الی یوم القیمۃ، انما الطاعۃ فی معروف وغیر ذلک من الوقائع مساکات التاویل فیہا فی غیر محلہ، وعلى تعبیر الفقہاء فی فصل غیر مجتہد فیہ (ای لوبیکن التاویل فیہ قطعاً البطلان، لکما یظہر من کلامہ بعد سطریں)

اس کے بعد علامہ تقی زانی کی مشہور کتاب "مقاصد الطالبین فی اصول الدین" سے حسب ذیل عبارت شاہ صاحب نے بطور تائید نقل فرمائی الکافران اظهروا ایمان خص باسم المنافع وان ابطال عقائدہی کفر بالاتفاق فالزندیق: پھر اس کی مزید توضیح یوں طور کی قال فی شرحہ قد ظہران الکافر وان کان مع اختلافہ بنبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظهار شعائر الاسلام و بطن عقائدہی کفر بالاتفاق خص باسم الزندیق فالمراد بابطال بعض عقائدہی الکفر لیس ہوا لکتمان من الناس بل المراد ان یعتقد بعض ما یخالف عقائدہی لانہ مع اذعانہ (ایا، وهو المراد بقولہ بطن الکفر ای غلط، لکافی فتم الباری وصکر المجموع من خیمۃ المجمع الکفر لا غیر) کفار المحدثین (مثلاً) تاویلات کلام ستون حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں غلط افہام اور پُر فریب تفسیرات ہیں، جن میں غالباً سب سے اہم، فریب سے کہ حضرت عیسیٰ السلام

پر موت طاری کی جا چکی ہے، اس اب ان کا دوبارہ دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں، اور اپنے اس مخالف میں وزن پیدا کرنے کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی دوبارہ آمد کے عقیدہ سے ختم نبوت کے عقیدہ پر زرد پڑتی ہے حالانکہ خود مراحۃ نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، چہ دلا درست دزدے کہ بکف چراغ دارد" اس قسم کی فریب دہی کے ذریعہ دراصل وہ - بزعم خویش - یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث نبویہ میں جس مسیح کی آمد کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اس کا مصداق وہ خود - مرزا جی - ہیں (العیاذ باللہ) نہ کہ مشہور اسرائیلی پیغمبر (چنانچہ قادیانی است) ان مرزا جی کو ہی مسیح موعود کہتے ہیں (مرزائیوں کا یہ دعویٰ اگرچہ اس درجہ لغو و باطل ہے کہ اس کی تردید تو کیا تذکرہ بھی ضرورت نہ ہونی چاہئے تھی، لیکن اسے زمانہ کی ستم ظریفی کہتے - یا - بقول ایک مفکر - انتشار فکر و خیال کے اس دور کی کمزوری کا نام دیتے کہ ایسا لغو بلکہ یہودہ دعویٰ نہ صرف قابل غور ٹھہرا، بلکہ بہت سے ضعیف العقول لوگ اس کا شکار ہو گئے۔

اس لئے یہ بھی بہت ضروری تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ لئے جانے اور دوبارہ دنیا میں واپس آنے سے متعلق جو احادیث صحیحہ اور قرآنی آیات سے حقائق ثابت ہوتے ہیں وہ سامنے لائے جائیں تاکہ پھر کسی طالب حق کے لئے فریب خوردگی کا امکان نہ رہے، اس غرض سے شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے ایک طرف خود عقیدۃ الاسلام، و تحیۃ الاسلام کے نام سے گراں قدر علمی مواد اور کثیر الجہات نیز پر مغز مباحث پر مشتمل ایک قیمتی کتاب تصنیف فرمائی، دوسری طرف اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب (جو اسی درالعلوم کے امین و ناز و فرزند ہیں) سے انہی راہنمائی و نگرانی میں - تصنیف با نقاد ترقی زول المسیح - نامی کتاب مرتب کرانے میں مقرباً سہرہ پیش ہیں جس میں پالیس سے زیادہ صحیح و صحیح

کے درجہ کی ہیں، مختلف معتبر متداول و غیر متداول ناخذ سے جمع کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یعنی دنیا میں قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائے گا مسئلہ احادیث متواترہ سے ناخذ اور اجماعی ہے، جس پر ہم مردور کے اہل سنت سے لیکر آج تک متفق رہے ہیں، مزید یہ کہ قادیانی امت نے اپنی عادت کے موافق جن حضرات (علمائے سلف) پر یہ افتراء کیا کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزائیوں جیسا عقیدہ رکھتے تھے (کہ ان کی موت ہو چکی ہے لہذا دوبارہ آمد کا گویا امکان نہیں) موصوف نے اس غلط بیانی کا پردہ چاک کر کے مدلل طریقے اور مکمل حوالوں کے ساتھ واضح کیا ہے کہ وہ حضرات بھی دیگر علمائے اہل سنت کی طرح ان کی دوبارہ آمد کے قائل تھے، اس بارے میں ان کی تصریحات، معتبر ناخذ کے حوالوں سے، نقل کی ہیں جس سے ان حضرات کے دامن کا اس الزام سے پاک و صاف ہونا منقطع ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یہ کتابیں دراصل اہل علم کے استفادہ کی غرض سے لکھی گئی ہیں (اسی وجہ سے عربی زبان میں ہیں) اور ان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ بھی اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔

ان کے علاوہ شاہ صاحب قدس سرہ کی ایک کتاب فارسی زبان میں بھی — خاتم النبیین ہے جو دراصل انھوں نے اپنے اہل وطن کشمیریوں، اور بلوچستان کے رہنے والوں کے واسطے لکھی ہے۔ کیوں کہ ان علاقوں میں فارسی بھی عام طور سے مقامی زبانوں کے علاوہ سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ کتاب کے مقدمہ نگار علامہ کے شاگرد مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی مرحوم نے تصریح کی ہے، اس میں مصنف کے بیان کے مطابق قرآن مجید کی سورۃ احزاب کی آیت، خاتم النبیین، کی صحیح تفسیر و تشریح احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ و تابعین نیز جمہور امت کی آراء کی روشنی میں کی گئی ہے کہ اس سے مرزائیوں کی غلط قویضات اور باطل تاویلات کا پردہ چاک ہو جاتا ہے مرزائیوں نے مذکورہ آیت کی ایسی ایسی ترکیب اور مضحکہ خیز تاویلات کی ہیں کہ سن کر ان کے علم و فہم

نیز ان کی عقل و خرد پر بے ساختہ ہنسی آجاتی ہے، رسالہ کا تعارف کراتے ہوئے خود مصنف علیہ الرحمہ نے لکھا، ایں مقالہ رسالہ ایست در ختم نبوت، تفسیر آیت کریمہ "خاتم النبیین" کہ در رد الحاد و زندقہ و کفر و ارتداد و ادا دایا فی علیہ ما علیہ صورت تحریر بہست" (مقدمہ خاتم النبیین)

علامہ کشمیری کے بعض تلامیذ کی مساعی | حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک اس فتنہ (قادیانیت) کی کس

قدراہیت تھی اس کا اندازہ کرنے کے لئے تنہا یہ بات کافی ہے کہ موصوف نے اپنے ذوق و مزاج کے خلاف، اور دیگر کثیر علمی مشاغل میں اشتغال اور قلت فرصت کے باوجود نہ صرف یہ کہ خود گراں قدر علمی ذخیرہ جمع کر کے اس فتنہ کے قلع قمع کرنے کی فکر کی، بلکہ اپنے متعدد ممتاز تلامیذ کو بھی اس راہ پر لگایا چنانچہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے نزولِ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث جمع کرنے کا کام اپنی راہنمائی اور نگرانی میں انجام دلویا، جس کے نتیجہ میں "التصریح بما توأثر فی نزول المسیح" جیسی عظیم و نافع کتاب وجود میں آئی اس کتاب کو بعد میں محقق عصر و محدث روزگار شیخ عبد الفتاح ابو غنہ شاہی استاد جامعۃ الامام محمد بن سعود (ریاض) نے نہایت اہتمام سے شائع کر کے اس کے حسن معنوی و صوری میں غیر معمولی اضافہ کیا (فجزاہ اللہ خیر الجزاء)

اس کے علاوہ مفتی صاحب نے ایک کتاب سلیس اردو زبان میں "ختم النبوة" کے نام سے لکھی جو تین حصوں میں مکمل ہوئی، پہلے حصہ "ختم النبوة فی القرآن" میں نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ آیت "خاتم النبیین" کی عالماذ تفسیر و تشریح ہے، اگر اسے پڑھنے کے بعد مرزائی باطل توہمات اور رنگ تاولات کا کاربود بکھر کر رہ جاتا ہے موصوف نے اس حصہ میں پوری ایک سو آیتوں سے آنحضرتؐ

پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا ثابت کیا ہے۔

دوسرے حصہ میں مصنف کے بیان کے مطابق دو ٹوٹو دس احادیث ختم نبوت کے اثبات میں حج کبہ کے پیش کی گئی ہیں، تیسرے اور آخری حصہ میں دلائل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت ان مسائل میں سے ہے جن پر صحابہ تابعین، ائمہ مجتہدین اور جمہور امت کا اجماع و اتفاق رہا ہے، نیز یہ کہ ان چیزوں میں سے جنہیں ضروریات دین کا درجہ حاصل ہے، اس بارے میں خود مصنف کے الفاظ یہ ہیں، یہ مسئلہ امت اسلامیہ کے ان ضروریات میں سے ہے کہ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تیرہ سو سال تک تمام امت اسلامیہ کے افراد کا قطعی اجماع و اتفاق رہا ہے، جس نے کسی مسلمان گھرانے میں پرورش پائی ہو وہ کبھی اس مسئلہ میں شبہ یا تاویل کے درپے نہیں ہو سکتا (ختم نبوت حصہ سوم ص ۱)۔

علامہ کشمیریؒ ہی کے ایک دوسرے ممتاز شاگرد، جن کی سعی و توجہ سے علامہ کی بخاری شریف کی درسی تقریر ”فیض الباری“ کے نام سے عربی کا جامہ پہن کر اور زیرِ طبع سے آراستہ ہو کر زندہ و جاوید بن گئی، یعنی حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمہ اللہ کی ”کے بھی اس سلسلے میں گراں قدر نقوش ہیں، جن میں ان کا ایک رسالہ ”آواز حق“ جب منظرِ عام پر آیا تو اہل نظر نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا، چنانچہ پروفیسر صلاح الدین محمد الیاس برنی۔ جن کی تصنیف ”قادیانی مذہب“ اس موضوع پر سنگ میل کا درجہ رکھنے والی ایسی کتاب ہے جس سے قادیانیت پر کام کرنے والا کوئی شخص بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ نے اپنی اسی کتاب کی تہمید میں لکھا ہے ”قادیانی صاحبان کی یہ غیر معمولی یورش اور سرگرمیاں دیکھ کر بالآخر مسلمانوں میں بھی توجہ و حرکت پیدا ہوئی، تحقیق کا شوق پھیلا چنانچہ ختم نبوت کے مسئلہ پر مسلمانوں کی طرف سے بھی رسالے نکلنے شروع ہوئے، لیکن اس سلسلہ میں سب سے مدلل اور جامع رسالہ ”آواز حق“ نکلا، جو مولانا

بدر عالم صاحب میرٹھی استاذ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کا علمی کوشش ہے اور
 حیدرآباد میں شائع ہوا۔ (قادیانی مذہب ص ۳)
 اسکے علاوہ مولانا مرحوم نے اپنی گراں قدر بلکہ شاہکار تصنیف "تجلی المیزان"
 کے حصہ سوم کے مستقل ایک باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر
 تشریف لے جانے اور قیامت کے قریب پھر آسمان سے تشریف لانے پر حادِ ایش
 نبویہ نیز دلائل عقلیہ سے استدلال کے اسے ثابت کیا ہے، مولانا نے مسئلہ نزول
 عیسیٰ علیہ السلام پر اس تفصیل کے ساتھ کلام قادیانی فتنہ کے ہی پیش نظر کیا ہے
 اور قادیانی تبلیغات کا اچھی طرح جائزہ لے کر برا فائدہ نقاب کیا ہے اسی لئے یہ
 باب کتابی شکل میں مصنف کے پیش لفظ کے ساتھ "نزول عیسیٰ علیہ السلام" کے
 نام سے پاکستان کے ایک ادارہ (ادارہ نشریات اسلام، رحیم یار خاں) نے علاحدہ
 شائع کر دیا ہے اس میں مولانا نے اپنے خاص محققانہ اسلوب میں بہت بصیرت
 افروز اور علمی طریقہ پر نزولِ مسیح کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کا اثبات
 اور مرزائی دعوائے مسیحیت کا ابطال کیا ہے، موصوف نے بحث کا آغاز ہی ایک
 نسبتہ اچھوتے اور موثر انداز میں کیا ہے، فرماتے ہیں، "حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا رفق و نزول بے شک عالم کے عام دستور کے خلاف ہے، لیکن ذرا اس پر بھی
 تو غور کیجئے کہ ان کی ولادت کیا عالم کے عام دستور کے موافق ہے؟ ان کا نزول عالم
 کے درمیانی واقعات میں سے نہیں بلکہ عالم کے تحریب کی علامات میں شمار ہے، اور
 "تحریب عالم" یعنی قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت بھی ایسی نہیں جو
 عالم کے عام دستور کے موافق ہو" (نزول عیسیٰ ص ۳)
 اس بارے میں علامہ کشمیری کے ایک اور شاگرد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی
 مدظلہ کی قلمی کاوشوں کا ذکر نہ کرنا موصوف کے ساتھ ہی نہیں، موضوع کے ساتھ ہی

نا انصافی ہوگی، مولانا نعمانی کے قلم کی سادگی اور پرکاری عوام، بالخصوص بے چارے لکھے یا بہت کم پڑھے لکھے لوگوں کیلئے جس درجہ مفید اور مؤثر ہوتی ہے، اس کا مقابلہ نیردلوں میں اتر جانے والے ان کے انداز تحریر کا اثر عام لوگ جتنا لیتے ہیں اس کی برابری کم سے کم موجودہ فضلاء دارالعلوم میں شاید ہی کوئی کر سکے، مولانا محترم کے اپنے اسی خاص طرز میں مختصر مگر نہایت جامع اور مؤثر دو رسالے "قادیانیت پر غور کر نیک سیدھا راستہ" اور "قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟" عام طور پر قادیانیت کے توڑ میں جتنے مفید، بلکہ ستم قادیانیت کے بارے میں عوام کے لئے جس درجہ اکیر ہیں، اس میں غالباً اس درجہ کی کسی اور کتاب کا نام لینا مشکل ہوگا البتہ دارالعلوم کے مستفیدین میں عالمی شہرت کے حامل مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی کتاب "قادیانیت" خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے مرزائیت کے زہر کا تریاق فراہم کرتی ہے، مولانا نے محرم نے اس گردہ کی نفسیت اور ان کی ذہنی سطح و مذاق کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے عصری اسلوب میں یہ کتاب لکھی ہے اور ایک خاص بات یہ تحریر فرمائی ہے۔ جس کے لئے بعض غیر مسلم ہندوستانیوں کے مضامین بطور حوالہ پیش کئے ہیں۔ کہ قادیانیوں کو "ہندو قومیت کے علمبردار ذہین لوگوں کی تائید و حمایت بھی حاصل رہی ہے، کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ "قادیانی نبوت پر ایمان لانے والوں کا قبلہ ہندوستان ہوگا نہ کہ حجاز" اور اس تحویل قبلہ کے جو دور رس نتائج ہو سکتے ہیں وہ اہل نظر سے مخفی نہیں (دیکھئے قادیانیت ۱۵، طبع لاہور ۱۳۸۶ھ)۔

مولانا علی میاں صاحب نے ایک دوسری کتاب "البنی النخاتم" بھی لکھی ہے جس میں اس فتنہ کے بعض اور اہم پہلو بھی سامنے لائے گئے ہیں، مثلاً یہ کہ "ختم نبوت" کا عقیدہ جن ملتوں میں نہیں ہے (مثلاً عیسائیت) وہ اس درجہ

انتشار اور براگندگی کا شکار نہیں کہ ہر روز نت نئے پیغمبروں سے تنگ آکر وہ ان سب کی تکذیب ہی میں عافیت سمجھنے لگیں، اس پر مولانا نے ان طعنتوں کے بعض ذہین لوگوں کی تصانیف شہادت میں پیش کیں (تفصیل کے لئے دیکھئے البنی النخاتم (عربی) از ۵۵ تا ۶۲)

آخر میں "مسکات الختام" کے طور پر دارالعلوم کے اس عظیم فرزند کے ذکر سے قلم کو عزت بخشنا اور مقالہ کا حسن اتمام مقصود ہے جس نے نہ صرف زبان و قلم سے اس فتنہ کا مقابلہ کیا بلکہ اس کی سرکوبی کے لئے سربکف میدان میں اتر پڑا کہ پھر جس کی قلندرانہ جسارت کی بنا پر ان فتنہ ساموں کا عرصہ حیات اسی زمین میں تنگ ہو گیا، جو سب سے زیادہ ان کے لئے فراخ، اور اپنے سینہ میں وسعت رکھتی تھی، میری مراد حضرت مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمہ سے ہے کہ جن کی مساعی جلیلہ اور تحریک "تحفظ ختم نبوت" (اکر جس کے آخری اور فیصلہ کن دور میں وہ قائد تھے) کی بدولت پہلے پاکستان میں، پھر اس کی اتباع میں عالم اسلام کے دیگر ملکوں میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا گیا۔

ربنا لاتزعقلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب -

(حق)

محمد برہان الدین
دارالعلوم ندوۃ العلماء - لکھنؤ

رأس الاذکار حضرت مولانا اسحاق حسن محدث اردوہی اور مرزات ادیبانی

مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی اردوہی

حضرت مولانا سید احمد حسن محدث اردوہی (۱۲۳۳ھ) حضرت قاسم العلوم
والمعارف کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ ہا جرمکی اور حضرت
نانوتوی کے خلیفہ جواز بھی تھے، تحریر و تقریر میں اپنے استاذ معظم سے بہت مشابہت
رکھتے تھے اس لئے ان کو تصویر قاسم کہا جاتا تھا، حضرت مولانا نانوتوی ہی کے زمانے
میں وہ کافی شہرت حاصل کر چکے تھے مدرسہ اسلامیہ خورجہ اور مدرسہ عبدالرب ہلی
میں مسند صدارت پر فائز رہے، بعدہ ۱۲۹۶ھ میں وہ حضرت نانوتوی کے ایما سے
مکہ شاہی مراد آباد کے سب سے پہلے صدر المدرسین ہوئے، ۱۳۰۳ھ میں مدرسہ

عہ حضرت شیخ الہند سے حضرت محدث اردوہی کا رشتہ کھنسا ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں۔

گم ہوئی آج مدح سرت ہمارے ہاتھ سے : حضرت قاسم ثانی دے گئے تھے اپنی جو
سید العلماء امام اہل عقل و اہل نفس : پاک صورت پاک سیرت صاحب خلق و نیکو
جب شبیہ قاسمی سے بھی ہوئے محروم ہم : تم ہی تھلاؤ کہ پھر ہم کیا کریں اے دوستو !
لوگ کہتے ہیں کہ چلے علامہ احمد حسن : اور میں کہتا ہوں وفات قاسمی، ہونہ ہو
کامل و اکمل سبھی موجود ہیں پر اسکو کیا : جو کہ مشتاق ادائے قاسم خیرات ہو
اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں سب بل کمال : پر جگہ استاد کی خالی پڑی ہے دیکھ لو !
بادل پڑا س آئی کان میں میرے صدا : حک ہوئی تصویر قاسم صفحہ ہستی سے لو

ش ہی سے مستغنی ہو کر مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کی داغ بیل ڈالی ،
 دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدرسہ بام عروج پر پہنچ گیا اور ملک و بیرون ملک سے حقوق و جوق
 تشنگان علوم اس دارالعلم میں آتے رہے۔ حضرت محدث اردوہیؒ کی شخصیت اور
 حضرت نانوتویؒ کی نسبت کی وجہ سے یہ مدرسہ بھی دیوبند اور سہارنپور کے مدارس
 سے کسی طرح کم نہ تھا، حضرت محدث اردوہیؒ کے شاگرد رشید جو حضرت نانوتویؒ
 اور حضرت گنگوہیؒ کے بھی شاگرد نیز حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز
 یعنی مفسر قرآن حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صدیقی محشی بیضاوی، حافظ عبد الغنی
 صاحب پھلاؤ دی آوری گرا کمال اساتذہ نے اس مدرسہ کو حضرت اردوہیؒ کی

رفاقت میں چلایا، استاذ القراء حضرت قاری ضیاء الدین الہ آبادی نے اس مدرسہ میں
 درس تجوید دیا اور ہمیں مدونہ حدیث پڑھ کر سند فراغ حاصل کی، مولانا سید علی زینبی،
 اردوہی، بابائے طب حکیم فرید احمد عباسی، مولانا محمد امین الدین مترجم نفیسی جیسے سکولوں
 باکمال حضرات نے جو اپنے اپنے علاقوں میں صاحب درس و فتویٰ ہوئے اور تعلیم
 و تبلیغ کا کام انجام دیا، اس چشمہ فیض سے سیرابی حاصل کی۔

پروفیسر عبدالعزیز مین نے بھی اس مدرسہ میں کچھ عرصہ تعلیم پائی ہے، بقول
 و منقول کی انتہائی تعلیم اس درس گاہ میں ہوتی تھی یہاں کے فارغ شدگان کی
 ایک طویل فہرست ہے جس کو یہاں درج کرنا مقصود نہیں۔

حضرت اردوہیؒ نے اپنے استاذ حضرت قاسم العلوم والمعارف کی طرح ہر فن
 کا تھابہ کیا اور اپنی تحریر و تقریر سے باطل کو بھرنے نہ دیا، باطل کی سرکوبی کرنا ان
 کا خاص نصب العین تھا، اس کام کو کہاں کہاں اور کس کس تدبیر سے انجام دیا
 اس کی تفصیل بھی مد نظر نہیں، مجھ اس مقالہ میں صرف حضرت محدث اردوہیؒ کی اس
 مدد کو ذکر کرنا ہے جو انھوں نے مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کی بد قسمتی سے اس

میں حکیم محمد حسن جو ایک اچھے خاندان کے فرد تھے مرزا قادیانی کے دام فریب میں آگئے اور قادیان سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا، قادیانی مذہب کے واقفین پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حکیم محمد حسن امر دہی اور حکیم نعم الدین بھروی قادیانیوں کے یہاں نحو ذی اللہ شیخین کا مرتبہ رکھتے ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے مرزا کی جھوٹی نبوت کا دار و مدار انھیں دونوں کی دجل آمیز تحقیق پر تھا، حکیم محمد حسن نے اپنے محلہ کے قریب رہنے والے چند اشخاص کو مرزا قادیانی کی طرف مائل کر دیا تھا حضرت مولانا امر دہی اور ان کے ذی استعداد شاگردوں نے حکیم محمد حسن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ اپنی باطل و بیجا کوشش میں امید کے مطابق کامیاب نہ ہو سکے ان لوگوں میں سے جو قادیانی کی طرف مائل ہو گئے تھے بعض لوگوں نے توبہ کر لی تھی حضرت محدث امر دہی کو بڑا فکر تھا کہ ان کے وطن میں یہ فتنہ و بار کی طرح پھیلتا جا رہا ہے چنانچہ وہ اپنے ایک مکتوب گرامی میں جو مولانا حافظ عبد الغنی صاحب پھلاؤ دی کے نام ہے اس فتنہ کا ذکر فرماتے ہیں۔

بندہ نحیف احقر الزم من احمد حسن غفرلہ۔

خدمت برادر مکرم جامع کمالات عز و جرم حافظ مولوی محمد عبد الغنی سلمہ اللہ تعالیٰ بعد سلام و عائن گلہ ہے کہ امر وہہ میں اور خاص محلہ دربار (کلاں) میں ایک رض دہائی ہلک یہ پھیل رہا ہے کہ محمد حسن جو مرزا قادیانی کا خاص حواری ہے، اس نے حکیم آل محمد کو جو مولانا نانوتوی علیہ الرحمہ سے بیعت تھے مرزا کا مرید بنا چھوڑا اور سید بدر المحسن کو جس نے مدرسہ میں مجھنا کلامہ سے بھی

مولانا سید بدیع الحسن امر دہی حضرت امر دہی کے تلامذہ میں سے تھے ان کی آمد و رفت محمد حسن کے پاس رہنے لگی اھ ان کی باتیں سن کر حیل و سیح علیہ السلام میں (بیگانہ کے طور پر)

کچھ بڑھا رہے، مرزا کی طرف مائل کر دیا، ان دونوں کے بگڑنے سے محمد احسن کی بن پڑی، ان ترانیاں کرنی شروع کیں، طلبہ کے مقابلے سے یوں عقب گزاری (کی) احمد احسن میرے مقابلہ پر آوے، میں جب مناظرہ پر آمادہ ہوا اور یہ پیغام دیا کہ حضرت! مرزا کو بلائیے صرف راہ میرے ذمہ دیا، مجھ کو لے چلے میں خود اپنے صرف کا متکفل رہوں گا، بسم اللہ آپ اور مرزا دونوں مل کر مجھ سے مناظرہ کر لیجئے یا میرے طلبہ سے مناظرہ کیجئے ان کی مغلوبی میری مغلوبی، تب مناظرہ کا دعویٰ چھوڑ، مباہلہ کا ارادہ کیا، بنام خدا میں اس پر آمادہ ہوا اور بے تکلف کہلا بیٹھا، بسم اللہ مرزا آوے، مباہلہ مناظرہ جو شوق و اختیار کرے میں موجود ہوں (میں نے) اسکے بعد جامع مسجد (امروہر میں) ایک وعظ کیا اور اس پیغام کا بھی اعلان کر دیا اور مرزا کے خیالاتِ فاسدہ کا پورا رد کیا۔

کل یروز جمعہ دوسرا وعظ ہوا جو بھضہ تعالیٰ بہت بزرگ تھا اور بہت زور کے

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) ان کو شک و تردد ہو گیا، بہت سے علماء نے ہر چندان کو سمجھایا لیکن ان میں باطل کا اثر ہو گیا تھا اس لئے کسی کی نہ سنتے تھے اور انشا مناظرہ کرتے تھے، حضرت محدث امروہیؒ کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی ایک دن ان کو حضرت کے پاس لایا گیا ڈھ خود بخود آئے۔ حضرت نے ان کو دیکھ کر حرایا مولوی بدر الحسن، حقیقت میں تم ہمارے طیب روحانی ہو، ہمیں غور ہو چلا تھا کہ ہمارا شاگرد اور ہمارے پاس بیٹھنے والا باطل میں گرفتار نہیں ہو سکتا، اب معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے تم نے ہمارا غرور توڑ دیا، نہ معلوم کہ کس جذبہ سے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ مولوی بدر الحسن زار زار رونے لگے اور قدموں پر لوٹے پھرے اور اپنے فاسد عقیدہ سے توبہ کی یہی بدر الحسن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجلس مناظرہ راسخو علی موجود تھے۔

ساتھ یہ پکار دیا کہ دیکھو مولوی فضل حق کا یہ اشتہار مطبوعہ (اور) میرا یہ اعلان مرزا صاحب کو کوئی صاحب لوجہ اللہ غیرت دلائیں، گب تک خلوت خانہ میں چوڑیاں پہنے بیٹھے رہو گے؟ میدان میں آؤ اور اللہ برتر کی قدرت کاملہ کا نامنا دیکھو کہ ابھی تک خدا کے کیسے کیسے بندے تم سے وہاں امت کی سرکوبی کے واسطے موجود ہیں۔ اگر تم کو اور تمہارے حواریں کو غیرت ہے تو آؤ ورنہ اپنے ہفتوات سے باز آؤ۔ بے فضلہ تعالیٰ ان دونوں وعظوں کا اثر شہر میں امید سے زیادہ بڑا اور دشمن مرعوب ہوا۔

پیش گوئی تو یہ ہے کہ نہ مباہلہ ہو، نہ مناظرہ مگر دعائے ہر وقت یا درکھنا مولانا گنگوہی مدظلہ (اور) مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی نے بہت کلمات اطمینان تحریر فرمائے ہیں، ارادہ دہے، دوچار وعظ اور کہوں۔

(۲۰ ذیقعدہ ۱۳۱۹ھ مطابق یکم مارچ ۱۹۰۲ء از امر وہہ)

خود حضرت محدث امر وہی نے مرزا کو براہ راست بھی ایک مکتوب گرامی تحریر فرمایا جو قادیانیوں کی روئیداد مباحثہ راہ موعود میں درج ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں "بسم اللہ آپ تشریف لائے، میں آپ کا مخالف ہوں آپ مسیح موعود نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں آپ اپنے کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں بنام خدا مستعد ہوں، خواہ مناظرہ کیجئے یا مباہلہ آپ اپنے اس دعویٰ کا احادیث معتبرہ سے ثبوت دیجئے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس دعوے کی قرآن و احادیث صحیحہ سے تردید کروں گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی"

راقم خادم الطلبة احقر از من احمد حسن غفرلہ

مدرس مدرسہ عربیہ امر وہہ

(ستہ ضروری مباحثہ راہ موعود)

(حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھیں)

ان تمام کوششوں کا ذکر مرزائے قادیان کے سامنے بھی ان کی جماعت کی طرف سے بذریعہ خط یا براہ راست کیا جاتا ہوگا، مرزا کو جہاں دیگر علما، حق سے عناد تھا حضرت امروہیؒ سے بھی دلی بغض ہو گیا اور ایک رسالہ دافع البلاء لکھا جس میں ایک بڑی لمبی چوڑی تمہید کے بعد حضرت امروہیؒ کو مخاطب کیا ہے، مخاطبت میں جو الفاظ استعمال کئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا کو حضرتؒ کی ذات سے اپنے لئے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، دافع البلاء سے مرزا کی تحریر کے چند جملے یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) عہ حضرت محدث امروہیؒ کی ایک تحریر مجھے ملی ہے جو عربی زبان میں ہے اور جس کو میں رسالہ دارالعلوم دیوبند بابت شعبان ۱۳۳۷ھ میں سلسلہ سوانح حضرت محدث امروہیؒ شائع کرا چکا ہوں اس کا ترجمہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے "اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسیح ابن مریم علیہا السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھایا اور ان کو قتل و صلیب سے بچا لیا وہ قرب قیامت میں خروج دجال کے بعد جامع دمشق کے منارہ شرقی سے اتریں گے اور دو در و چادروں میں لپٹے ہوں گے اور دو فرشتوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، گویا وہ ابھی غسل کر کے غسل خانہ سے برآمد ہوئے ہیں وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنجر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے دجال اکبر ان کے ہاتھ سے قتل ہوگا ان کے سانس سے کافر مرجائے گا، جہاں تک ان کی نظر چلے گی باطل ختم ہو جائے گا، یہ باتیں حق ہیں اس میں باطل کو راہ نہیں۔ کتاب اللہ سے اور نبی صادق و صدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یہی ثابت ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح ابن مریم دفات پاگئے اور وہ خود نبوذا اللہ (ماتے ہوئے)

..... مولوی احمد حسن صاحب امر دہلی کو ہمارے مقابلہ کیلئے
 خوب موقع مل گیا ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولویوں کی طرح اپنے
 مشرکانہ عقیدہ کی حمایت میں، تاکہ کسی طرح حضرت مسیح ابن مریم کو موت سے بچائیں
 اور دوبارہ اتار کر خاتم الانبیاء بنادیں بڑی جا فکاہی سے کوشش کر رہے ہیں....
 اگر مولوی احمد حسن صاحب کسی طرح باز نہیں آتے تو اب وقت اُگیا ہے
 کہ آسمانی فیصلہ سے ان کو پتہ لگ جائے یعنی اگر وہ درحقیقت مجھے جھوٹا سمجھتے
 ہیں اور میرے الہامات کو ان کا افراء خیال کرتے ہیں نہ خدا کا کلام تو سہل
 طریق یہ ہے کہ جس طرح میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پاکر انہ ادی القویۃ لولا
 الاکھلام لہلک المقام فانہ ادی الامر دھہ لکھو دیں مومنوں کی دعا تو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مسیح موعود ہے اس نے اللہ اور اسکے رسول سے بغاوت کی
 اور اس نے کتاب اللہ اور احادیث کی نصوص ظاہرہ سے اعراض کیا اور امر ثابت کی
 مخالفت کی وہ ومن یشاقق الرسول آلایہ کا مصداق ہے، یہ مرزائی جھوٹ بولتے
 ہیں، یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے قول کو باطل
 کر دکھلایگا اور حق کی فتح ہوگی، اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے، اے مسلمانو! اور اے
 کتاب اللہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیو! تم اس گمراہ اور گمراہ کن
 شخص سے بچتے رہو اور اسکے میل جول سے سخت پرہیز رکھو اس لئے کہ یہ اس
 امت کا دجال ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
 قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ آجائیں ان میں سے ہر ایک
 یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حررہ خادم الطالبہ احقر الزمن

احمد حسن حسینی الامر دہلی غفرلہ ولوالدیہ وامن الیہما والیہ

خدا استنا ہے وہ شخص کیسا مومن ہے کہ ایسے شخص کی دعا اسکے مقابلہ میں توسنی جاتی ہے جس کا نام اس نے دجال اور بے ایمان اور مفتری رکھا ہے مگر اس کی اپنی دعائیں نہیں سنی جاتیں۔ پس جس حالت میں میری دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قادیان کو اس تباہی سے محفوظ رکھوں گا خصوصاً ایسی تباہی سے کہ لوگ کتوں کی طرح طاعون کی وجہ سے مرے یہاں تک کہ بھاگنے اور منتشر ہونے کی نوبت آوے۔ اسی طرح مولوی احمد حسن صاحب کو چاہئے کہ اپنے خدا سے جس طرح ہو سکے امروہہ کی نسبت دعا قبول کرائیں کہ وہ طاعون سے پاک رہے گا اور اب تک یہ دعا قریب قیاس بھی ہے کیوں کہ ابھی تک امروہہ طاعون سے دو سو کو س کے فاصلہ پر ہے لیکن قادیان سے طاعون چاروں طرف بفاصلہ دو کو س اگ لگا رہی ہے، یہ ایک ایسا صاف صاف مقابلہ ہے کہ اس میں لوگوں کی بھلائی بھی ہے اور نیز صدق اور کذب کی شناخت بھی کیونکہ اگر مولوی احمد حسن صاحب لعنت باری کا مقابلہ کر کے دنیا سے گزر گئے تو اس سے امروہہ کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن اگر انھوں نے اپنے فرضی مسیح کی خاطر دعا قبول کرا کے خدا سے یہ بات منوالی کہ امروہہ میں طاعون نہیں پڑے گی تو اس صورت میں نہ صرف ان کو فتح ہوگی بلکہ تمام امروہہ پران کا ایسا احسان ہوگا کہ لوگ اس کا شکر نہیں کر سکیں گے اور مناسب ہے کہ ایسے مباہلہ کا مضمون اس اشتہار کے کے شائع ہونے سے پندرہ دن تک بذریعہ چھپے ہوئے اشتہار کے دنیا میں شائع کر دے جس کا یہ مضمون ہو کہ میں یہ اشتہار مرزا غلام احمد کے مقابل پر شائع کرتا ہوں جنھوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں جو مومن ہوں وہاں قبولیت پر بھروسہ کر کے یا الہام پا کر یا خواب دیکھ کر یہ اشتہار دیتا ہوں

مرزا قادیانی کے یہاں طاعون مونت ہے

کہ امروہہ ضرور بالفرد طاعون کی دست برد سے محفوظ رہے گا، لیکن
 قادیان میں تباہی پڑے گی کیونکہ مغربی کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس اشتہار
 سے غالب آئندہ جاڑے تک فیصلہ ہو جائیگا، دوسرے تیسرے جاڑے تک
 اول یہ کارروائی (طاعون) پنجاب میں شروع ہوئی لیکن امروہہ
 بھی سیح موعود کی محیط ہمت سے دور نہیں، اس لئے اس سیح کا کافر کھل
 دم ضرور امروہہ تک بھی پہنچے گا یہی ہماری طرف سے دعویٰ ہے، مولوی
 احمد حسن اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد جس کو وہ قسم کے ساتھ
 شائع کرے گا امروہہ کو طاعون سے بچا سکا اور کم سے کم عین جاڑے امن سے
 گذر گئے تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، پس اس سے بڑھ کر اور کیا فیصلہ
 ہوگا اور میں بھی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سیح موعود ہوں اور وہی
 ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا ہے اور میری نسبت اور میرے زمانے کی نسبت
 توریت اور انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے کہ اس وقت آسمان پر
 خسوف و کسوف ہوگا اور زمین پر طاعون پڑے گی، اور میرا یہی نشان ہے
 کہ ہر ایک مخالف خواہ وہ امروہہ میں رہتا ہو اور خواہ امرتسر میں خواہ دہلی
 میں اور خواہ کلکتہ میں اور خواہ لاہور میں اور خواہ گواڑہ میں اور خواہ بٹار میں
 اگر وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اس کا فلاں مقام طاعون سے پاک رہیگا تو ضرور
 وہ مقام طاعون میں گرفتار ہو جائیگا، کیونکہ اس نے خدائے تعالیٰ کے مقابلہ پر
 گستاخی کی اور یہ امر کچھ مولوی احمد حسن صاحب تک محدود نہیں بلکہ اپنا
 تو آسمان سے عام مقابلہ کا وقت آگیا اور جس قدر لوگ مجھے جھٹا سمجھتے ہیں جیسے
 شیخ محمد حسین بٹالوی جو مولوی کر کے مشہور ہیں اور پیر مہر علی شاہ گوڑوی
 جس نے بہتوں کو خدا کی راہ سے روکا ہوا ہے اور عدا تجار اور عدا حق اور عدا حق

جو مولوی عبداللہ کی جماعت میں سے ملہم کہلاتے ہیں، اور غشی الہی بخش صاحب - اکاونٹنٹ جنہوں نے میسر مخالف الہام کا دعویٰ کر کے مولوی عبداللہ صاحب کو سید بنا دیا ہے اور اس قدر مرتج جھوٹ سے نفرت نہیں کی اور ایسا ہی نذیر حسین دہلوی جو ظالم طبع اور تکفیر کا بانی ہے ان سب کو چاہئے کہ ایسے موقع پر اپنے الہاموں اور اپنے ایمان کی عزت رکھیں اور اپنے اپنے مقام کی نسبت اشتہار دے دیں کہ وہ طاعون سے بچا یا جائیگا اس میں مخلوق کی سراسر بھلائی اور گورنمنٹ کی خیر خواہی ہے اور ان لوگوں کی عظمت ثابت ہوگی اور دلی سمجھے جائیں گے ورنہ وہ اپنے کا ذیل در مغری ہونے پر مہر لگادیں گے اور ہم عنقریب انشاء اللہ اس بارے میں مفصل اشتہار شائع کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

(ماخوذ از دافع البلاء ۱۳۵۱ء مطبوعہ ضیاء الاسلام قادیان مورخہ اپریل ۱۳۵۱ء)

طاعون کی پیش گوئی کا انجام

قادیان میں طاعون کا آنا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا کی بہت سی پیش گوئیوں کا الٹا اثر دکھانے کے بعد اس پیش گوئی پر بھی اپنے رسالے الہامات مرزا میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، میں اس موضوع پر آج کے پچھنائین میں چند اقتباسات پیش کرتا ہوں، مولانا امرتسری فرماتے ہیں

”اس پیش گوئی پر تو مرزا جی نے اپنی صداقت کا بہت کچھ مار رکھا ہے، رسالہ دافع البلاء میں تو اس قدر زور ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو لاکھا جاتاہے۔ کوئی ہے کہ وہ بھی ہلای طرح اپنے اپنے شہر کو بات کہے انہ اوی القویۃ۔ یہاں (قادیان) میں، طاعون کیوں نہیں آتا، بلکہ جو کوئی بہرہ کا آدمی قادیان میں آجاتا ہے وہ بھی اچھا بھاتا ہے۔ مگر خدا کی سنہن کیا ہم کسی نے سچ کہا ہے۔“

حبیب بکر کو دیکھو وہ کیسا سراسر اٹھاتا ہے
مکبر وہ بری شئی ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے

چند روز تو مرزا جی نے بہت کوشش کی کہ قادیان کے طاعون کا اظہار نہ ہو مگر بکری کی ماں کب تک خیر ملتے، انہیں جب یہ امر ایسا مستحق ہو گیا کہ مرزا جی کو اپنی جان کے لئے پڑ گئے تو ایک اعلان صلی حرفوں میں باری کیا جو درج ذیل ہے۔
اعلان بہت چونکہ آج کل مرض طاعون ہر جگہ بہت زور پر ہے اس لئے اگرچہ قادیان میں نسبتاً آرام ہے لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برعایت اسباب بڑا مجمع جمع ہونے سے پرہیز کیا جائے اس لئے یہ قانون مصلحت ہوا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں جیسا کہ پہلے اکثر احباب قادیان میں جمع ہو جایا کرتے تھے اب کی دفعہ اس اجتماع کو ملحوظ مذکورہ بالا ضرورت کے موقوف رکھیں اور اپنی اپنی جگہ پر خدا سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس خطرناک ابتلا سے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو بچا دے
(اخبار التبدر قادیان ۱۹ دسمبر ۱۹۰۲ء)

اشارت کیسی دلی زبان سے قادیان میں طاعون ہونے کا اقرار ہے، کس سوچ بچار سے لکھا گیا ہے کہ "نسبتاً آرام" ہے جس سے دام افتادوں کو بالکل آرام ہی معلوم ہو مگر دانا اس نسبت کے لفظ کی نسبت کو سمجھتے ہیں اور اس کی جانچ کرنے کو سرکاری رپورٹیں پیش کرتے ہیں، چنانچہ قادیان کے اخبار التبدر دجھڑا جی کا ڈائری نوٹس ہے کہ نمبر ۱۱ صفر ۱۳۲۱ پر لکھا ہے کہ۔

مائے پر تاپ سنگھ نے جو قادیان میں لوگوں کو تیکہ لگانے آئے تھے، کہا کہ میں مرزا صاحب سے بھی کہتا مگر انھوں نے ڈھنگ بنایا ہوا ہے اس لئے میں۔۔۔
سر و جست ان کی خدمت میں کچھ نہیں کہتا۔ میں یہاں تر آتا مگر چونکہ متواتر پورٹ پہنچ رہا ہے کہ (یہاں) چوہڑوں میں طاعون ہے اس لئے انہیں پرہیز۔۔۔

یہ سنکر جناب مرزا صاحب کس نازداد اسے بعد تسلیم وجود طاعون دہلی زبان سے
تاریخ لکھتے ہیں۔

انہ اوی القریہ میں قریہ کا لفظ ہے قادیان کا نام نہیں اور قریہ قیرا سے
نکلے جس کے معنی جمع ہونے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے ہیں وہ لوگ جو آپس
میں مداخلت رکھتے ہیں، اس میں ہندو اور چوہڑے داخل نہیں۔
(اخبار مذکورہ ۱۳۱۹ء کتب پرستہ)

حالانکہ دافع البلاء مطبوعہ ریاض ہند میں لکھتے ہیں : خدا نے سبقت کر کے
قادیان کا نام لے دیا ہے۔ اب یہاں صاف ہی انکار ہے۔ خدا کی شان کہ
ابھی کل ہی کا ذکر ہے کیوں لکھا جاتا تھا اور شہر مچایا جاتا تھا کہ
(تیسری بات جو اس وحی (معلق طاعون) سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوستہ برس تک رہے)
قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھیں گے کیونکہ یہ اس کے رسول کا
تخت گاہ (ہے) اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔
مولانا امیر تسری اس عبارت کو درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

مگر آج یہ بات کھلی کہ قادیان کا نام ہی نہیں قادیان کے رہنے والوں سے ہم نے
بگوش خود سنا کہ اگر مرزا یہ پیش گوئی کرتا تو قادیان میں کبھی طاعون نہ آتا،
جب سے اس نے پیش گوئی کی ہے ہم نے اسی روز سے سمجھا تھا کہ ہماری خیر
نہیں، خدا اس کی تکذیب کرنے کو قادیان میں ضرور ہی طاعون بھیجے گا، سو ایسا
ہی ہوا۔

۱۶ اپریل ۱۹۱۷ء کے اخبار البدر قادیان میں مندرجہ ذیل ایک نوٹ
ایڈیٹر کی طرف سے نکلا تھا (وہ یہ ہے)

قادیان آریہ سماج کے دوسرے سالانہ جلسہ پر جو کہ ۲-۳ اپریل کو ہوا، سنا گیا ہے کہ یوگیندر پال صاحب نے بڑے دعوے سے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ہم بذریعہ ہمنوں کے قادیان کو (طاعون سے) پاک دھما کر دیں گے۔ سو جلسہ کا ختم ہونا تھا کہ یوگندر پال تو کیا صاف کرنے خود طاعون نے صفائی شروع کر دی اخبار اہل حدیث امرتسر مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۲ء کے پرچہ میں معتبر شہادت کے حوالہ سے بتلایا گیا ہے کہ مارچ اپریل ۱۹۰۲ء کے دو مہینوں میں ۳۱۳ آدمی قادیان میں طاعون سے مرے ہیں حالانکہ کل آبادی ۲۸۰۰ کی ہے، سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے تمام قصبہ ویران سنان نظر آتا ہے۔

مولانا ثناء اللہ امرتسری مرزا غلام احمد قادیانی کی مندرجہ ذیل عبارت حقیقت الوجہ سے نقل فرماتے ہیں۔

”طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زور پر تھا میرا رطاکا۔ شریف احمد بیمار ہوا راخوذازاہامات مرزا مصنفہ مولانا ثناء اللہ امرتسری (

منظرہ رام پور

رامپور میں نشی ذوالفقار علی قادیانی ہو گئے تھے راجو مولانا محمد علی جوہر کے بڑے بھائی تھے) اور ان کے چچا زاد بھائی حافظ احمد علی خان شوق رامپوری، بھائی حقہ کے ساتھ تھے دونوں ہی نواب رامپور کے خاص ملازم تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے قول کے مطابق ان دونوں میں بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا، نواب حامد علی خان دانی ریاست رامپور نے اس بحث و مباحثہ کا حال معلوم کر کے کہا کہ دونوں فریق سرکاری خرچ پر اپنے اپنے علماء کو بلائیں، چنانچہ ۵ مارچ ۱۹۰۲ء کے منظرہ کے لئے مقرر ہوئی، اہل حق کی طرف سے حضرت محدثہ امروہی، شیخ الہند

مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا حافظ محمد احمد، حضرت مولانا تھانوی وغیرہم کو مدعو کیا گیا، ابوالوفاء مولانا شمارا شمار تسری نے مناظرہ کیا، فریق ثانی کی حمایت کے لئے حکیم محمد احسن امروہی، خواجہ کمال الدین وغیرہما رامپور پہنچے تھے حضرت مولانا امروہی نے مولانا حافظ جلدغنی پھلاودی کو ایک مکتوب گرامی میں اس مناظرہ کے بارے میں یوں تحریر فرمایا تھا

..... امسال ایک مرتبہ دہرہ دون جانا ہوا اور پھر بھاگلپور اب ریاست رامپور میں فیما بین اہل سنت و جماعت و گروہ قادیانی مناظرہ قرار پایا ہے، رئیس (نواب) کی خواہش ہے میری مشافہت میں مناظرہ ہو، قادیانیوں نے مولوی محمد احسن امروہی، مولوی سرور اور دو چار اور کو منتخب کیا ہے، ادھر سے اول میرا نام لیا گیا ہے اور مولوی محمد اشرف علی صاحب کا (اور) مولوی خلیل احمد، مولوی مرتضیٰ حسن چاندپوری کا، نیز پندرہ جون مقولہ کل بطلب بندہ رجسٹری خط آیا کہ آپ بروز پنجشنبہ دس جون کو رام پور آجائیں امور ضروریہ آپ کے سامنے طے ہونے پس، غالباً جمعہ کے بعد روانہ ہوں، میں نے مولانا محمود حسن صاحب صاحبزادہ صاحب (مولانا حافظ محمد احمد) اور مولانا حبیب الرحمن صاحب کو لکھا ہے کہ (امروہہ) جمعہ پڑھیں اور ایک ساتھ روانہ ہوں، غالباً سب حضرات تشریف لائیں آپ کو ضروریہ تکلیف دی جاتی ہے کہ دعا اور ہمت قلبی سے اعانت کریں۔

(۱۹ جمادی الاول ۱۳۲۴ھ بروز چہارشنبہ مطابق) ۸ جون ۱۹۰۹ء

اپنے دوسرے مکتوب گرامی میں اس مناظرہ میں جو نمایاں کامیابی ہوئی اس کو مولانا حافظ جلدغنی پھلاودی کے نام ایک مکتوب میں یوں ارقام فرماتے ہیں۔
پندرہ نجف احقر الزمن احمد حسن غفرلہ — بخمدت جامع مکالات

برادر مکرم مولوی حاجی حافظ محمد عبدالغنی صاحب سلمہ
بعد سلام مسنون مکلف ہے۔

..... رامپور جانے کے بعد شنبہ کے روز مناظرہ شروع ہوا مسئلہ
وفات یحییٰ کا مولوی محمد احسن قادیانی مرزائی نے ثبوت پیش کیا
مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اہل اسلام کی طرف سے تحقیق والزامی وہ جوابات
دندان شکن دیئے کہ ثناء اللہ مجلس میں ہر خاص و عام پر محمد احسن کی مغلوبی اور
مولوی ثناء اللہ کا غلبہ واضح و ثابت ہو گیا، اسی روز رامپور میں عام شہرت ہو گئی
(کہ) قادیانی پسپا ہوئے گروہ بے غیرت اگلے روز بھی اگر ٹاؤنل ہوئے، محمد احسن کو
نا قابل مان کر خود ان کے گروہ نے دوسرا مناظرہ مقرر کیا وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا،
تیسرے روز الزامی جوابات میں بہت ذلیل ہوئے، نواب صاحب نے فرمایا
یہ مسئلہ ختم ہوا اور حاضرین کو حق و ناحق معلوم ہو گیا، اب نبوت مرزا کا ثبوت دیجئے
آبادہ نہ ہوئے اور ایک شب کی ہمت لی، شب میں یہ درخواست لکھی کہ حضور
(نواب صاحب) اہل اسلام کے حامی ہیں بمقابلہ حضور ہم کو مناظرہ کرنا منظور
نہیں، نیز مناظرہ اہل اسلام بد زبان ہے ہمارے مقتدا وسیلہ نجات (مرزا قادیانی)
کی بھاری گستاخی کرتا ہے، لہذا ہم کو مناظرہ کرنا کسی حال میں منظور نہیں، معاف
فرمائیے۔ یہ درخواست لکھ کر بعضے شب میں ہی روانہ ہوئے اور بعضے دن
میں راہی۔۔۔ واللہ شہد..... (۲۸ جون ۱۹۰۹ء)

اب مناسب خیال کرتا ہوں کہ مناظرہ رامپور کی کچھ رویتداد ہفت روزہ
اخبار دبدبہ سکندری رامپور سے پیش کی جائے

دبدبہ سکندری کے دو پرچوں میں مناظرہ کا مختصر حال لکھا ہے مفصل طور پر
مناظرہ کی رپورٹ نہیں لکھی ہے۔ ایک پرچہ سے معلوم ہوا کہ حافظ احمد علی صاحب نے

مناظرہ کی مکمل روئیداد و دبہ سکندری کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ بعض موانع کی وجہ سے پوری کیفیت تحریر کر کے دبہ سکندری کو نہ بھیج سکے، ممکن ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے رسالہ اہل حدیث میں مناظرہ کے تمام احوال و کوائف شائع کر دیئے ہوں، لیکن رامپور کی رضا لائبریری میں اخبار اہل حدیث کا کوئی فائل ۱۹۱۱ء سے پہلے کا نہیں ہے، حضرت محدث امروہی کی ایک معرکہ الاماء تقریر بھی مناظرہ کے دوران یا اختتام پر نواب کی موجودگی میں ہوئی تھی اس کا بھی حاضرین پر بہت اثر پڑا تھا، مولانا عبدالوہاب خاں رامپوری مرحوم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے یہ تقریر سنی تھی، یہ مناظرہ قلعہ رامپور کے اندر ہوا تھا اور اندازہ ہوتا ہے کہ علاوہ خواص کے شہر کے اور بھی بہت سے تعلیم یافتہ اشخاص کو سماعت کا موقع ملا تھا، مناظرہ ۵ جون ۱۹۰۹ء کو شروع ہوا اخبار دبہ سکندری کے پرچوں میں اس کی جو روئیداد چھپی ہے اس کی تلخیص یہ ہے۔

اس ہفتہ میں کئی روز حضرات علماء اسلام اور جماعت احمدیہ قادیانی میں نہایت عمدہ مناظرہ ہوا، اس مناظرہ کے محرک و مجوز جناب حافظ احمد علی خاں صاحب حنفی نقشبندی ہتم کارخانہ جات، ذات خاص حضور اور منشی ذوالفقار علی خان صاحب سپرنٹنڈنٹ محکمہ آبکاری ریاست رامپور میں۔

بہت سے حضرات علماء اسلام مناظرہ میں تشریف لائے ہیں، جن میں سے چند حضرات کے نام نامی یہ ہیں۔ (حضرت) مولانا احمد حسن امروہی حضرت مولانا فیصل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، جناب مولانا محمد ثناء اللہ صاحب امرتسری، جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی، جناب مولانا محمد الدین صاحب امرتسری، جناب مولانا محمد برکات علی صاحب دہلی، جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب دہلی، جناب مولوی محمد عاشق الدین صاحب میسرہ علی

جناب مولوی محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی، جناب حاجی محمد عبد الغفار صاحب سوداگر
 دہلی، جناب مولوی حکیم قیام الدین صاحب جوہپوری، جناب مولوی محمد جلد رضا خاں
 صاحب حنفی قادری بریلوی، جناب ڈاکٹر محمد عبد الحکیم صاحب سنٹ سرجن پیٹالہ،
 حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب محدث رامپوری، جناب مولوی عبد الغفار خاں
 صاحب حنفی نقشبندی رامپوری جناب مولوی محمد لطف اللہ صاحب مفتی ریاست
 رامپور، جناب مولانا محمد فضل حق صاحب رامپوری مدرس اول مدرسہ عالیہ ریاست رامپور
 جماعت قادیانی کی طرف سے یہ اشخاص آئے ہیں

مولوی محمد احسن صاحب مردہی، میاں سرور شاہ صاحب منشی مبارک علی
 صاحب، منشی قاسم علی صاحب، منشی محمد علی صاحب ایم، اے، خواجہ کمال الدین
 صاحب وکیل لاہور، منشی یعقوب علی صاحب ایڈیٹر الحکم قادیان، حافظ روشن علی
 صاحب، ڈاکٹر محمد یعقوب خاں لاہوری، شیخ رحمت اللہ سوداگر لاہور وغیرہ۔
 ۱۵ جون ۱۹۰۹ء - حیات و وفات مسیح علیہ السلام کی بحث چلی، سب
 سے پہلے جماعت قادیانی کی طرف سے محمد احسن امرہی نے ایک تحریری مضمون پڑھا
 مولانا محمد ثناء اللہ صاحب امرتسری نے ان کے چاروں استدلالوں پر نقض قائم کر دیا
 مولوی محمد احسن کے بیان کی بے ربطی کا خود قادیانی جماعت نے اقرار کیا اور اس امر
 کو ان کی پیرائہ سال کے سرمنڈھا۔

۱۶ جون ۱۹۰۹ء - کو بعد معزولی محمد احسن منشی قاسم علی نے تحریری بیان
 وفات مسیح علیہ السلام پر پڑھنا شروع کیا، بجائے اسکے کہ مولانا محمد ثناء اللہ کے
 کل کے چار احقرات کا جواب دیا جاتا وہ ڈیڑھ گھنٹہ کی تقریر کے بعد صرف
 ایک حراص کی جانب پلٹ کر آئے
 ۱۷ جون ۱۹۰۹ء - کو ناسازی طبع کی وجہ سے جناب صاحب بنظر

میں نہیں آئے اور ان کی قائم مقامی چیف سکریٹری اور ریونیو سیکریٹری نے کی،
(آج) قادیانی جماعت کے مناظر سے کہا گیا کہ وہ مولانا ام تسری کے اعتراضات کا
جواب دیں مگر جماعت قادیانی کی جانب سے جواب دینے میں بہلو تہی کی گئی۔

۱۸ جون ۱۹۰۹ء — کو مناظرہ نہیں ہوا۔

۱۹ جون ۱۹۰۹ء — کو مناظرہ ہوا۔ آج بھی قادیانی مناظرہ دفات
مسیح علیہ السلام کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ (اخبار دبیر سکندری ۱۱ جون ۱۹۰۹ء)
۲۰ جون کو اہل اسلام نے کہا کہ قادیانی ثبوت دفات مسیح علیہ السلام دینے سے

گریز کرتے ہیں اور بار بار کے اصرار پر بھی عاجز ہیں کل سے حضرات علماء اہل اسلام
ابطال ثبوت مرزا پر گفتگو کریں گے، اس پر خواجہ کمال الدین نے مناظرہ سے جان
بچانے کے ڈھنگ نکالے اور بیٹ دھرم سے کام لینا چاہا، بہت رد و قدح کے
بعد قادیانیوں سے کہا گیا کہ دفات حضرت مسیح علیہ السلام پر آپ کو جو کچھ کہنا ہو
کہیں تاکہ مسئلہ تو ختم ہو چنانچہ فحشی قاسم علی نے تحریری مضمون پڑھنا شروع
کیا اور اہل اسلام کی طرف سے جو نقص ان پر وارد ہوئے تھے بعض کا جواب دیا،
قادیانیوں کی تحریر کے ختم پر جناب مولانا شہار اللہ صاحب کھڑے ہوئے، (اور
تھوڑی دیر میں انھوں نے فریق مخالف کے تمام دلائل کو تار عنکبوت کی طرح
توڑ دیا۔ اسی دن قادیانیوں نے یہ لکھا کہ ہم مناظرہ کرنا نہیں چاہتے، اللہ میو اد الیٰہی

اللہ تعالیٰ نے دین حق کی نصرت فرمائی اور قادیانی خائب و خاسر ۳۰ جون
کی شب اور ۳۱ جون کو یہاں سے چلے گئے جناب مولانا قیام الدین صاحب بخت
جو پوری نے کیا خوب تاریخ کہی۔

رام پود آئے مگر کھائی شکست
لیکن اس نسبت آہنا غلط است

قادیانی پئے احقاق حق
اجوی کہتے ہیں اپنے کو وہ لوگ

بخت نے لکھی یہ سچی تاریخ احمدیوں کو ہونی فاش شکست

(اخبار دبہ سکندری ۲۸ جون ۱۹۰۹ء)

اخبار دبہ سکندری ۲۲ جون ۱۹۰۹ء کو ایک تحریر فیصلہ حضرات علماء کرام اہل اسلام دربارہ مسئلہ حیات و ممات حضرت مسیح علیہ السلام کے عنوان سے چھپی ہے جس کے آخر میں علماء امر وہمہ، مراد آباد، رامپور، بسولی، دیوبند، سہارنپور، کاڈھلہ میرٹھ، دہلی، امرتسر، سیالکوٹ، جونیپور کے علماء کے دستخط ہیں، ذیل میں فیصلہ کی تحریر اور دستخط کنندگان کے نام لکھے جاتے ہیں۔

۱۵ جون ۱۹۰۹ء کو مباحثہ

بموجودگی نواب صاحب رامپور یہ مباحثہ مجمع عام میں ہم لوگوں کے سامنے تواریخ مذکورہ میں ہوا، جماعت اہل اسلام کی طرف سے جناب مولانا مولوی ابوالوفاء محمد متا، اللہ صاحب مولوی فاضل امرتسری مناظر مقرر ہوئے (پہلے دن جماعت قادیانی کے مولوی محمد احسن صاحب نے ایک تحریر پڑھی جس پر اعتراضات ہوئے) مگر دوسرے تیسرے روز جماعت قادیانی کی طرف سے منشی قاسم علی صاحب ہوی نے تحریر پڑھی وفات مسیح علیہ السلام کے متعلق جتنے دلائل قادیانی جماعت کی طرف سے پیش ہوئے اسلامی مناظر نے ایک ایک کا جواب بڑی خوبی سے دیا، نمایاں طور پر حیات مسیح علیہ السلام کو ثابت کر دیا، فخرانہ اللہ خدا سارا مسلمان خیراً اس بحث سے شکستہ خاطر ہو کر قادیانیوں کو دوسرے مسئلہ (نبوت مرزا قادیانی) پر بلجو دوڑا دیا مگر بحث کرنے کی جرأت نہ ہوئی لہذا وہ دوسرا مسئلہ پیش کئے بغیر خود بخود پھسل گئے خلد اللہ علیہ ذلک صدق اللہ العلی العظیم جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

(مولوی محمد عبد الغفار رامپوری (مولوی) محمد لطف اللہ (ابن مفتی سعد اللہ رامپوری)
 (مولوی) محمد اعجاز حسین دیکل رامپوری (مولوی) محمد فضل اللہ رامپوری (مولوی)
 محمد بشیر احمد مدرس دل مدرسہ انوار العلوم رامپور (مولوی) محمد اسلم (مولوی) فضل حق
 رامپوری مدرس اول مدرسہ عالیہ رامپور (مولوی) افضل الحق رامپوری (مولوی)
 محمد نبی رامپوری (مولوی) مرتضیٰ حسن چاند پوری مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند (مولوی)
 ابراہیم سیالکوٹی (مولانا) محمود حسن مدرس اول مدرسہ اسلامیہ دیوبند (مولانا)
 عبد الرحمن مدرس اول مدرسہ شاہی مراد آباد (مولوی) محمود حسن ہسوانی مدرس دوم
 مدرسہ شاہی مراد آباد (مولانا) محمد شرف علی تنہا نوی (مولانا) احمد حسن امرہی،
 مدرس اول مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امرہہ (مولوی) محمد امین مدرس مدرسہ جامع مسجد امرہہ
 (مولوی) رضا حسن مدرس مدرسہ امرہہ (مولوی) عبدالرؤف امرہی (ابن مولانا
 سید رانت علی) (مولوی) محمد شفیق احمد امرہی (مولوی) محمد معظم حسین امرہی
 (مولوی) محمد سلیم سکندر پوری مدرس مدرسہ عالیہ رامپور (مولوی) سید محمد شاہ (محدث)
 رامپوری (مولوی) سید حامد شاہ رامپوری (مولوی) محمد منور علی (محدث) رامپوری،
 مدرس درجہ حدیث مدرسہ عالیہ رامپور (مولوی) محمد طیب عرب (مولوی) محمد قیام الدین
 جونپوری (مولانا) محمد سہول بھاگلپوری مدرس مدرسہ اسلامیہ دیوبند (مولوی) محمد ابراہیم
 دہلوی (مولوی) محمد قدرت اللہ مدرس مدرسہ شاہی مراد آباد (مولانا) خلیل احمد
 (محدث) سہارنپوری مدرس اول مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور (مولوی) محمد عاشق الہی
 میرٹھی (مولوی) محمد یحییٰ مدرس دوم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور (ولید شیخ الحدیث)
 (مولوی) محمد اسماعیل انصاری امرہی (مولوی) سید بدر الحسن امرہی (مولوی)
 سر داد احمد امرہی (مولانا) محمد فیصل اللہ مدرسہ مقیم رامپور (مولوی) احمد امین خان
 دوم مدرسہ عالیہ رامپور (مولوی) احمد نور مدرس مدرسہ عالیہ رامپور (مولوی) غلام رسول
 معاشیہ الگہ منفر ہے

مدیر مدرسہ عالیہ رامپور (مولوی) صاحبزادہ محمد الطاف المعروف میا پنجائیاں رامپوری،
 (مولوی) محترم اللہ خاں (مدرس مدرسہ عالیہ رامپور) (مولوی) محمد یوسف (مقیم رامپور)
 غلام رحمانی مقیم رامپور، (مولوی) سید سجاد علی بسوہی مقیم رامپور (مولوی)
 وزیر محمد خان مدرس مدرسہ عالیہ رامپور (مولوی) محمد فضل کریم مقیم رامپور (مولوی)
 دیانت حسین مقیم رامپور (مولوی حافظ) عبدالغفار دہلوی (مولانا حافظ) —
 نور الدین احمد دہلوی -

نواب رامپور نے اس مناظرہ کا جو فیصلہ دیا ہے اس کو مولانا شامس الدین امرتسری
 نے صحیفہ محبوبیہ اور اہاماتِ مرزا کے آخر میں درج کیا ہے، ذیل میں اس کو بھی
 نقل کیا جاتا ہے۔

”رامپور میں قادیانی صاحبوں سے مناظرہ کے وقت مولوی ابوالوفاد
 محمد شامس الدین صاحب کی گفتگو ہم نے سنی۔ مولوی صاحب نہایت
 فصیح البیان ہیں اور بڑی خوبی یہ ہے کہ برجستہ کلام کرتے ہیں۔
 انھوں نے اپنی تقریر میں جس امر کی تمہید کی اسے بدلائل ثابت
 کیا ہم ان کے بیان سے محفوظ و مسرور ہوئے۔

(محمد حامد علی خان والی ریاست رامپور)

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) دبدبہ سکندی میں بجائے محمود حسن کے محمد میاں لکھا گیا ہے، جو
 غالباً نامہ نگار کا کرم واقفیت کا نتیجہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فتنہ قادیانیت (حصہ)

حضرت مونگیریؒ کی خدمات جلیلہ

از: امیر شریعت بہار و اڑیسہ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی مدظلہ مونگیری

فرق باطلہ میں قادیانی فرقہ بڑی تیزی سے ابھرا، بڑھا، اور مسلمانوں میں پھیلتا چلا گیا، اس سے جاہل عوام اور ناخواندہ مسلمان ہی متاثر نہ ہوئے، تعلیم یافتہ بھی ان کے حلقہ بگوش ہوئے، قادیانی فرقہ نے جس زمین میں اپنی تحریک و دعوت کا آغاز کیا یہ وہ زمانہ تھا کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان مختلف گروہوں، ٹولیوں میں منقسم تھے، ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی تردید میں سرگرم اور کمر بستہ تھا، مذہبی مناظروں اور مباحثوں کا بازار گرم تھا، جس کے نتیجے میں اکثر ارب پیٹ، قتل و خون، اور عدالتی چارہ جوئیوں کی نوبت آئی، گویا سارے ہندوستان میں مذہبی خانہ جنگی قائم تھی اس صورت حال سے علماء کے وقار اور دین کے احترام کو بڑا نقصان پہنچا تھا، نیز سارے مسلمان اختلافی باتوں کے سننے پڑھنے اور سمجھنے کے عادی ہو چکے تھے ادا نہیں اس میں بڑا عطف آتا تھا یہ تو دینی حالات کا ایک اجمالی خاکہ ہے جس میں اس وقت کے ہندوستانی مسلمان مبتلا تھے سیاسی لحاظ سے مسلمان شکست خوردگی سے چور تھے، حکومت برطانیہ کے قدم ہندوستان میں جم چکے تھے اور شہنشاہ میں آزادی کی جدوجہد میں ناکامی کے بعد مسلمان تنگ دل اور

کم ہمت ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے ماحول تاریک تھا اور راستے مسدود، مسلمانوں کے احساس شکست خوردگی سے فائدہ اٹھانے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی مذہبی بہادہ اور مذہبِ مسلمانوں کے فدیہ میں آئے۔ ”براہین احمدیہ“ نامی کتاب پانچ جلدوں میں لکھ کر کافی نام پیدا کیا، شہرت بڑھی اور عوام سے لے کر خواص تک میں ان کا نامہ تعارف ہوا جبکہ آنجنابی مرزا صاحب خود تحریک فواتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ کوئی مخالف، کیونکہ میں اس زمانے میں کچھ بھی چیز نہ تھا اور ایک احمد من الناس اور زاویہ گنہی میں پوشیدہ تھا، اس قصبہ قادیان کے لوگ اور دوسرے ہزار لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں درحقیقت میں اس مردے کی طرح تھا جو قبر میں صد ہا سال سے مدفون ہوا اور کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ کس کی قبر ہے (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۲۸۲)

۱۸۸۹ء میں مرزا صاحب نے ہشیار پور میں ایک آریہ سماج سے مناظرہ کیا اس مناظرہ کے متعلق ایک کتاب لکھی جس کا نام ”سرمہ چشم آریہ“ ہے، اس کتاب سے مرزا صاحب کی شخصیت اور نمایاں ہوئی، مرزا صاحب نے محسوس کیا کہ ان میں اپنے ماحول کو متاثر کرنے اور ایک دینی تحریک کے چلانے کی اچھی صلاحیت ہے چنانچہ اس احساس نے ان کے ذہن میں ایک نئی تبدیلی پیدا کی، اور اب ان کا رخ عیسائیوں اور آریہ سماجیوں سے ہٹ کر خود مسلمانوں کی طرف ہوا۔

تدریجی ارتقاء مرزا غلام احمد نے پہلے (۱۸۹۹ء تک) مجدد و مہمور

ہونے کا دعویٰ کیا پھر بمشورہ حکیم نور الدین (۱۹۰۷ء) میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور اپنے دعویٰ کی حمایت میں ”فتح اسلام“ نامی کتاب لکھی، مسئلہ کی بات ہے کہ قادیانی (ضلع گودا سپور، پنجاب) کا مسجد کے امام عبدالکریم صاحب نے جمعہ کے خطبہ میں آنجنابی مرزا صاحب کا نام لیا اور ان کے لئے

نبی اور رسول کے الفاظ استعمال کئے، خطبہ میں ان باتوں کو سنکر مولوی محمد اسحاق انہری بیچ دتاب کھانے لگے، دوسرے جمعہ میں پھر مولوی عبدالکریم صاحب نے مرزا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو خدا کا رسول اور نبی مانتا ہوں، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح فرادیں، نماز کے بعد جب مرزا صاحب جانے لگے تو پھر مولوی عبدالکریم صاحب نے مخاطب کیا تو اس کے جواب میں مرزا نے کہا: "مولوی صاحب ہمارا بھی یہی مذہب اور دعویٰ ہے جو آپ نے بیان کیا، مولوی عبدالکریم اور مولوی محمد احسن صاحب میں اس موضوع پر باتیں تیز ہونے لگیں، مرزا صاحب گھر سے باہر آئے، اور ظالم نے وہ آیت پڑھی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** (القرآن) جس میں آواز اونچی کرنے والوں کو ہدایت بھی ہے اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ مرزا صاحب متعدد مراعات طے کرنے کے بعد نبوت تک پہنچے، اس دعوے کے بعد کوئی مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور شریعت قیامت تک کے لئے بر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے نہ اس میں کمی کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادتی کی گنجائش ہے، اگر مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا جائے اور ان کی عیاری کو مرتب کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آنجنابی مرزا صاحب ایک متوازی نبوت اور متوازی امت قائم کرنا چاہتے ہیں جو نبوت کی طرح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کم نہیں، اور جو اُمت کہ امت محمدیہ علی ما جہا الصلوٰۃ والسلام سے کم نہیں بلکہ فائق ہی ہے۔

اس دعویٰ کے بعد ملائے اسلام پر ان کی بدینتی اور اسلام کے خلاف

ان کی خنازش کھل کر سامنے آئی چنانچہ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی مقیم امرتسر مرزا کی مخالفت میں کراہوسرگرم رہے اور اشتہادات کذریعہ مرزا صاحب کے فاسد خیالات کی دھجیاں بکھرتے رہے اور وہ مباہلہ کیلئے تیار ہوئے جسے مرزا صاحب نے منظور کیا، اس وقت جواشتہائیاں ہو رہی تھیں اس کا مضمون یہ تھا

— اطلاع عام ہوائے اہل اسلام —

از مولوی صوفی عبدالحق غزنوی مباہلہ مرزا

اس میں کچھ شک نہیں کہ میں مرزا صاحب کے مباہلہ کا مدت سے پیاسا ہوں، اور تین برس سے اس سے یہی درخواست ہے کہ اپنی کفریات پر جو تو نے اپنی کتابوں میں شائع کئے ہیں مجھ سے مباہلہ کر — لہذا میں نے یہ خط مسطور الذیل بتاریخ ۱۳ ذیقعدہ ۱۳۳۷ھ ارسال کیا کہ ہم کو آپ سے مباہلہ بدل و جان منظور ہے مگر تاریخ تبدیل کر دو، مرزا صاحب نے اس کے جواب میں ۱۷ ذیقعدہ ۱۳۳۷ھ میں خط لکھا کہ میں مباہلہ کیلئے تیار ہوں چنانچہ ۱۰ ذیقعدہ ۱۳۳۷ھ کو امرتسر کی عید گاہ میں دونوں صاحبوں کا مباہلہ ہوا اور دونوں فوقی امن و امان سے واپس آ گئے، لیکن مرزا صاحب اپنے مباہلہ مولوی عبدالحق غزنوی کی موجودگی میں ۲۶ مئی ۱۳۳۷ھ مطابق ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۳۷ھ کو فوت کر گئے اور الحمد للہ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی مرزا صاحب کی وفات کے بعد بھی کئی برس زندہ رہے

مولانا محمد نذیر حسین دہلوی کا مناظرہ :-

مولانا سید نذیر حسین صاحب کے شاگرد رشید مولوی محمد حسین صاحب دہلوی شروع ہی سے مرزا صاحب کی شدت سے مخالفت کر رہے تھے مرزا صاحب نے دعائے بکاآن کے استاد سے مناظرہ کرنا پسند کیا چنانچہ مرزا صاحب نے ایک اشتہار نکالا اور اس میں مناظرہ کی دعوت دی جس میں لکھا کہ مولوی نذیر حسین صاحب حضرت مسیح ابن مریم کو زندہ سمجھنے میں حق ہے

ہوں، اور قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے اس کی زندگی ثابت کر سکتے ہیں، اگر میرے ساتھ
 پابندی شرائط مند بہر اشتہار ۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء با اتفاق بحث کر لیں۔ اگر انہوں نے
 بقبول شرائط اشتہار ۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء بحث کے لئے مستعدی ظاہر نہ کی اور پوچھ
 اور بے اصل بہانوں سے ٹال دیا تو سمجھا جائیگا کہ انہوں نے مسیح بن مریم کی وفات کو
 قبول کر لیا، چنانچہ حضرت میاں صاحب نے مناظرہ کو قبول کیا، میاں صاحب کے حکم
 مولوی بشیر احمد صاحب تھے، انہوں نے پہلے دن حیات مسیح پانچ دلائل حاضرین مجلس
 کو سنائے اور پھر اس پر دستخط کر کے مرزا صاحب کو دیئے مرزا صاحب نے مجلس بحث
 میں جواب لکھنے سے عذر کیا، دوسرے دن بھی جواب نہ پیش کر سکے اور اس طرح مناظرہ
 سے شکست کھا کر واپس ہو گئے (حوالہ رسالہ الحق الصریح ص ۱۷)

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری فاضل دیوبند

مرزا کی مخالفت پنجاب میں کھل کر مولانا ثناء اللہ صاحب کرتے رہتے تھے، اس
 لئے مرزا غلام احمد نے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کو قادیان آنے اور گفتگو کرنے کی
 دعوت دی، دعوت نامہ میں وہ لکھتے ہیں: مولوی ثناء اللہ اگر سچے ہیں تو قادیان میں
 اگر کسی پیشین گوئی کو جھوٹی ثوابت کریں اور ہر ایک پیشین گوئی کے لئے ایک ایک سو
 روپے انعام دیا جائیگا، اور آمد و رفت کا کرایہ علیحدہ (امجاز احمدیہ ص ۱۷)
 اگے پھر وہ لکھتے ہیں، واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعہ سے فقیر
 تین نشانیاں سے بظاہر ہوں گی۔

۱۔ وہ قادیان میں تمام پیشین گوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے
 اور سچی پیشین گوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔
 ۲۔ اگر اس پیشین گوئی سے مستعجب نہ ہو کہ کاذب، صادق سے پہلے مر جائے تو مردودہ

پہلے میں گئے اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی تفسیر کے مقابلہ سے عاجز رہ کر
جلد تران کی روسیاسی ثابت ہو جائے گی (۳۷)

مولانا ثناء اللہ صاحب ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء کو قادیان پہنچے اور مرزا صاحب کو
اطلاعی خط لکھا کہ خاک ر قادیان میں اس وقت حاضر ہے مگر مرزا صاحب ٹال مٹول
کرتے رہے اور بیجا شرطیں لگاتے رہے اسلئے دونوں حضرات میں مباحثہ نہ ہو سکا۔

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے مرزا صاحب سے تقریری مقابلہ بھی کیا اور
تقریری بھی، مختلف کتابوں، رسائل اور اشتہارات کے ذریعہ ان کی کذب بیانی اور دماغ
بانی اور افتراء بد دازی کی دھجیاں بکھرتے رہے اور اپنے لطائف سے مرزا صاحب کو ذلیل
و خوار کرتے رہے، بالآخر عاجز آکر مرزا صاحب مولانا ثناء اللہ صاحب کو یہ خط لکھتے ہیں کہ
”اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض سیے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد
اور کذاب ہوں، اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک! میں عاجزی
سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر
اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے (آمین) مگر اے میرے مہل
اور صادق خدا! اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں تو میں
عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر انسانیت
ہاتھوں سے بلکہ طاعون، دیفٹہ وغیرہ امراض ہلکے سے۔“

اس کتاب میں تیری ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں التجا ہوں
کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرا۔ اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور
کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے، یا کسی اور نہایت سخت
آتش میں جو موت کے برابر ہو جتلا کر، اے میرے پیارے مالک! یہ دعا کرتا ہوں۔
(آجملہ بدزق ادیان مورخہ ۱۵ ص ۱۹۷)

پھر مرزا صاحب اعلان کرتے ہیں کہ یہ شمار اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے ۔
(حوالہ - اخبار ۲۵ اپریل سنہ ۱۹۰۷ء کالم ۲)

اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے کذب و افتراء کو دنیا پر آشکارا فرمایا، اور مرزا غلام احمد ۲۹ مئی سنہ ۱۹۰۷ء کو فوت کر گئے، اور بھدا اللہ مولانا ثناء اللہ صاحب ہر طرح محبت و مافیت سے بہت دن زندہ رہے۔

حضرت مولانا محمد علی مونگیری اور فتنہ قادیانی

جب فتنہ قادیانی پنجاب سے نکل کر دوسری جگہوں پر پھیلا، تو عملے حق بے چین ہو گئے، ان کا آرام حرام ہو گیا، اور ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی، اسی گروہ کے سرخیل محمد عارفان حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمہ اللہ بھی ہیں، جن کو اس فتنہ کا اتنا شدید احساس ہوا کہ تہجد کے وقت بھی فتنہ قادیانیت سے متعلق رسائل تصنیف کرتے کتابیں لکھتے اور اس کی اشاعت کا انتظام کرتے، حضرت مولانا مونگیری کے اضطراب کو اس خط میں دیکھا جاسکتا ہے ۔۔۔ قادیانی کی سعی اور کوشش اس قدر اتھک اور مستم ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کا دل لرز جاتا ہے کہ الہی یہ کیا طوفان کفر اور سیلاب ارتداد ہے اسکو روکنے کی کیا صورت ہو، ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں جہاں ان کے لوگ تبلیغ نہ کرتے ہوں، اور ہندوستان کے علاوہ یورپ، انگلستان، جرمنی، امریکہ اور جاپان میں بڑے زوروں اور نہایت نظم سے اپنے مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بینک نہیں، کوئی ریاست نہیں، صرف ایک بات ہے کہ مرزا نے کہہ دیا ہے کہ ہر مرید حبیب متطاعت اپنا مذہب کی اشاعت کیلئے کچھ دے، اور جو تین ماہ تک کچھ نہیں دیگا وہ بیعت سے خارج ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیت المال میں

لاکھوں روپے جمع ہو گئے، اور ان کا ہر مرید اپنی آمدنی کا کم از کم دسواں حصہ اور بعض تو تہائی اور چوتھائی حصہ قادیان بھیجتے رہتے، جس سے وہ خاطر خواہ اپنے مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں (کمالات محمدیہ ص ۲۷)

حضرت مونگیریؒ نے یہ محسوس کیا کہ اگر پوری قوت کے ساتھ اس تحریک کا مقابلہ نہ کیا گیا تو اس سے بڑے افسوسناک نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں، یہی وہ موڑ تھا جہاں حضرت مونگیریؒ اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ میدان میں اتر آئے اور اپنا سارا وقت اور ساری قوت اس کے لئے وقف کر دی، اپنے تمام مریدین دستہ شدید رفقا اور اہل تعلق کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی اور صاف صاف کہا کہ جو اس معاملہ میں میرا ساتھ نہ دیگا میں اس سے ناخوش ہوں (کمالات محمدیہ ص ۴۳)

بہار میں قادیانیوں نے چار ضلعوں میں بہت کامیابی حاصل کی تھی، خاص طور پر مونگیر اور بھاگلپور کے متعلق یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ضلع قادیانی ہو جائیں گے بھاگلپور میں آنجنابی مولوی عبدالمجید صاحب پورینی، بھاگلپور (جو ایک جید عالم اور اچھے مدرس تھے، منطق اور فلسفہ میں بڑی دستگاہ حاصل تھے اور انھوں نے شرع و تہذیب پر حاشیہ لکھ کر فن منطق سے اپنی مناسبت کا پورا ثبوت پیش کیا، اور ان کا حاشیہ آج بھی کتب خانہ رحمانیہ خانقاہ مونگیر میں موجود ہے) قادیانی ہو چکے تھے اور اپنی پوری صلاحیت اس باطل مذہب کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کر رہے تھے، مونگیر کا تو کہنا ہی کیا، مونگیر میں آنجنابی مرزا صاحب کے خاص سمدھی اور مرزا بشیر محمود آنجنابی کے خسر مولوی حکیم فیل احمد صاحب آنجنابی تشریف فرما تھے اور خدا کی دی ہوئی ذکاوت اور طاقت لسانی کو مرزا صاحب کے نوزائیدہ مذہب کی حمایت میں مشب و روزہ صرف کر رہے تھے ان دو حضرات نے بھاگلپور اور مونگیر کی فضا کو بہت زیادہ مسموم کر رکھا تھا اور اس کا خطرہ تھا کہ ان دونوں جگہوں پر رہنے والے مسلمان رفتہ رفتہ قادیانی

مذہب اختیار کر لیں گے، پٹنہ اور ہزاری باغ میں قادیانی تحریک زوروں پر پھیل رہی تھی، حضرت مولانا مونگیری نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ بہار کے علاوہ جنگال میں بھی اس نے ہم شروع کر دی ہے۔

حضرت مولانا مونگیری نے قادیانیت کے خلاف باقاعدہ اور منظم طریقے پر زبردست ہم شروع کی، اس کے لئے دورے کئے خطوط لکھے، رسائل اور کتابیں تصنیف کیں، دہلی اور کانپور سے کتابیں طبع کرا کے مونگیر لانے اور اشاعت فرمانے میں خاصہ وقت صرف ہوتا تھا، اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں ذرا بھی تاخیر ہو اسلئے مولانا نے خانقاہ میں پریس اسی مقصد کیلئے قائم کیا اس پریس سے شتو سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں ردقائیت پر شائع ہوئیں جو سب مولانا کے قلم سے ہیں، اس قدر ضعف اور سلسلہ علالت کے ساتھ اسناد قیغ اور عظیم تصنیفی کام بچائے خود ایک کرامت سے کم نہیں اور جس کی توجیہ تائید الہی و توفیق خداوندی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں کی جاسکتی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس کام پر مامور تھے، ہر چیز میں خدا کا فضل ان کے شامل حال تھا۔

حضرت مونگیری نے اپنے ایک معتمد اور خادم خاص کو ایک خط میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتے تکلفی اور سادگی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرا ضعف و ناتوانی اے عزیز تم پر اور اس کے سب بھائیوں پر ظاہر ہے کہ میں مدت سے بیمار ہو چکا ہوں، اور میرے ظاہری قوی نے جواب دیدیا ہے مگر خدا کی ارشاد: "انا نحن نزلنا الذکر وانا نحن اعرفون" نے اپنی غیر محدود قدرت کو ایک ضعیف و ناتوان ہستی میں جلوہ گر فرما کر وہ کام لیا جس کا خیال و خطرہ بھی نہ تھا، اس قدر رسائل اس ضعیف و ناتوانی میں لکھوا دینا اسی کا کام ہے (مکالمات محمدیہ)

حضرت مولانا محمد علی مونگیری علیہ الرحمہ نے قادیانیت کی تردید میں شتو سے زیادہ

کتابیں اور رسائل تصنیف کئے جس میں سے صرف چالیس کتابیں ان کے نام سے طبع ہوئیں اور بقیہ دو ستر ناموں سے یا ابوالفتح کے نام سے جو حضرت کی کینت تھی حضرت مولانا نے فتنہ قادیانیت کے ہر گوشہ اور ہر پہلو پر گفتگو کی اور رسائل لکھے اور اس باطل مذہب کے رد میں لکھنے کیلئے کوئی چیز نہ چھوڑی انھوں نے قادیانیت کی رنج کشی کی، اور اسکے استیصال کو دقت کا اہم ترین جہاد قرار دیا ہے، حضرت مونگیری کتاب پر کتاب ترویج میں لکھتے جاتے اور لوگوں میں مفت تقسیم کرتے اور مناسب جگہوں پر پہنچاتے اس راہ میں ہزاروں روپے صرف کئے، اس مہم میں اپنے دوستوں، عزیزوں، اور عقیدتمندوں کو بھی متحد اور منظم ہو کر مقابلہ کرنے کی ہدایت کرتے، حضرت مونگیری اپنے ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں: ”میں چاہتا ہوں کہ مخالفین اسلام کی بے انتہا سعی اور کوشش کا جواب دیا جائے بالخصوص مرزائی جماعت کا فتنہ رفع کرنے میں جو کچھ ہو سکے اس سے دریغ نہ کیا جائے، اور نہایت انتظام کے ساتھ یہ سلسلہ میسر ہو جائے اور اس لئے رائے یہ ہے کہ ایک انجمن قائم کی جائے جس کا نظم تم لوگ اپنے ہاتھ میں لو، اور اس کیلئے ہر وہ شخص جو مجھ سے ربط و تعلق رکھتا ہے وہ اس میں حسب حیثیت التزام کے ساتھ ماہانہ شرکت کرے ورنہ جو شخص میسر اس دینی اور ضروری ہدایت کی طرف بھی متوجہ نہ ہو گا میں اس سے ناخوش ہوں اور وہ خود یہ سمجھ لے کہ اس کو مجھ سے کیا تعلق باقی رہا۔ (کمالات رحمانی ص ۱۷۷)

حضرت مونگیری کو فتنہ قادیانی کا شدید احساس تھا اور اسکے مقابلہ کا ان کو اس قدر اہتمام تھا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے: ”اتنا لکھو اور اس قدر طبع کرو اور تقسیم کرو کہ ہر مسلمان جب صبح کو سو کر اٹھے تو اپنے سر پرانے رد قادیانی کی کتاب پائے۔ حضرت مونگیری نے تصنیف و تالیف ہی کے ذریعہ قادیانی کی ترویج پر اکتفا نہ کیا بلکہ مناظرہ بھی کئے، مونگیری کے مناظرہ سے قادیانیت کی تحریک پر ضرب کاری لگی جس سے اس کے قدم

اکھڑ گئے، اور ملتِ اسلامیہ کو اس سے بڑا فائدہ پہونچا۔

یہ مناظرہ ۱۹۰۶ء میں ہوا جس میں تقریباً چالیس علماء شریک ہوئے، مرزا صاحب کی طرف سے حکیم نور الدین وغیرہ آئے اس کی تفصیل یہ ہے۔ مرزا صاحب کے نمائندے حکیم نور الدین صاحب، سردر شاہ صاحب اور روشن علی صاحب مرزا صاحب کی تحریر نے کرائے کہ ان کی شکست میری شکست ہے، ان کی فتح میری فتح، اس طرف سے مولانا رفیع حسن چاند پوری صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، علامہ انور شاہ کشمیری مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالوہاب بہاری، مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی و تقریباً چالیس علماء بلائے گئے تھے، لوگوں کا بیان ہے کہ عجیب منظر تھا صوبہ بہار کے اصناف کے لوگ تماشائی بن کر آئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ خانقاہ میں علماء کی ایک بڑی بارات ٹھہری ہوئی ہے، کتابیں اٹھی جا رہی ہیں، حوالے تلاش کئے جا رہے ہیں اور بحثیں چل رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوا کہ مولانا محمد علیؒ کی طرف سے مناظرہ کا وکیل اور نمائندہ کون ہو۔؟ قرعہ فال مولانا رفیع حسن صاحب کے نام پڑا، آپ نے مولانا رفیع حسن صاحب کو تحریر اپنا نمائندہ بنایا، علماء کی یہ جماعت میدانِ مناظرہ میں گئی وقت مقرر تھا، اس طرف مولانا رفیع حسن صاحب بیٹج پر تقریر کیلئے آئے اور اس طرف آپؒ سجدہ میں گئے اور اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک کہ فتح کی خبر نہ آگئی، بڑوں کا کہنا ہے کہ میدانِ مناظرہ کا منظر عجیب تھا مولانا رفیع حسن صاحب کی ایک ہی تقریر کے بعد جب قادیانیوں سے جواب کا مطالبہ کیا گیا تو مرزا صاحب کے نمائندے جواب دینے کے بجائے انتہائی جھجکی اور گھبراہٹ میں کرسیاں اپنے سر پر لئے ہوئے یہ کہہ بھاگے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے۔

فیصلہ آسمانی | مولانا کی سب سے پہلی تعریف فیصلہ آسمانی؟ جو دیا نبیوں کے حق میں واقع فیصلہ آسمانی

تبھی ہوئی یہ کتاب تین جلدوں میں ہے، اس کے تین ایڈیشن مولانا کی زندگی میں شائع

ہو گئے لیکن کسی قادیانی کو اس کا جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، مولانا کی وفات کے بعد بھی کسی قادیانی نے اس کا جواب دینے کی حرأت نہ کی قادیانیت کے خلاف سارے لٹریچر میں جواب تک لکھا گیا ہے یہ کتاب ایک خاص امتیاز رکھتی ہے اور اپنے محکم طرز استدلال، اسلوب کی وضاحت اور صفائی و صحیح و طاقتور گرفت کے اعتبار سے بہت کم کتابیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں، اس رام کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہوئے ہمارے ایک بڑے مبصر کی رائے یہ ہے کہ قادیانیت کی رد میں لکھی ہوئی اکثر کتابوں میں بعض بعض جگہ احتمال کی گنجائش نکل آتی ہے، لیکن اس کتاب میں کسی جگہ احتمال کی گنجائش یا استدلال میں کوئی خامی اور کمزوری نظر نہیں آتی۔

مرزا صاحب نے اپنے کمال و اعجاز کیلئے "اعجاز احمدی" لکھی یا لکھوائی تھی، اور اس کا دعویٰ کیا تھا کہ اس رسالہ اور قصیدہ اعجازیہ کی ادبی بلاغت اور فنی کمال کی نظر کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا، مولانا نے اس قصیدہ کا بہت پر لطف قصبہ بیان کیا ہے اور اس سارے جال کا تار و پود بکھیر دیا ہے جو مرزا صاحب نے علماء اور عام مسلمین دونوں کو بیک وقت فریب دینے کے لئے پھیلایا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ اس جال میں خود ہی گرفتار ہو گئے، اور تدبیر ان کے لئے لٹریچر گئی، مرزا صاحب نے ۵ نومبر ۱۸۹۹ء میں یہ اعلان کیا تھا "اے میرے مولیٰ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں تو ان تین سالوں کے اندر جو خوری ستلہ سے آخر دسمبر ۱۹۰۲ء تک ختم ہو جائیگا کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو اگر تین برس کے اندر میری تائید اور تصدیق میں کوئی نشان نہ دکھلاوے تو میں نے اپنے لئے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود و ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں صبا کہ مجھے سمجھا گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد مرزا صاحب تین برس ایسی فکر و تجویز میں رہے کہ کوئی نشان تراش کر مسلمانوں کو دکھایا جاوے، میرے خیال میں

انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ ہندوستان میں عربی ادب کا خاق نہیں ہے اس لئے ایک عربی قصیدہ لکھوا کر اور اس کی تمسید اردو میں لکھ کر رسالہ شائع کر کے اعجاز کا دعویٰ کیا جائے، یہ اس زمانہ میں ایک عرب طرابلس کے رہنے والے ہندوستان میں آئے ہوئے تھے، جا بجا وہ پھرتے رہے اور حیدرآباد میں ان کا قیام زیادہ رہا ہے یہ عربی کے شاعر تھے اور مزاج میں آزادی بھی شاعروں کی سی رکھتے تھے، اس شہر میں مرزائی زیادہ ہیں انہوں نے مرزا صاحب سے ربط کرادیا اور خط و کتابت ہرنے لگی، انہوں نے قصیدہ کی فرمائش کی، عرب صاحب نے روپیہ لے کر قصیدہ لکھ دیا، مولانا محمد سہول صاحب بھاگلپوری مفتی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں، میں نے ان سے ادب کی کتابیں پڑھی ہیں، بڑے ادیب تھے، کہتے تھے کہ مجھے روپیہ کی ضرورت پیش آتی تھی، میں نے مرزا کو لکھا اس نے قصیدہ لکھوایا، میں نے لکھ دیا اس نے بے محنتی دینے (فیصلہ آسمانی ۵۹)

اس شخص نے جان بوجھ کر کچھ ایسی غلطیاں بھی قصیدہ میں شامل کر دی تھیں جو اہل زبان سے مستبعد ہیں، اس کے متعلق مولانا لکھتے ہیں -

”سعید (شاعر کا نام) مرزا کو جھوٹا جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ عربی ادب سے مرزا کو منس نہیں ہے اس لئے اس نے قصداً غلطیاں رکھیں تاکہ اہل علم اس سے واقف ہو کر اس کی تکذیب کرے چونکہ عرصہ تک ہند میں رہا ہے اور بعض علوم عقلیہ اس نے یہاں پڑھے ہیں اس لئے وہ ہندی محاورات سے بھی واقف تھا اس لئے مرزا صاحب کو فریب دیا اور بعض ہندی الفاظ بھی قصیدہ میں داخل کر دیئے، الحاصل یہ قصیدہ مرزا صاحب کا اعجاز نہیں ہے، اگر اعجاز کہا جائے تو سعید شامی کا اعجاز ہوگا (ایضاً)

حضرت مونگیری کی اس سخی پیہم اور آہ سحرگاہی نے بہار کا با محض نقشہ پٹا اور پھر سے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے۔

فتنہ قادیان اور علمائے دیوبند | فتنہ قادیانیت کے استیصال کے سلسلے میں علمائے دیوبند کی خدا

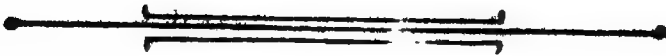
اور کوششیں بھی نہایت اہم اور ناقابل فراموش ہیں، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند جو راقم الحروف کے استاذ بھی ہیں نے اس سلسلہ میں دور کے تقریریں کیں اور مناظرے بھی کئے اور مونگیر کے مناظرہ میں مولانا مرحوم ہی حضرت مونگیری علیہ الرحمہ کے وکیل اور نمائندہ تھے ساتھ ہی ساتھ آپ نے رد قادیانیت پر متعدد رسائل بھی تصنیف کئے جو مطبع رحمانی مونگیر اور دوسرے مطابع سے شائع ہوئے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے اس فتنہ کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور بجا و پیور کے مقدمہ میں جا کر شہادت دی اور اپنے علمی و تحقیقی بیان سے جموں کو قادیانی کے خلاف فیصلہ لکھنے پر مجبور کر دیا اس مقدمہ میں شہادت دینے والوں میں حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب بھی شامل تھے پھر حضرت شاہ صاحب کشمیری علیہ الرحمہ نے حیات مسیح پر ایک نہایت قیمتی بیالیس صفحہ کا رسالہ لکھ کر مرزا صاحب کے دعویٰ مسیح موجود کے سامنے لوہے کی دیوار کھڑی کر دی حضرت شاہ صاحب کا یہ رسالہ التفہیم ما تواتر فی نزول المسیح دارالاشاعت دیوبند سے شائع ہوا ہے، اسی طرح حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اور دوسرے علمائے دیوبند نے اس طرف اپنی توجہ مبذول کی اور قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔

اور پھر اس عاجز کے استاذ المحترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کی ثم پاکستانی نے مسئلہ ختم نبوت پر تین رسالہ لکھ کر ختم نبوت کو قیامت تک کے لئے دفن کر دیا۔

ختم نبوت فی القرآن، ختم نبوت فی الاحادیث، ختم نبوت فی الآثار، یہ تینوں رسالے مسئلہ ختم نبوت پر حرف آخر کی حیثیت رکھتے ہیں اس فقر کا اظہار

کے استیصال کے لئے جن علمائے کرام نے جدوجہد کی ہے، ان کا استقصاء مقصود نہیں ہے، یقیناً جن حضرات کے نام لکھے ہیں، ان سے کہیں زیادہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس مختصر سے مقالہ میں نہیں کر سکا ہوں، تقریباً یہ سب واصل بحق ہو چکے ہیں، حق تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور فرادے ان کے مراتب بلند کرنے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس موقع پر نامناسب ہو گا اگر پروفیسر محمد الیاس صاحب برنی عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد کن کا نام نہ لیا جائے، انھوں نے قادیانی مذہب کے نام سے ایک ہزار صفحوں پر کتاب لکھ کر خود قادیانیوں کے ہاتھ میں آئینہ دیدیا ہے کہ وہ اپنی صورت اور قادیانیت کے سارے خدو خال صاف طریقہ پر قادیانی مذہب کے آئینہ میں دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب میں الیاس صاحب مرحوم و مغفور نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، اس میں جو کچھ ہے وہ قادیانی سرمایہوں اور ان کے رہنماؤں اور مبلغوں کی تقریریں، اور تحریریں ہیں جو صحیح حوالے کے ساتھ درج کر دی گئی ہیں، پروفیسر صاحب مرحوم نے ان تحریروں اور تقریروں کو مختلف حصوں اور ابواب میں جمع کر کے عنوان لگا دیا ہے، اس کتاب کی قدر و قیمت مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہے، پروفیسر صاحب مرحوم اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، ہم ان کے لئے سعادت و نجات کی دعا کرتے ہیں۔

ردِ قادیانیت پر دو اہم رسائل

مولانا عبدالحی فاروقی ایم اے (عربی)، ایم اے (معاشیات) نئی دہلی

ہوذا علیہ السلام محمد قادیانی (۱۸۴۵ء - ۱۹۰۸ء) نے جب سے اپنے باطل و دہلوی کا آغاز کیا اسی وقت سے علماء حق نے ان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی حق و صداقت کی راہ میں رخنہ ڈالے گئے، طاغوتی طاقتوں نے سراٹھانا شروع کیا اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جانے لگی تو اس کے خلاف جو طبقہ سب سے پہلے سامنے آیا وہ ہمارے علمائے کرام ہی کا تھا حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (م ۱۶۲۲ء) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م ۱۷۶۲ء) شاہ عبدالعزیز دہلوی (م ۱۸۴۲ء) حضرت سید احمد شہید (ش ۱۸۳۱ء) مولانا سید محمد علی مونگیری (م ۱۳۴۶ھ) اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی (م ۱۹۵۷ء) وغیرہ ایسے ہی مجاہد علماء حق میں سے تھے جو مذہب کے نام پر پیدا ہونے والی ہر اسلام مخالف تحریک کے خلاف سرکھن اور کفن بردوش اٹھ کھڑے ہوئے اور یہاں تک نبرد آنا ہوتے رہے جب تک کہ حق و باطل کے درمیان حدِ فاصل قائم نہیں ہو گئی، قادیانیت بھی اسی قسم کی ایک اسلام دشمن اور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے بغض و عناد رکھنے والی ایک جماعت ہے جس نے ہندوستان میں جہنم لے کر پورے عالم اسلام کو اپنے

گرداب بلا میں لپیٹنا چاہا تھا، مرزا کے تحریرات کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی سے علماء نے ان کے عزائم اور مستقبل کی خطرناکیوں کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا، لہذا اس کے سدباب کے لئے علمی اور سانی جہاد کا آغاز کیا گیا، مضامین لکھے گئے رسائل اور کتابیں تصنیف کی گئیں اور اخیر میں براہ راست مناظرے بھی کئے گئے تاکہ عوام و خواص کو عقائد کی گمراہیوں سے بچایا جاسکے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ردِ قادیانیت پر دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصہ ذخیرہ معرضِ وجود میں آگیا جس کی مدد سے دین کی فہم و فراست رکھنے والوں کو اس فرقہ کو سمجھنے اور اس کو خارج از اسلام قرار دینے میں بڑی مدد ملی۔ افسوس ہے کہ آج ہمارے ترییدی لٹریچر میں اب ایسے بہت سے رسائل اور کتب اگر نایاب نہیں تو کیا بے ضرر ہو جاتی جا رہی ہیں، اس وقت ہم ایسے ہی دو کیا بے مطبوعہ رسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو اپنے موضوع پر نہایت جامع اور مکمل ہیں ان دونوں رسائل کا تعلق مشہور عالم دین اور مصلح امت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی مدظلہ العالی کی علمی تحقیقات سے ہے۔

۱۔ حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنوی ۲۳ ذی الحجہ ۱۲۹۳ھ کو قصبہ کاکوری ضلع لکھنؤ میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد مولوی حافظ ناظر علی صاحب ضلع فتح پور یونی میں تحصیلدار تھے آپ کی ابتدائی تعلیم اور عربی کتب درسیہ یعنی جلالین ہدایہ قطبی اور نور الانوار ضلع فتحپور ہی میں مختلف مقامات پر مکمل ہوئیں لیکن بعد کی ساری کتابیں استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید عین القضاۃ صاحب حیدر آبادی ثم لکھنوی بانی مدرسہ عالیہ فرائیہ لکھنؤ سے پڑھیں جو حضرت مولانا عبدالحی فرنگی علیؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، ۱۳۱۷ھ میں آپ نے تعلیم سے فراغت پائی آپ اپنے استاد کے نہایت معتمد و مقرب شاگردوں میں سے تھے، شروع (باقی اگلے صفحہ)

پہلا رسالہ اس سلسلہ کا پہلا رسالہ "میچہ رنگون برپیروان دجال زبون" ہے

ہے ایک سو چھیالیس صفحات پر مشتمل یہ رسالہ اس مناظرے کی روداد ہے جو مولانا لکھنوی اور قادیانیوں کی لاہوری پارٹی کے سربراہ خواجہ کمال الدین بی، اے، ایل ایل، بی کے درمیان ۱۹۳۰ء میں بمقام رنگون ہوا تھا، اس مناظرے کا اہتمام جمیعہ علمائے رنگون نے کیا تھا جس کے سربراہ مولانا احمد بزرگ سملکی تھے جو اس وقت جامع سورتی رنگون کے مہتمم اور مفتی بھی تھے، آپ ہی کی خصوصی دعوت پر مولانا لکھنوی رنگون تشریف لے گئے تھے آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے مولانا جلد مومن صاحب فاروقی (م ۱۹۶۷ء) اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب دیرالفرقان دامت برکاتہم بھی شریک سفر تھے۔

اس رسالہ کو ایک مقدمہ، دو ابواب اور ایک خاتمہ میں منقسم کیا گیا ہے، مقدمہ میں مرزا اور مزائیت کی مختصر تاریخ دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے، پہلے باب میں خواجہ

(بقیہ جانشینہ صفحہ گذشتہ) کے کچھ دنوں دارالعلوم ندوۃ العلماء، مدرسہ عالیہ فرقانیہ اور مدرسہ عالیہ امر دہہ یوپی میں تدریسی خدمات انجام دیں لیکن جلد ہی ملازمتوں کا سلسلہ ختم کر کے ساری زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی، ۱۳۳۲ھ میں اپنا مشہور ماہنامہ "علم الفقہ" اور ایک ہفت روزہ رسالہ "النجم" لکھنؤ سے جاری کیا، النجم، ۱۳۳۷ء تک نکلتا رہا ۱۳۵۱ھ میں لکھنؤ میں ایک دینی ادارہ "دارالمبلغین" کی بنیاد ڈالی جواب بھی باقی ہے، تقریباً ۷۰ کتابیں آپ نے تصنیف و تالیف اور ترجمہ کیں، رد قلعہ یائیت اور بعدیت کے علاوہ رد شیعیت میں آپ نے نمایاں کارنامے انجام دیئے اسی بنا پر اسلامیان ہند کی طرف سے آپ کو "امام اہلسنت" کے خطاب سے نوازا گیا، سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ ابوالاحد صاحب بھوپالی سے آپ کو بیعت و خلافت حاصل تھی، ۱۳۸۱ھ مطابق ۱۹۶۲ء میں لکھنؤ میں آپ نے وفات پائی۔

کمال الدین احمد مولانا لکھنؤی کے رنگون پہنچنے کے بعد خواجہ صاحب کے مقابلہ میں تمام حق کی جتنی بھی کارروائیاں ہوئیں تھیں ان کا مفصل بیان ہے، دو سبکدہا میں مرزا اور مرزائیت کے باطل اور خارج از اسلام ہونے کے دلائل بیان کئے گئے ہیں، اس سلسلہ میں جن امور کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے ان میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

(۱) مرزا کی کذب گوئی خود انہی کی کتابوں سے (۲) مرزا کے اقوال توہین انبیاء علیہم السلام (۳) مرزا کا دعویٰ نبوت (۴) مرزا کا منکر ضروریات دین ہنہا (۵) ختم نبوت کی بحث (۶) حیات مسیح علیہ السلام کی بحث (۷) مرزائیوں کے شائع کردہ انگریزی ترجمہ قرآن مجید کے کچھ مفسد اور خاتمہ میں مرزا اور مرزائیوں کے کفر پر علم اسلام کے فتوے، اس کے بعد حکومت وقت کا ایک فیصلہ درج کیا گیا ہے جس میں مرزائیوں کا خارج از اسلام ہونا اور مسلمانوں کے فرستادنوں سے ان کا بیدخل ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اس رسالہ کے متعلق مولانا احمد بزرگ صاحب تحریر فرماتے ہیں :
 " الحمد للہ کہ یہ کتاب ایسی جامع و مکمل تیار ہو گئی ہے کہ جو شخص اس کو اوّل سے آخر تک دیکھ لے وہ مرزائیت کی پوری حقیقت سے واقف ہونے کے علاوہ بڑے سے بڑے مرزائی کو بحث میں مغلوب و مہیوت کر سکتا ہے۔"

کادیان یا قادیان؟ | ضلع گرداسپور، پنجاب میں ایک قصبہ کادیان ہے مرزا غلام احمد دہلوی کے رہنے والے تھے، اس قصبہ

کا صحیح اور اصلی نام کادیان ہے، اہل پنجاب اب بھی اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں پنجابی زبان و کادی، کیوڑہ کو کہتے ہیں چونکہ اس بستی میں زیادہ تر کیوڑہ فروش رہا کرتے تھے اسلئے پوری بستی کو کادیان کہا جانے لگا۔ مرزا صاحب کو جہاں دینی و مذہبی اقدار میں توڑ مروڑ، تحریف اور تادیل کرنے کا چکر لگا ہوا تھا وہاں وہ دنیاوی مصلحت

میں بھی رد و بدل اور حقائق کی پردہ پوشی کیا کرتے تھے، لہذا اپنی اسی ذہنیت کی بنا پر انھوں نے کافی روپیہ خرچ کر کے سرکاری کاغذات میں اس کو قادیان لکھوایا اور مشہور یہ کیا کہ یہ لفظ درحقیقت قاضیان تھا جواب بگڑ کر قادیان ہو گیا یہ

چند اعتراضات اور ان کے جوابات | فرقہ ماطلہ کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ براہ راست مناظرے سے

گریز کرتے ہیں لیکن آڑ میں بیٹھ کر خطوط یا اشتہار بازی سے کام لیکر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواجہ کمال الدین مرزائی نے بھی رنگون میں یہی کیا اور صرف مراسلات و اشتہارات ہی کو ذریعہ مخاطب بنایا براہ راست مناظرے کی نوبت نہیں آنے دی، اپنے آخری اشتہار میں خواجہ صاحب نے اسلامی معتقدات کے خلاف چار سوالات قائم کر کے شائع کئے اور اپنے دماغ میں یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ علماء اسلام سے ان کا جواب دیتے نہ بن پڑیگا، لیکن حضرت مولانا لکھنویؒ نے فی الفور ان سوالات کے جوابات لکھ کر شائع کر دیئے۔ جو حسب ذیل ہیں۔

پہلا اعتراض۔ قرآن مجید ظاہر کرتا ہے کہ ہر رسول پر اسی قوم کی زبان میں وحی آئی ہے جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن عربی زبان میں اس لئے نازل ہوا ہے تاکہ مخاطب لوگ اس کو سمجھ سکیں، لہذا معلوم ہوا کہ قرآن اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف عرب ہی کیلئے آئے تھے اس لئے یہ دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لئے آیا ہے؟

جواب ہے۔ قرآن مجید میں مذکورہ معنوں میں ان نبیوں کی بابت آیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے کیونکہ آپ سے پہلے کسی نبی کی نبوت ساری دنیا کے لئے نہیں ہوئی تھی چنانچہ ہر نبی صرف ایک خاص قوم کے لئے ہوتا تھا اور اسی قوم کی

زبان میں ان پر وحی اترتی تھی۔ اس قضیہ کو الٹ کر یہ نتیجہ نکالنا کہ جس نبی کی جو زبان ہو اس کی نبوت اسی قوم کے ساتھ مخصوص ہے غلط ہے، قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی مدد سے عرب میں پھیلے اور پھر اس کے ذریعہ ساری دنیا منور ہو، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہوتا ہے۔

يَعْلَمُ تَوَلَّاهُمْ مَّشْهُدًا عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۱) اے اہل عرب تم سب لوگوں کے سامنے گواہی دینے والے خواہد رسول تمہارے سامنے گواہی دینے والے بنیں۔

یہاں قرآن یہ صاف تصریح کر رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی ہدایت ساری دنیا کے لئے ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں حسب ذیل آیتیں مزید اس کی شاہد ہیں

۱۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا..... فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ (۲) اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کیلئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

۳۔ وَأَوْحِ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِ وَمَنْ يُلْقِ

یہ قرآن مجید پر وحی کیا گیا تاکہ میں تم کو اس کے ذریعہ سے ڈراؤں اور خیران تمام لوگوں کو ڈراؤں) جس تک یہ قرآن پہنچتا

۱۔ سورۃ البقرہ، آیت ۱۲۸۔ ۲۔ سورۃ الاحزاب، آیت ۵۶۔ ۳۔ سورۃ النعام، آیت ۱۹۔

۴۔ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلَىٰ عَبْدِهِ ۖ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ
برکت والا وہ خدا جس نے اپنے بندوں پر
قرآن اتارا تاکہ وہ تمام دنیا کے لئے
نذیثاً۔ بلہ ڈرانے والا بنے۔

لہذا جب قرآن مجید کی یہ واضح تصریح ہے تو اس کے خلاف آیت کا مطلب لینا
کیسے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ کسی کلام سے کوئی ایسا مفہوم استنباط کرنا جو اس کلام کے
دوسرے حصہ کی تصریح کے خلاف ہو یہ عقلاً بھی جائز نہیں ہے۔

دوسرا اعتراض — قرآن دوسرے مذاہب کے خدائی آغاز تو تسلیم
کرتا ہے اور توریت کو نور و ہدایت کہتا ہے اس لئے ایسی حالت میں اگر یہ دجیان
کال تھیں تو کیوں منسوخ ہوئیں اور اگر کامل نہیں تھیں تو وہ لوگ کیوں کامل چیز سے
محروم کئے گئے؟

جواب ہے۔ قرآن شریف نے بیشک یہ بیان کیا ہے کہ ہر قوم اور ہر ملک
میں نبی آئے اور ہدایت اتری ہے مگر یہ کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ دنیا کے موجودہ
مذاہب بعینہ وہی ہیں جن کی تعلیم ان کے نبیوں نے دی تھی جبکہ اس کے برعکس
یہ تصریح منور آیتوں میں ہے کہ انبیاء کی تعلیمات اور ان کی خدائی کتابوں میں ان
نبیوں کے بعد بہت کچھ تحریف و ترمیم کر دی گئی ہے، اس تحریف و ترمیم کا ثبوت
تاریخی واقعات اور دوسرے دلائل سے بھی ہم کو ملتا ہے، لہذا یہ سمجھ لینا چاہئے کہ
اگلی شریعتوں کے منسوخ ہونے کے دو اسباب ہیں، ایک یہ کہ وہ شریعتیں اصلی
حالت پر باقی نہیں رہی تھیں اور ان میں بہت کچھ تحریفات کر دی گئی تھیں، دوسرے
یہ کہ قرآن مجید دین کامل لے کر آیا ہے جبکہ اگلی شریعتیں بہ نسبت شریعت محمدیہ کے
دین کامل لے کر نہیں آئی تھیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارا دین تمہارے کامل کر دیا
لہذا اگلی شریعتوں کے بہ نسبت شریعت محمدیہ کا مکمل ہونا اور مذکورہ بالا دوسری
شریعتوں کے مسائل دیکھنے سے بھی بخوبی واضح ہو جاتا ہے

اب یہ کہنا کہ اٹلی قومیں کیوں ایسے دین کامل سے محروم کی گئیں یہ ایک بے جا
اعتراض ہے، نظام عالم ہموکتلا رہا ہے کہ قانون قدرت یہی ہے کہ ترقی بدرجہ ہوتی
ہے چنانچہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت کمزور ہوتا ہے کیونکہ بولنا چلنا
پھرنا اور تمام وہ قوتیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں وہ بدرجہ اس میں پیدا ہوتی ہیں
اور ترقی کرتی ہیں لہذا اس پر یہ اعتراض کرنا کہ پہلے ہی سب قوتیں انسان کو کیوں نہ
مل گئیں اور بچے اس کمال سے کیوں محروم کئے گئے قانون فطرت پر اعتراض کرنا ہے
تیسرا اعتراض — بہائی لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبری ختم نہیں
ہوئی ہے، خدا نے حضرت آدم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتے رہیں گے
اس لئے نبی آدم میں ہمیشہ نبوت کا سلسلہ قائم رہنا چاہئے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
پر نبوت ختم ہونے کا عقیدہ غلط ہے۔

جواب ہے، — بہائی لوگوں کا، یا ان سے سیکھ کر مرزا غلام احمد قادیانی اور
ان کے پیروؤں کا یہ کہنا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے قرآن اور عقل دونوں کے خلاف
ہے، قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
ذَلِكُمْ تَسْمَوْنَ اللَّهَ وَحَاقَمَ النَّبِيِّينَ ۖ
قرآن مجید کی وہ آیات جن کا حوالہ اعتراض میں ہے ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو بہائی
اور مرزائی بیان کرتے ہیں بلکہ ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ خدا کی طرف سے نبی

آئیں گے اور ہدایت آئے گی کسی لفظ سے اشارۃً بھی یہ نہیں نکلتا کہ نبوت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ بات دوسرے اعتراض کے جواب میں بیان ہو چکے ہیں کہ اگر شریعتیں کیوں منسوخ ہوئی ہیں چونکہ منسوختگی کی وہ وجہ شریعت محمدیہ میں نہیں ہے اسے محمد علی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ختم ہو جانا عقل کے بھی موافق ہے، اگر شریعتیں دین کا نہیں تھیں اور شریعت محمدیہ دین کا ل ہے اگر شریعتوں میں تحریف ہو گئی تھی لیکن شریعت محمدیہ کے محفوظ رہنے کا خود خدا تعالیٰ ذمہ دار ہے۔
 اِمَّا نَحْنُ مُرْسِلَاتُ الذِّكْرِ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ۝۱۰
 (ہی) اس کے محافظ ہیں۔

شریعت محمدیہ کا محفوظ رہنا ان سلسلہ اسانید کے علاوہ جو اہل اسلام کے پاس ہیں تاریخی واقعات اور غیر مسلم اصحاب کی شہادت سے بھی بخوبی ظاہر ہے
 چوتھا اعتراض — قرآن کسی خاص پیغمبر کی پیردی میں نجات کو منحصر نہیں کرتا جیسا کہ دوسرے پارے کی آیت سے ظاہر ہے، لہذا صرف دین اسلام ہی قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب ہے کہ کسی خاص پیغمبر کی پیردی میں نجات کا منحصر ہونا صرف خواہر کمال الدین ہی کا قول ہے در ذل قرآن کی بہت سی آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ نجات دین اسلام میں منحصر ہے۔

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ
 دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ
 جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائیگا۔

دوسرے پارے کی وہ آیت جس کا حوالہ لائق معترض نے دیا ہے اس کا مطلب انھوں نے صحیح بیان نہیں کیا ہے، اس آیت کا منشاء صرف اس قدر ہے کہ قرآن نجات

کو کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں بتاتا جیسا کہ یہودیوں کا قول تھا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور نصاریٰ اور صابئیّین وغیرہ الفاظ مذہبی حیثیت سے متجاوز ہو کر قومیت کے معنی میں مستعمل ہونے لگے تھے، لفظ عرب، قومیت کے معنی میں مخصوص ہے مگر تمدن عرب، کا مصنف مذہبی معنوں میں استعمال کرتا ہے یعنی مسلمانوں کو خواہ کسی بھی قوم کے ہوں، وہ عرب، کہتا ہے اسلئے قرآن نے بتایا کہ جو شخص اسلام قبول کرے خواہ وہ کسی قوم کا ہو نجات کا حقدار ہے، اگر آیت کے وہ معنی لئے جائیں جو خواجہ کمال الدین کہتے ہیں تو معاذ اللہ یہ ایک ہل کلام ہوا جاتا ہے اس لئے کہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے ساتھ مَنْ اٰمَنَ کا لفظ کسی طرح نہیں لگ سکتا یعنی ایمان والوں کے لئے یہ شرط لگانا کہ وہ ایمان لائیں بے معنی ہے لہ

رسالہ کے بعض دو کے مباحث | ان مکمل جوابات کے بعد پھر خواجہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب لکھا

نہیں آیا اور وہ انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ رنگون سے روانہ ہو گئے، اس رسالہ کا ایک اہم حصہ وہ ہے جس میں مرزا غلام احمد کی تحریروں کے ستائشیں اقتباسات بطور ثبوت لئے گئے ہیں جن سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ وہ مدعی نبوت تھے، یہ اس بے ضروری ہوا کہ مرزائیوں کی لاہوری پارٹی اکثر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے یہ کہہ دیتی ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت تو کیا ہے مگر یہ دعویٰ محض مجازی ظلی، بردزی اور غیر مستقل نبوت کا ہے اور یہ کہ انھوں نے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اس کے علاوہ اس رسالہ کا سب سے زیادہ لائق توجہ وہ حصہ ہے جس میں ختم نبوت کے مسئلہ پر گفتگو کی گئی ہے یہ مسئلہ ایسا اہم بالمشائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک سے لیکر اس وقت تک ہر زمانہ اور ہر مقام کے مسلمانوں کا اسپر اجماع ظلی

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے لہذا جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہے اور قطعاً کافر ہے۔

ایک بار مولانا لکھنوی سے مناظرہ کرنے کیلئے مرزا غلام احمد کے خلیفہ حکیم نور الدین دم ۱۳۳۲ھ نے تین مرزائی مولویوں کو جن کے نام مولوی سرور شاہ، مفتی محمد صادق، اور میر تقی علی دہلوی تھے لکھنؤ بھیجا تھا ان لوگوں نے زبانی مناظرہ کرنے کے بجائے تحریری مناظرہ کی خواہش، چنانچہ مولانا مدد بخ نے اپنے رسالہ "انجم" لکھنؤ کی جلد ۱۰ نمبر ۱۳ میں ایک مضمون ختم نبوت پر اور ایک مضمون حیاتِ سیح پر سپرد قلم کیا جس کا آج تک کسی مرزائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

کفر کا فتویٰ رسالہ کے آخر میں ۲۸۸ علماء اسلام کے اسماء گرامی درج ہیں جنہوں نے اس فتویٰ پر دستخط کئے تھے کہ مرزا غلام احمد اور ان کے متبعین

قطعاً کافر ہیں، ان کے ساتھ کوئی اسلامی معاملہ جائز نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ مناکحت درست ہے، نہ ان کے ہاتھ کا ذبیح حلال ہے نہ ان کو اپنی مسجدوں میں نماز کی اجازت دینی چاہئے اور اور نہ ہی ان کے مردوں کو اپنے قبرستانوں میں دفن کرنے کی، ان دستخط کنندگان میں مولانا سید عطاء اللہ بخاری (دم ۱۳۸۱ھ) مولانا محمد داؤد غزنوی (دم ۱۹۶۳ء) مولانا شمس اللہ قسری (دم ۱۳۶۷ھ) مولانا محمد یحییٰ قاضی شہر بھوپال، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی (دم ۱۳۶۷ھ) مولانا مفتی محمد سہول صاحب بھاگلپوری (دم ۱۳۶۷ھ) شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب (دم ۱۳۳۹ھ) مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی (دم ۱۳۶۹ھ) مولانا محمد ابراہیم پٹیاوی (دم ۱۳۸۷ھ) شیخ اللہ اللہ مولانا اعجاز علی صاحب (دم ۱۳۷۷ھ) مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری (دم ۱۳۷۷ھ) مولانا شاہ جلیل رحیم صاحب رائے پوری (دم ۱۹۱۹ء) مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری (دم ۱۳۷۳ھ) مولوی جلیل رؤف صاحب دانا پوری، مولانا عبد الباقی صاحب قزلی محلی (دم ۱۳۳۲ھ) مولانا جلیل شکر صاحب لکھنؤ --- اور مولانا سید محمد الدین صاحب مراد آبادی (دم ۱۹۷۶ء) وغیرہم کے نام نمایاں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

اس فتوے کے بعد قادیانیوں کے خلاف ایک عدالتی فیصلہ بھی درج کیا گیا ہے جو مسلمانانِ اتریبہ کی درخواست پر کلک کی عدالت نے ۱۰ فروری ۱۹۹۹ء کو صادر کیا تھا اس مقدمہ کی پوری کارروائی اخبار دی اٹریا کلکتہ نے ۲۶ مارچ ۱۹۹۹ء کو شائع کی تھی۔

دوسرا رسالہ | اس سلسلہ کے دوسرے رسالہ کا نام ہے: "صولت محمدیہ بر فرقہ غلطیہ"۔ سب سے پہلے رسالہ ۱۹۹۳ء میں "انجم"

لکھنؤ کے صفحات پر قسطوار شائع ہوتا رہا پھر اسکے بعد علیحدہ سے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا، اسکے مرتب ناشر مولانا عبد السلام صاحب فاروقی "م ۱۹۹۳ء" تھے جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور حضرت لکھنؤی کے صاحبزادے تھے، اس رسالہ کے اندر ایک تاریخی مقدمہ کی کارروائی درج ہے جو غیر منقسم ہندوستان کی مشہور ریاست بھادپور (پنجاب) کی عدالت میں مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان دائر تھا، اصل مسئلہ تھا کہ صفحات بھادپور میں مولوی الہی بخش نامی ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کیا ابھی رخصتی نہیں ہونے پائی تھی کہ وہ شخص مرتد ہو کر قادیانی ہو گیا، مولوی صاحب نے عدالت میں نسخ نکاح کا مقدمہ دائر کر دیا، لیکن بعض "روشن خیال" افسران نے قانون وقت کے مطابق اس دعویٰ کو خارج کر دیا، مجبور ہو کر مولوی الہی بخش نے ریاست کی عدالت میں جو کہ ایک اسلامی ریاست تھی اپیل دائر کر دی، اسلامی عدالت نے فریقین کو ہدایت دی کہ وہ اپنے مشہور اور مستند علماء کی مذہبی شہادت عدالت میں پیش کریں، اس مرحلہ میں یہ معاملہ بجائے شخصی کے ایک قلمی معاملہ بن گیا، لہذا اس کی بیروی انجمن مولانا غلام بھادپور نے اپنے ہاتھ میں لے لی، مولانا غلام محمد صاحب شیخ ابھامہ جامعہ عباسیہ بھادپور نے جو کہ ریاست کے صدر الصدور بھی تھے اس وقت کے اکابر اور امانت کو عدالت کے سامنے قادیانیت کے خلاف شہادت دینے کیلئے دعوت دی، جن علماء نے بھادپور کا رعدا لیت میں شہادت دی ان میں مولانا سید مرتضیٰ حسن پانڈ پوری

(دم ۱۹۵۳ء) سابق صدر المدینہ امادیہ مراد آباد، مولانا نجم الدین صاحب (دم ۱۹۵۲ء)
 سابق پروفیسر اور ٹیل کالج لاہور، مولانا محمد شفیع صاحب (دم ۱۹۶۶ء) سابق مفتی دارالعلوم
 دیوبند، مولانا محمد حسین صاحب ساکن کوٹا مارڈ ضلع گوجرانوالہ اور مولانا عبدالشکور صاحب
 لکھنؤ (دم ۱۹۶۲ء) تھے یہ

علماء کا فیصلہ | ان حضرات کی شہادتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد اور
 ان کے متبعین کا فرد مرتد ہیں، ان کے ساتھ مناکحت حرام
 ہے اگر نکاح کے بعد کوئی شخص مرزائی ہو جائے تو وہ نکاح بغیر قضا کا مافی فسخ ہو جاتا
 ہے اور اس کی منکوحہ کو دوسری جگہ نکاح کر لینا درست ہے یہ

مرزا غلام احمد کے کافر مرتد ہونے کے پانچ وجوہ بیان کئے گئے تھے، اول یہ کہ انھوں
 نے اپنے اوپر دجی نازل ہونے کا دعویٰ کیا تھا، دوم یہ کہ انھوں نے اپنے نبی ہونے کا
 دعویٰ کیا تھا، سوم یہ کہ انھوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی اور حضرت سید الانبیاء
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت گستاخیاں کیں تھیں، چہارم یہ کہ انھوں نے ضرورتاً
 دین کا شہ حشر جسمانی وغیرہ کا انکار کیا تھا اور پنجم یہ کہ انھوں نے تمام دنیا کے اُن
 مسلمانوں کو جو ان کو نبی نہیں تسلیم کرتے کافر کہا ہے یہ

اس فرقہ کو احمدی کہنا گناہ ہے | مولانا لکھنؤی فرماتے ہیں کہ مرزا کے
 انے والے اپنے کو احمدی، لکھتے اور

کہتے ہیں اور اکثر مسلمان بھی اپنی نادانی اور کم علمی کی بنا پر انھیں احمدی کہہ دیتے ہیں
 حالانکہ ان کو احمدی کہنے میں تین گناہ ہیں،

اول - احمدی کہنا گویا اُس انحراف کی تصدیق کرنا ہے جو وہ اپنی کتابوں میں
 میں لکھ گیا ہے کہ آیہ کریمہ

لے مولوت محمد یہ ص ۲۵۵ تا ۲۵۶ مولوت محمد یہ ص ۲۵۷ تا ۲۵۸ مولوت محمد یہ ص ۲۵۹ تا ۲۶۰

وَبَشِّرِ الْأَكْبَرِ سُبْحَانَ الَّذِي فِي يَمِينِهِ مَقَادِيرُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 اِسْمُهُ أَحْمَدٌ۔ لے
 اور میں بشارت سناتا ہوں کہ ایک پیغمبر جو
 میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔
 کا مصداق میں ہی ہوں۔

دوم۔ 'احمدی' کہنے میں اس امر کا شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نسبت
 سید الانبیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک 'احمد' کی طرف ہے، جب کہ
 ایسا بالکل نہیں ہے۔

سوم۔ آج سے بہت پہلے لفظ 'احمدی'، امام ربانی مجدد الف ثانی
 حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کے متوسلین کا مخصوص لقب رہ چکا ہے چنانچہ
 اس سلسلہ کے اکابر بطور شعار یہ لفظ اپنے نام کے ساتھ استعمال کیا کرتے
 تھے جیسے (شاہ) غلام علی احمدی اور (شاہ) احمد سعید احمدی وغیرہ، ان حضرات
 کی ہجروں میں یہ نسبت اسی طرح کندہ تھی اس لئے قادیانیوں کو احمدی کہنا گویا
 اکابر امت کے ایک امتیازی لقب کا غصب کرنا ہے۔ لے

فِرْقَةُ غُلَامِيَّتِہَا | اس فرقہ کا ایک مشہور نام مرزائی ہے لیکن یہ
 لوگ اس نام سے چڑھتے ہیں، حضرت مولانا
 سید محمد علی مونگیریؒ اس فرقہ کو "جدید عیسائی" کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا
 مقصد ہی اپنے عیسائی ہونے کا دعویٰ تھا لیکن حضرت مولانا عبد الشکور صاحب
 لکھنؤیؒ اس فرقہ کو "غلامی" کہا کرتے تھے، غلام احمد نام میں دو جز ہیں اول
 دونوں کی طرف نسبت اس نام میں آگئی ہے، عربی قاعدہ کے مطابق بھری طریق
 نسبت کثیر الاستعمال ہے جیسے عبد شمس سے عیشی، عبد العار سے عہری
 اور عبد العزیز سے عتقی وغیرہ۔ علی حلقوں میں یہ نام بہت استعمال ہوا تھا

لے سورۃ الصف، ۶۔ لے صولت محمدیہ منکر۔

حضرت منوگیرؒ نے بھی اس نام کو بہت پسند کیا تھا چنانچہ ان کے منوسین اس نام کو براہ راست مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تحریروں میں استعمال کیا کرتے تھے یہ

یہ پورا رسالہ چھیانوے صفحات پر پھیلا ہوا ہے اس کے اکثر و بیشتر مضامین وہی ہیں جو صحیحہ رنگون برپیروان دجال زبونؒ میں لکھے گئے ہیں لہذا ان کی تکرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ ایسے رسائل اور کتابیں جو اب نایاب ہوتی جا رہی ہیں انہیں دوبارہ شائع کیا جائے تاکہ ان سے روشنی حاصل کر کے آنے والی نسلیں صحیح اور سیدھی راہ کو اختیار کر سکیں اور عقائد کی گمراہیوں سے خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔

(بقیہ صفحہ ۲۸۱ کا)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت فرمائیں گے۔ یعنی جو افضل ہو گا۔ وہی امامت کرے گا۔ البتہ پہلے دن امامت سے گریز اس لئے ہو گا۔ تاکہ جو شبہ پیدا ہونے والا ہو۔ وہ زائل ہو جائے۔ اب جب ایک وقت (وہ بھی آتے ہی) امام ہدٰی کی اقتدار میں نماز پڑھ لی، وہ احتمال رفع ہو گیا۔ اور شریعت محمدیہؐ کا استقلال و دوام ثابت ہو گیا تو بعد میں حضرت عیسیٰؑ کی امامت سے کسی قسم کا اشکال پیدا ہونے کا سوال ہی نہ ہو گا۔ اس لئے مستقلاً حضرت عیسیٰؑ ہی امامت فرمائیں گے۔ (دیکھیے تفصیلات کے لئے فتح الملہم ج ۲ ص ۲۳۳،

مرقات المفاتیح ج ۵ ص ۲۲۲)

کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ

سلم خریف کی معنی روایات میں "وَأَمَّا كُمْ مِنْكُمْ" اور "فَأَمَّا كُمْ مِنْكُمْ"

لے صولت محمدیہ ص ۱۱۱

کے لفظ آئے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت حضرت عیسیٰ ہی فرمائیں گے اور امام مہدی مقتدی ہوں گے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی قادیانی حضرت کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمارے مذکورہ بالا جواب سے صاف ظاہر ہے کہ امام مہدی کے مقابلے میں اصل اور واقعی امام (افضلیت کے اعتبار سے) حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے اور صرف ایک وقت امام مہدی کا امامت کرنا اسی شبہ کو زائل کرنے کیلئے ہو گا۔ جو اد پر بیان کیا گیا اور اس وقت کی امامت بھی حضرت عیسیٰ کے ہی حکم اور مرضی سے ہو گی۔

اس کے ساتھ ہی مسلم شریف کی اس روایت نے قادیانی حضرات کے ایک اعتراض کا جواب بھی فراہم کر دیا جو ان کے خیال میں نہایت ہی معرکہ الارادہ اعتراض ہے۔ اور غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔

اعتراض یہ ہے۔

(۱) حضرت عیسیٰ کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی اور حضور کی بعثت سارے عالم کی طرف، اب اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ ہی مسیح موعود بن کر آئیں گے؟ اور کیا یہ عقیدہ حضور کی اس خصوصیت (سارے عالم کے لئے نبی ہونا) کو نہیں توڑتا؟

(۲) اگر ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے، تو حضرت عیسیٰ کا آنا کیا ختم نبوت کے منافی نہ ہو گا؟

(۳) اس اعتبار سے خاتم النبیین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، حضور ﷺ خاتم النبیین نہ ہوں گے۔ کیونکہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ (دیکھئے نزول المسیح ص ۱۷۵ از قاضی محمد ذریعہ)

اس اعتراض کا بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ جواب ہے، جو اعتراض کی

تینوں شقوق کو شامل ہے، جواب یہ ہے کہ حضورؐ کے بعد کوئی نبی نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کا نزول، حضرت عیسیٰؑ کی بعثت نہ ہوگی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰؑ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے مبعوث ہو چکے تھے۔ اور جب بعثت نہ ہوئی تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام صرف نبی اسرائیل کے لئے نبی ہوں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سارے عالم کے لئے مبعثت پر ہی دار و مدار تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کا بھی، جب بعثت نہ ہوئی تو حضرت عیسیٰؑ کا نزول ختم نبوت کے منافی نہ ہوا۔ اس طرح خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے نہ کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام، کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہو اور ظاہر ہے کہ حضورؐ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ کیا ثبوت ہے کہ حضرتؑ کا نزول، بحیثیت بعثت نہ ہوگا، اس کا جواب مسلم شریف کی اسی زیر بحث روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا تھا:

وَأَمَّا كُمْ مِنْكُمْ
یعنی تمہاری شریعت کے مطابق نماز پڑھائیں گے (نہ کہ اپنی شریعت کے مطابق)،
اس روایت کے ایک راوی ابن ابی ذئبؒ ہیں اور ان سے روایت کرنے والے
ولید بن مسلمؒ ہیں، ولید بن مسلمؒ کہتے ہیں کہ ابن ابی ذئبؒ نے مجھ سے کہا: اَللّٰهُمَّ
مَا أَمَّا كُمْ مِنْكُمْ (کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰؑ تمہاری کیا امامت کریں گے۔
تمہیں میں سے؟) ولید بن مسلمؒ نے کہا: بخیر (آپ ہی بتائیے) انھوں نے کہا:
فَأَمَّا كُمْ بَلَاءٌ وَبَلَاءٌ عَزَّ وَجَلَّ پس وہ تمہاری امامت کریں گے تمہارے
وَسَنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رب عز و جل کی کتاب (قرآن) اور تمہارے

(مسلم ج ۱ ص ۸۷، فتح الباری ج ۶ ص ۲۹۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منبت کے مطابق۔

(فتح الملہم ج ۲ ص ۳۲)

طبرانی میں عبداللہ بن مفضلؓ کی روایت میں ہے۔

ینزل عیسیٰ بن مریم مصلداً
بمحمد علی صلی اللہ علیہ وسلم (فتح الباری ج ۶ ص ۲۹۱)
عیسیٰ ابن مریمؑ اتریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے مذہب پر
نودی میں ہے۔

ای ینزل حاکماً بهذا الشریعة
لا ینزل نبیاً برسالة مستقلة
شریعة ناسخة بل هو حاکم من
حکام هذه الامة (نودی علی السلام
ج ۱ ص ۸۷) * * *
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے،
اسی شریعت کے مطابق، مستقل سلطت
و شریعت لے کر نہیں آئیں گے کہ وہ ادیان
باقیہ کے لئے ناسخ بن جائے بلکہ وہ
اسی امت کے حکام میں سے ایک حاکم
ہوں گے۔ * * *

فتح الملہم میں ہے۔

قال الطیبی المعنی یؤمکم عیسیٰ
حال کونہ فی دینکم (ج ۲ ص ۳۳)
طیبیؒ فرماتے ہیں یؤمکم کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰؑ تمہاری امامت کریں گے۔
اُن کے ہونے کی حالت میں تمہارا دین پر۔ * * *

مرقات المفاتیح میں ہے

ای یؤمکم عیسیٰ حال
کونہ من دینکم -
(ج ۵ ص ۲۲۲) * * *

امامت کریں گے عیسیٰؑ ان کے ہونے
کی حالت میں تمہارے دین پر۔ * * *

* * *

* * *

ایک نکتہ!

ایک قابل غور نکتہ یہ بھی ہے کہ زیر بحث حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی خوش قسمتی اور نصیبہ درمی کو بیان فرمایا ہے۔ کَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيُكَلِّمُكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ رَتَمَ كَتَفَيْهِمَا خَوْشَ قَسْمَتٍ هُوَ كَـ۔ جب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حال یہ کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔

اس خوش قسمتی کی دو ہی شکل ہو سکتی ہے، تیسری نہیں۔

۱۱، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہو کہ امامت، امت کا ہی کوئی فرد کرے۔

ملا علی قارئ لکھتے ہیں۔

کیا حال ہوگا تمہارا (یعنی تم کتنے خوش قسمت ہو گے کہ) اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی قابل اعزاز و اکرام ٹھہر گے، حال یہ کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے۔ اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اور عیسیٰ تمہارے امام کی امتداد کریں گے تمہارے دین کے اعزاز کو ظاہر کرتے ہوئے۔ اور اس کی تائید آنے والی حدیث (روایت جابرؓ) بھی کرتی ہے بلکہ

کیف حالکم وانتم مکرمون عند اللہ تعالیٰ والحال ان عیسیٰ یُنزل فیکم واما مکم منکم و عیسیٰ یقتدی بامامکم تکرمة لدینکم ویشہد لہ الحدیث الاتی الخ (مرقات المفاتیح ج ۵ ص ۲۲)

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦

لے یہ حدیث گزر چکی ہے

(۳) امامت حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بھی کریں، لیکن اپنی شریعت کے مطابق نہیں، بلکہ امت محمدیہ کو عطا کردہ مشرعیّت کے مطابق، جیسا کہ ابن ابی ذئب کی روایت سے پتہ چلا۔

دونوں میں سے جو مفہوم بھی لیا جائے، قادیانی حضرات کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا کہ امامت کرنے والے عیسیٰ، امت محمدیہ میں سے ہوں گے، وہ عیسیٰ ابن مریم نہ ہوں گے۔ جن کے متعلق رفع الی السماں کا عقیدہ ہے۔ مذکورہ بالا مباحث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ، وہی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام ہوں گے۔ جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور مہدی امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے، جو نزول مسیح کے وقت موجود ہوں گے، لہذا دونوں ایک شخصیت نہیں، دو شخصیتیں ہیں
(ختم شد)

یکم محرم الحرام ۱۴۰۸ھ سے ماہنامہ دارالعلوم کی
شرح خریداری = ۴۰/- سالانہ ہوگی

ختم نبوت نمبر۔ ایک ساتھ پانچ نسخے منگائے ۲۵/- فیصد
کمیشن دیا جائے گا۔ -

قیمت نبوت نمبر۔ قیمت - ۴۰/- روپے۔

معصوم نونہالوں

آپ کے بچوں کو دینی شعور اور اسلامی تاریخی واقفیت کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے
اس کے لئے ان کو "اسلامی تاریخ" یہ سلسلہ ضرور پڑھائیے۔

آسان زبان • دلچسپ طرز • حسین کتابت • سفید کاغذ
خوبصورت ٹائٹل • آفسٹ

رسول عربی اردو - ۸۴ ہندی - ۱۱/، انگریزی - ۱۰/۔ خلافت راشدہ اول - ۱۰/۔

خلافت راشدہ دوم - ۶/، خلافت عثمانیہ - ۶/۔

دینی درسگاہ کے ذمہ داران کتابوں کو نصاب میں داخل فرمائیں
اور تحبہ بہ فرمائیں

دارالعلوم دیوبند - جامعہ ملیہ ٹی ڈی - مدرسہ اسلامیہ آباد - دارالعلوم
دہلی کے علاوہ

ہند پاک، افریقہ، عرب، ہر جگہ دس دس میں بڑے بڑے جہاز ہیں
ملنے کا پتہ برقی کتاب گھر - ڈاکٹر نگر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

(دہلی اور دیوبند کے ہر جگہ سے طلبہ لکھ سکتے ہیں)

DARUL ULOOM MONTHLY

Deoband (U.P.)

فہرست مطبوعات مکتبہ دارالعلوم دیوبند

۲۶/۰	جماعت اسلامی کا دینی رخ	۴/۰	قرآنی پیشین گوئی	۴۱۱/۰	فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
۱۲/۰	مکمل در چہار حصص	۱۲/۰	انتصار الاسلام	۲۵/۰	مکمل بارہ جلدوں میں
۶/۰	مودودی دستور و عقائد کی حقیقت	۱۲/۰	قبضہ نما	۱۵/۰	مقامات تحریری
۴/۰	ایمان و عمل	۵/۰	برائین قاسمہ	۱۵/۰	دیوان الشنہ
۵/۰	غلط فہمیوں کا ازالہ	۶/۰	حکمت قاسمہ جلد	۱۵/۰	حصائی
۱/۵۰	دوسروں کی سبب	۱۵/۰	قسط آن حکم	۱۵/۰	ملاحضہ
۱۰/۰	مشاہیر علماء دیوبند	۲۲/۰	حجۃ الاسلام	۱۵/۰	عقیدہ نظریاتی
۱۲/۰	علماء دیوبند اور علم حدیث	۱۶/۰	مارج سوک	۱۶/۰	مشکوۃ الاموال
۱۳/۰	دارالعلوم کی تاریخ سیاست	۱۲/۰	جائزہ تراجم قرآنی	۱۶/۰	الفیۃ الحدیث
۱۰/۰	سکاح و طلاق	۲۵/۰	دینی دعوت کا قرآنی اصول	۵/۰	الفتحیہ
۲/۰	در منشور اول	۳/۰	اسرائیل	۹/۰	نغمۃ الادب
۱/۵۰	در منشور دوم	۳/۰	حقیقت معراج	۱۵/۰	مقدّمین البصالح
۲۵/۰	اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ	۲/۰	دارالعلوم کا ایک فتویٰ	۱۰/۰	المنار الانوار
۸/۰	نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی	۱۶/۰	ادراس کی حقیقت	۲۲/۰	الاشباہ والنظائر
۴/۰	تحقیق الکفر والایمان	۱۶/۰	نا قابل فراموش واقعات	۱۱/۰	تفسیر مدارک التنزیل
۱/۵۰	اسلام اور مرزائیت کا اصولی اختلاف	۱/۵۰	تفسیر القرآن کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ	۵/۰	تفسیر معوذتین
۲/۰	عوادی مرزا	۲/۰	اجتماع گنگوہ	۲/۰	ماثورہ دعائیں، دورنگیں
۵/۰	ختم نبوت	۵/۰	اسلامی عقائد اور سائنس	۵/۰	مثنوی فروغ
۲/۵۰	سیح موعود کی پہچان	۴/۰	مودودی مذہب	۳۹/۰	مخطوطات مکمل در دو جلد
۳/۰	قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ضلالت	۴/۰	نظریہ دو قرآن پر ایک نظر	۱۰۰/۰	تاریخ دارالعلوم مکمل اردو، دو جلد
۲/۰	مناقصات مرزا	۶/۰	مکتوب ہدایت	۳۱/۰	تاریخ دارالعلوم مکمل انگریزی
۲/۰	غسٹہ ختم نبوت	۲/۰	مکتوبات شافعیہ	۱۰/۰	مصانح التراویح
			اعمار العیہ	۱۱۲/۰	سوانح قاسمی مکمل در سہ جلد

ستمبر ۱۹۸۶ء

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

مدیر

حبیب الرحمن قاسمی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند

شمارہ نمبر | بابۃ ماہ ستمبر ۱۹۸۶ء مطابق محرم الحرام ۱۴۰۷ء | جلد نمبر

نگران
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر
مولانا حبیب الرحمن القاسمی

سالانہ
40/=

فی شمارہ
9/=

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک سے
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ کا سالانہ =/160
پاکستان سے =/70 روپے، بنگلہ دیش =/50 ہندوستان

سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نگارشی	صفحہ
۱	حرف آغاز	ادارہ	۳
۲ ✓	ہندوستان کے مدارس عربیہ کی جائیدادیں	حضرت مولانا ریاست علی صاحب مجوری	۴
	وقف یا املاک عامہ	استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند	۷
۳	تحقیق والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام	مولوی نسیم احمد مظفر پوری	۲۷
		فاضل دارالعلوم دیوبند	
۴ ✓	سوشل جھگڑے کا آسان فیصلہ	حافظ محمد اقبال صاحب رنگونی	۳۵
		ماہیٹر - انگلینڈ	
۵ ✓	پارچہ یافتہ علامہ علامہ سمعانی کی نظر میں	مولانا عبد القیوم صاحب - دارالعلوم	۴۱
		اکوڑہ خٹک	

ہندوستانی و پاکستانی خریداریوں سے ضروری گزار

۱۔ ہندوستانی خریداریوں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اڈل فرسٹ میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔

۲۔ پاکستانی خریداری اپنا چندہ مبلغ ۷۵ روپے ہندوستانی مولانا عبد الستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ضلع ملتان پاکستان کو بھیجیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں

۳۔ خریداری حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ والسلام

منیجر رسالہ دارالعلوم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

حادثہ جرمِ پاک شیعیت کے منفی کردار کی روشنی میں

نزد شیعہ دراصل یہودیت کی پیداوار ہے۔ جس طرح سینٹ پال دپولوس رسولِ یہودی نے ازراہ تعصبِ مسیحیت کا لبادہ اڑھ کر دینِ مسیح کی صداقت اور عقیدہ توحید کو دشمنیت اور شرک سے آلودہ کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح صنعا کے ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے صاف و شفاف چشمے کو اپنے مشرکانہ عقائد سے مکدر کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ یہ یہودی منافق اگرچہ ”اَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَا لَهُ لِحَافِظُونَ“ کے خدائی وعدہ حفاظت کی بنا کر اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب تو نہ ہو سکا لیکن ملتِ اسلامیہ کے اندر اختلاف و انتشار کا ایسا بیج ہو گیا کہ امتِ اسوقت سے لیکر آج تک اتفاق و اتحاد سے محروم ہے

یہی ابنِ سبا یہودی شیعیت کا موسس و بانی ہے اسی لئے مشہور تابعی امام شعبیؒ فرماتے تھے کہ ”شیعہ اس امت کے یہود ہیں“ (الفصل ج ۴ ص ۱۸۰) یہی امام شعبیؒ ایک دوسرے موقع پر اپنے تلامذہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”احذروکم اهل هذه الاهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا فی الاسلام رغبة ولا هبة ولیکن مقتلاً لاهل الاسلام وبغیا علیہم وقد نفاہم علی رضی اللہ عنہ الی البلد ان منہم عبد اللہ بن سبا یہودی من یہود صنعا نفاہ الی سبا باط وعبد اللہ بن یسار الی خازر“
(الصراع بین الاسلام والوثنیة)

یہودیت اور شیعیت کے تقابلی مطالعہ سے امام شعبی کے قول کی طرف بہ حرف تائید ہوتی ہے کیونکہ فرقہ شیعہ کے بیشتر عقائد اخلاق اور اعمال یہودیت کی صدائے بازگشت معلوم ہوتے ہیں بطور مثال دمنوں کے چند امور یہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔

- ۱۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر انہیں الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن سبا اور اس کے پیرو شیعہ حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں
- ۲۔ یہودیوں کے نزدیک خلافت حکومت آل داؤد کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح شیعوں کے نزدیک خلافت امامت آل رسول و آل بیت ہی کا حصہ ہے۔
- ۳۔ یہود حضرت جبریلؑ کے بارے میں کہتے ہیں۔ دھو عذابا و نامن الملائكة شیعہ بھی یہی کہتے ہیں۔

۴۔ یہود نے اپنی کتاب تورات میں تحریف کی، شیعہ فرقے نے بھی قرآن کریم میں تحریف کی ناپاک کوشش کی

۵۔ یہود مسح علی الخفین کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہی مسلک شیعوں کا بھی ہے۔

۶۔ یہود اپنے علاوہ کسی کو جنتی نہیں سمجھتے لن یدخل الجنة الا من کان یہوداً۔ شیعہ فرقہ کا بھی یہی زعم باطل ہے

۷۔ یہود اشتباک نخوم تک نماز کو مؤخر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ نماز مغرب کو اشتباک انخوم کے بعد ادا کرتے ہیں۔

۸۔ یہود الخرمی والمرابی پھسلی کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہی مذہب شیعوں کا بھی ہے۔

۹۔ یہودیوں کے یہاں عورتوں پر علات نہیں ہے۔ یہی بات شیعہ بھی کہتے ہیں

۱۰۔ یہود تمام غیر یہودیوں کے احوال کو اپنے لئے خال سمجھتے ہیں۔ اسی نظریہ کے قائل شیعہ بھی ہیں

و تلك عشرة كاملة، ان کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے امور ہیں۔ جن میں شیعہ اہل

اسلام کے بجائے یہودیوں کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ چونکہ اس فرقہ کا نو بس اصلاً

یہودی ہے اس لئے شیعیت اور یہودیت میں یہ مناسبت و مطابقت فطری ہے۔

فرقہ شیعہ اپنے ابتدائی وجود سے عالم اسلام کے لئے ایک خطرہ بنا ہوا ہے اور ہمیشہ سے اس کی یہی کوشش رہی ہے کہ ملت اسلامیہ میں اختلاف و انتشار پیدا کر کے اسکے شیرازہ کو منتشر کر دے۔ چنانچہ اس کے بانی ابن سبائہ نے اپنی خفیہ سازشوں کے ذریعہ خلیفہ ثالث داما و رسول حضرت عثمان غنیؓ کے خلاف بغاوت برپا کی جس کے نتیجہ میں ۳۵ھ میں حضرت عثمان غنیؓ کا قتل ہو گیا اور ۳۵ھ میں صفین کا حادثہ پیش آیا۔ جس کے نتیجہ میں اسلامی متحدہ قوت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے نقصان دہ اثرات سے آج تک امت مسلمہ جھٹکا را حاصل نہ کر سکی، شیخ الشیخہ نصیر طوسی اور وزیر علقمی شیعہ کی دہرہ کوششوں سے ہلاک و خاں کے ہاتھوں ۶۵۶ھ میں خلافت عباسیہ کا سقوط اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تاریخ اسلام کے یہ ایسے دردناک اور ہلاکت خیز حادثات ہیں جن کا اسلام اور مسلمانوں کو محض شیعوں کی فتنہ پردازوں اور درپردہ سازشوں کی بنا پر دوچار ہونا پڑا ہے۔ (تفصیل کیلئے تاریخ طبری، تاریخ کامل، تاریخ ابن کثیر وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے) چونکہ شیعہوں کے نزدیک مکہ میں رہنے والے مسلمان خدا کے کھلے ہوئے منکر اور اہل مدینہ مکہ والوں کی بہ نسبت شتر گناہ پلید ہیں (اصول کافی ج ۲ ص ۴۰۹) نیز ان کے نزدیک حرمین شریفین کے مقابلہ میں نجف اور کربلا زیادہ محترم و مقدس ہیں (اصول کافی، والشیعہ والمناہ ص ۲۵) اس لئے حرمین شریفین کے مسلمانوں کو قتل کرنا اور حرمین کی مرکزیت کو ختم کرنا ان کے نزدیک کار ثواب ہے۔ اسی بنا پر شیعوں کو جب بھی اقتدار نصیب ہوا ہے انھوں نے حرمین شریفین بالخصوص مکہ معظمہ کی مرکزیت کو پامال کرنے کی پوری کوشش کی ہے چنانچہ فرقہ امامیہ کی مشہور شاخ اسماعیلیہ نے اپنے دور اقتدار میں ملت اسلامیہ کو جس طرح اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اہل سنت و الجماعت کے علمائین کو جس طرح چن چن کر انھوں نے قتل کیا تاریخ اسلام کے اور انی اس خونخواری و استاں سے لالہ زار ہیں۔ علاوہ ازیں اس فرقہ نے اپنے دور اقتدار میں مکہ معظمہ کی مرکزیت کو ختم کرنے کی غرض سے ایسی ایسی انسانیت سوز حرکتیں کی ہیں۔ جنہیں یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ۱۹۸۶ھ میں انھوں نے مکہ معظمہ سے حج کر کے

دائیں ٹوٹنے کے قاتلوں پر زبردست حملے کئے اور تقریباً بیس ہزار حاجیوں کو شہید کر ڈالا۔ پھر اسی گروہ نے ۳۱؎ میں اپنے سردار ابوطاہر سلیمان کی زیر قیادت ایام حج میں مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور خاص یوم ترویہ میں حاجیوں پر شہ خوں مار کر ان کے مال و اسباب لوٹ لئے اور بہت سا کھانسیوں کو بیت الحرام میں قتل کیا۔ مگر اسود کو نکال کر اپنے دار الخلافہ لے گئے تاکہ مسلمان مکہ معظمہ میں حج کرنے کے بجائے ہمارے دار السلطنت میں حج کرنے آیا کریں، حسب بیان احمد امین اس قتل و غارتگری کا سلسلہ بارہ دن تک جاری رہا (ظہر الاسلام)

فرقہ امامیہ کی دوسری مشہور و معروف شاخ اثنا عشریہ بھی اس وقت اسی منہی کردار کو دہرا رہی ہے۔ چنانچہ اپنے قائد امام و پیشوا اور نائب امام غائب علامہ خمینی کی ہدایت کے مطابق یہ لوگ ہر سال حج کے موقع پر انتشار و اختلال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ گذشتہ حج کے نام پر آنے والے ان دہشت گرد پاسداران خمینی کی ایٹمیوں میں اچھی خاصی مقدار میں پلاسٹک بم اور دیگر آتش گیر مادے پکڑے گئے تھے کہ ان کی تھوڑی سی مقدار ہزاروں کو ختم کرنے کے لئے کافی تھی۔ حج کے موقع پر پاسداران خمینی کی ان دہشت انگیزیوں کا مقصد یہ ہے کہ حجاج اس طرح کے اہل بھل سے گھبرا کر یہاں آنا بند کر دیں اس طرح سے مکہ کی مرکزیت از خود ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس کا خواب خمینی ایک عرصہ سے دیکھ رہے ہیں۔ حرم پاک کے اس حادثہ کو جو لوگ ایک وقتی حادثہ سمجھ رہے ہیں وہ غالباً شیعیت کے اس تاریخی منہی کردار سے یا تو واقف نہیں ہے یا جان بوجھ کر سہل انگاری سے کام لے رہے ہیں۔ ورنہ درحقیقت شیعیت کی طرف سے ملت اسلامیہ کو ایک چیلنج ہے جس کا جواب نہ صرف سعودیہ حکومت ہی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ پوری ملت اسلامیہ پر اس کی جوابدہی ضرور لازم ہے۔ ایک ہون سلم حرم کی پاسبانی کے لئے ہند کے ساجل لے کر تاجا کھ کا شغفر

ہندوستان کے مدارس کی جائیدادیں وقف یا الملائک عامہ

از۔ مولانا ریاست علی صاحبہ بجنوریہ

اسلام نے جس وقت ارض مجاز سے قدم باہر رکھا تو اس کے ایک ہاتھ میں فتح و نصرت کا پرچم اور دوسرے میں علم و فن کا چراغ تھا۔ وہ جس سو زمین میں بھی پہنچا وہاں علوم و معارف کی مجلسیں آراستہ کر دیں۔ یہی علمی مجلسیں آج کے چل کر ”مدارس“ کے نام سے یاد کی جانے لگیں۔

ابتداء میں ان مدارس کے لئے علاحدہ اور مستقل عمارتیں نہیں تھیں بلکہ عام طور پر مساجد ہی سے درسگاہوں کا کام لیا جاتا تھا۔ مورخین کی تحقیق کے اعتبار سے ۳۹۵ء سے مدارس کیلئے مصلحہ عمارتوں کے سلسلہ خیر کی ابتدا ہوئی پھر تو ہر امیر و رئیس کا یہ عمومی طریقہ کار بن گیا کہ وہ اپنے اپنے دور میں مدارس کی تعمیر اور ان کے مصارف کیلئے جاگیروں اور وظائف کا انتظام اپنی نیک نامی کے لئے فرماتا دیکھتے تھے

دیگر ممالک اسلامیہ کی طرح برصغیر میں بھی مدارس اور اسلامی درسگاہوں کا سلسلہ مسلمان سلطانین اور ان کے امراء کی داد و بخشش ہی سے متعلق رہا۔ اور ہر کہ آمد عمارتوں و ساخت ”سلطان“ اور اس کے نیک دل و ذرا وادارہ نے شہر و قصبہ میں اسلامی مدارس کا ایک جال بھیلادیا جس کا سلسلہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تسلط تک جاری رہا۔ لیکن جب برطانوی سامراج نے ملک کے اقتدار کو اپنے پنجے استبداد میں پوری طرح جکڑ لیا تو نہ صرف یہ سلسلہ خیر ختم ہو گیا بلکہ قدیم درسگاہوں اور ان کی جاگیروں کو بھی کو ضبط کر لیا گیا۔

اس صورت حال کی سنگینی اور اس کے دور رس نتائج بد علمائے فن کی نگاہوں کے سامنے ایک حقیقت کی طرح نمایاں تھا وہ اپنے نور بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ علمی درسگاہیں اسی طرح بے خانماں بر باد رہیں تو پھر مادی اقتدار کے ساتھ ملت اپنے اسلامی عقائد و اعمال سے بھی محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ خانوادۃ دلی الٰہی سے منسلک اکابر دیوبند اس صورت حال سے مقابلے کی ایک نئی اسکیم سوچی کہ اب تک مدارس اور ان کے مصارف مسلمان اہل اہل وادو، شش پر موقوف تھے۔ لیکن اب اسلامی درسگاہیں عوامی چندے کی بنیاد پر قائم کی جائیں۔ اس کا اولین تجربہ دیوبند ہی کی سر زمین میں کیا گیا جو سونی صد کا نیا رہا اس لئے اس تجربہ کے بعد اسی پنجہ پر یورپ برصغیر میں مدارس کا جال پھیلا دیا گیا۔ اور اس وقت خیال یہی ہے کہ برصغیر کے تمام تر مدارس عوامی چندے ہی سے قائم ہیں کسی شخص واحد نے اپنی مخصوص اہلک جائیداد کے ذریعہ انھیں قائم نہیں کیا ہے۔ قدیم و جدید درسگاہوں میں یہ ایک ایسا بنیادی امتیاز ہے جسے مدارس کے موضوع پر بحث و گفتگو میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ادھر چند سالوں سے بعض حلقوں کی جانب سے بڑی شدت کے ساتھ یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ یہ مدارس وقف ہیں اس شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت مدارس کے نام کے ساتھ ”وقف“ کا لفظ ضرور لگاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان وقف وقف کی رٹ لگانے والوں کا مقصد اسلامی مدارس اور ان کی جائیدادوں کی فقہی حیثیت واضح کرنی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اس کے پردے میں بحق تولیت ان مدارس میں اپنی وراثت قائم کرنا چاہتے ہیں اور ملت کے سرمایہ کو اپنی ذاتی جاگیر کے طور پر استعمال کرنے کی فکر میں لگے ہیں۔

اپنے متونیوں کے ہاتھوں آج مسلم اوقات کا جو شہر ہو رہا ہے۔ وہ بزبان حال اس بات کا شاہد ہے بایں ہمہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اب تک پوری توجہ نہیں کی گئی ہے لیکن اب ضرورت ہے کہ اس مسئلہ کو پورے طور پر منقح کیا جائے۔ زیر نظر مقالہ اس سلسلے کی ایک کوشش ہے جو علماء کی توجہ کے لئے پیش کی جا رہی ہے۔ ————— جیبہ الرحمن قاسم

حضرات فقہار کرام ہر جائیداد کو وقف نہیں کہتے بلکہ وقف جائیداد کی ایک خاص نوع اور شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے، اس کی ایک مستقل تعریف، شرائط، الفاظ اور مقاصد ہیں اور فقہار کرام نے ان تمام چیزوں کی انسانی امکان کی حد تک تفصیل اور وضاحت کر دی ہے کہ ہر جزئیہ منفعہ ہو گیا ہے، اگر کسی جائیداد پر وقف کی تعریف صادق نہ آئے یا اس کے شرائط نہ پائے جائیں تو اس کو وقف کہنا، لفظ وقف کا مجازی استعمال ہے۔

وقف کے لغوی معنی ہیں روکنا۔ باندھنا، اور اصطلاحی تعریف امام اعظم ابوحنیفہ کے یہاں ہے۔ جلس العین علی ملک الواقف والتصدق بمنفعتھا او صرف منفعتھا الی من احب، یعنی امام صاحب کے یہاں کسی مخصوص چیز کی ملکیت کو، مالک کی ملک میں روک کر، اس کے منافع کو واقف کی منشاء کے مطابق نیک کاموں کے لئے مخصوص کر دینا وقف کہلاتا ہے۔ امام صاحب کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک کے تصرفات کی حد بندی کر دی جائے کیونکہ ملکیت تو اصل مالک ہی کی قائم رہتی ہے لیکن حقوق تصرف میں حد بندی کر دی جاتی ہے کہ فلاں کام کر سکتے ہو اور فلاں کام نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے امام صاحب کے یہاں تسجیل یعنی رجسٹریشن اور حاکم کا فیصلہ ضروری ہے۔

جبکہ قاضی ابویوسف اور امام محمد کے نزدیک وقف کی تعریف جلس العین لا علی ملک احدا غیر اللہ ہے۔ یعنی شے موقوفہ سے مالک کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ معنوی طور پر خدا کی ملکیت میں اس طرح آ جاتی ہے کہ اس کے منافع سے مخلوق جائز طور پر مستفید ہوتی رہے۔ امام صاحب اور صاحبین کے نقطہ نظر سے وقف کی یہ تعریف ہدایہ سے لی گئی ہے۔

حضرت مولانا فتح محمد صاحب تائب لکھنوی نے وقف کی تعریف اس طرح کی ہے۔

”کسی مال کا نفع بغرض خوشنودی نفس یا رضائے الہی دائمی طور پر کسی شخص یا کسی کام کیلئے مخصوص کر دینا“ (تظہیر الاموال ص ۱۷۷)

”مجموعہ قوانین اسلام“ میں وقف کی تعریف یہ کی گئی ہے۔

”کسی قیمتی شے کی ذات (Corpus of Property) کو خدا کی ملکیت میں مقید کر دینا اور اس کی منفعت کو دوسروں پر بہ اغراض مذہبی و خیراتی نیک نیتی کے ساتھ دائماً صدقہ کر دینے کا صاف اور صریح اظہار وقف کہلاتا ہے“ (مجموعہ قوانین اسلام ص ۱۷۷)

خلاصہ یہ ہے کہ ہر جائیداد محض نیت کر لینے سے وقف نہیں ہو جاتی۔ بلکہ جائیداد کو مخصوص تصرف کے ذریعہ وقف کیا جاتا ہے اور اس کے شرائط بھی ہیں، ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب نے مجموعہ قوانین اسلام میں ان شرائط کی تفصیل کی ہے جن کا جواز وقف کیلئے ہونا ضروری ہے۔

(۱) واقف عاقل، بالغ اور آزاد ہو (۲) وقف کے وقت غیر مجبور ہو (۳) وقف کے وقت شے موقوفہ کا مالک ہو۔ (۴) وقف کا اعلان نیک نیتی اور حقیقی ارادے کے ساتھ ہو۔

(۵) وقف ماسوائے وصیت فوری ہو اور کسی شرط پر موقوف نہ ہو الا یہ کہ وہ شرط یقیناً موجود ہو یا موجود ہو جانے والی ہو۔ (۶) شے موقوفہ معروف اور مشخص ہو (۷) بیع یا ہبہ کرنے کی شرط نہ کی گئی ہو۔ (۸) وقف دائمی ہو۔ (مجموعہ قوانین اسلام ص ۱۵۳)

وقف کے جواز کی یہ شرطیں، شے موقوفہ، واقف اور موقوف علیہم تینوں ہی سے متعلق ہیں، ہم یہاں چونکہ صرف مدارس عربیہ کی املاک سے بحث کر رہے جو ہندوستان میں عام طور پر چندہ سے خریدی جاتی ہیں اس لئے یہاں وقف کی جملہ اقسام اور احکام کی تفصیل بیان نہیں کی جائے گی بلکہ یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ مدارس عربیہ کی جائیدادوں اور املاک کی کیا نوعیت ہے، اور کیا ان سب املاک پر وقف کا اطلاق حقیقی ہے یا مجازی، یا بعض جائیدادوں پر اطلاق حقیقت اور بعض پر مجاز ہے تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے

کہ فقہاء کرام کا مندرجہ ذیل باتوں پر اتفاق ہے کہ

(الف) جائیداد موقوفہ کا وقف کے وقت، وقف کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے
(ب) وقف کرنے کیلئے، معنی وقفی پر دلالت کرنے والے الفاظ، یا ایسی تعبیر اختیار
کرنا ضروری ہے جو ان کے ہم معنی ہو۔

(ج) جو چیز یا جائیداد وقف کی جائے وہ خود باقی رہنے والی ہو، تاکہ اصل کی بقا
کے ساتھ منافع، وقف کی تصریح کے مطابق مستحقین پر خرچ کئے جائیں۔

چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنی مملوکہ جائیداد، کسی مدرسہ کیلئے تمام شرائط وقف کو پورا
کرتے ہوئے صریح الفاظ یا ان کے ہم معنی الفاظ کے ساتھ وقف کی ہو تو وہ یقیناً وقف
ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ جائیداد کسی کی ذاتی ملک نہیں تھی بلکہ چندہ کی رقم سے خریدی
گئی یا کسی شخص نے اپنی جائیداد وقف کے طور پر نہیں بلکہ سبب اور تصدق کے طور پر مدد
کو دی تو یہ دونوں جائیدادیں مدرسہ کی ملک ضرور بن جائیں گی مگر وقف کا لفظ ان پر حقیقت
نہ ہو گا۔

پہلی صورت یعنی چندہ کے ذریعہ خرید کردہ جائیداد کے وقف حقیقی نہ ہونے کیلئے
اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ چندہ کسی ایک کی ذاتی ملک نہیں تھا بلکہ مالکین کی تعداد اتنی
زیادہ تھی کہ ان سب کو ایک نقطہ نظر پر متفق کرنے کیلئے کوئی اقدام نہیں کیا گیا، دوسرے
یہ کہ چندہ خود وقف نہیں ہوتا۔ کیونکہ وقف میں یہ ضروری ہے کہ اس کی اصل باقی رہے۔

اور منافع مستحقین میں صرف کئے جاتیں، اور اسی بنیاد پر قطب العالم حضرت گنگوہی،
فقہ الاسلام حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہارن پوری اور حکیم الامت مولانا اشرف علی
تھانوی نے چندہ کے وقف ہونے سے انکار فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو علی الترتیب تذکرۃ الرشید

ج ۱ ص ۱۶۴، فتاویٰ خلیلیہ ج ۱ ص ۳۱۹، اور امداد الفتاویٰ ج ۲ ص ۵۷۲۔

اس لئے جب چندہ خود وقف نہیں تو اس کے ذریعہ خرید کردہ جائیداد پر بھی وقف کا

اطلاق مجازی قرار دیا جائے گا۔

رہی دوسری صورت، یعنی ذاتی جائیداد کو وقف کے کلمات کے بجائے، ہبہ یا تصدق کے کلمات کے ذریعہ مدارس وغیرہ میں دینا، تو اس میں معنی وقف پر دلالت کرنے والے کلمات نہ ہونے کی بنیاد پر وقف کی حقیقت متحقق نہیں ہوتی۔

حضرت مولانا فتح محمد صاحب تائب لکھنوی لکھتے ہیں۔

”مبطل وقف وہ کلمہ ہے جو معنی خلاف پر دلالت کریں، مثلاً کہے کہ یہ گاؤں درویشوں کو دیا، یہ مکان مدرسہ کیلئے ہے۔ یہ وقف نہیں، ہبہ و تصدق ہے۔“

(عطر ہدایہ ص ۱۷۱)

آگے تحریر فرماتے ہیں۔

”وہ تمام معافیاں اور جائیدادیں جن کے وقف ناموں میں اس قسم کی عبارتیں

ہوں ہبہ میں وقف نہیں۔“ (عطر ہدایہ ص ۱۷۳)

حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمہ اللہ نے مسئلہ بالکل صراحت کے ساتھ لکھ دیا کہ اگر فرد واحد نے اپنی ملکیت کا مکان مدرسہ کو دیا۔ لیکن وقف کی تصریح نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ یہ مکان مدرسہ کے لئے ہے تو وہ مکان مدرسہ کی ملکیت میں تو آجائے گا۔ لیکن اس کو وقف قرار نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ ایسی تمام جائیدادیں جن کے وقف ناموں میں اس طرح کی عبارتیں ہوں وہ ہبہ قرار دی جائیں گی، وقف نہیں کہلائیں گی۔

حضرت مولانا کی عبارت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہبہ کے کلمات کے ذریعہ مدارس کو دی جانے والی جائیدادوں پر اگر وقف کا اطلاق کیا بھی گیا ہو تو یہ مجازی اطلاق ہوگا کیونکہ اس جزیئہ کو موصوف نے مثال دے کر واضح کیا ہے کہ اگر اس قسم کی عبارتیں ہوں کہ یہ گاؤں درویشوں کو دیا، یا یہ مکان مدرسہ کے لئے ہے۔ تو یہ ہبہ ہے وقف نہیں۔

مدرسہ اشرف العلوم کانپور کی جائیداد کے سلسلے میں علماء کے فتاویٰ

فرد واحد اگر اپنی ذاتی ملکیت کو کسی مدرسہ میں وقف کی تصریح کے بغیر دیدے تو وہ مدرسہ کی ملک تو ہو جاتی ہے لیکن وقف نہیں ہوتی اور وقف کا یہ اطلاق مجازی ہوتا ہے اس سلسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ اشرف العلوم کانپور کے بارے میں پیش آنے والے واقعہ کی مختصر روداد پیش کر دی جائے۔

مدرسہ اشرف العلوم ایک مسجد میں قائم تھا کہ وہاں کے مہتمم کو یہ پیش کش کی گئی کہ تم مدرسہ کیلئے کوئی جگہ تلاش کرو، ایک صاحب خیر اس کو خرید کر اس پر مدرسہ کے لئے عمارت بنوا دیں چنانچہ وہاں کے مہتمم نے جگہ تلاش کی، وہ جگہ مدرسہ کے لئے خرید لی گئی، پھر اس پر تعمیر کی گئی۔ اور مدرسہ شروع ہو گیا لیکن دو چار دن کے اندر ہی مہتمم مدرسہ اور ان صاحب خیر کے درمیان اختلاف ہو گیا تو ان صاحب خیر نے مدرسہ کی عمارت خالی کر لی اور اس کو ایک یتیم خانے کے نام وقف کر دیا۔

اس صورت میں مہتمم مدرسہ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ جائیداد مدرسہ کیلئے خریدی گئی ہے اور مدرسہ ہی کیلئے تعمیر کی گئی ہے اس لئے وہ مدرسہ ہی کی ہے، اور یتیم خانہ کے متولی کا استدلال یہ تھا کہ صاحب خیر نے اگرچہ اس نیت سے جائیداد خریدی اور تعمیر کی تھی کہ مدرسہ کیلئے وقف کی جائیگی مگر ابھی تک اس کی نوبت نہیں آئی تھی اس لئے صاحب خیر کا مدرسہ اشرف العلوم کے جئے یتیم خانہ کے لئے وقف کرنا صحیح ہونا چاہئے۔

چنانچہ دونوں فریق نے اپنے اپنے بیانات قلمبند کر کے، علماء کرام سے فتاویٰ حاصل کئے، مہتمم مدرسہ نے تفصیلی دلائل لکھ کر جو استفتاء مرتب کیا اس میں درج تھا کہ

۱۔ یہ جائیداد مدرسہ اشرف العلوم کیلئے وقف ہوگئی یا نہیں؟

۲۔ یہ وقف نامہ جو یتیم خانہ کے حق میں لکھا گیا ہے وہ شرعاً صحیح ہے یا باطل۔

چنانچہ مولانا ظفر احمد صاحب نے تھانہ بھون سے جواب دیا۔

۱۔ یہ عمارت مدرسہ اشرف العلوم کی ہے اور مدرسہ مذکور کیلئے وقف ہو چکی ہے (۲) جب

یہ زمین و عمارت مدرسہ اشرف العلوم کیلئے وقف ہو چکی ہے تو اب یتیم خانہ کیلئے اس کا وقف

بالکل باطل ہے۔ (ابرار المکتوم ضمیمہ عطر ہدایہ ص ۲۷)

جبکہ مولانا عبدالحمید صاحب یلع آبادی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، مولانا صدر الدین صاحب

صدر مدرس جامع العلوم کابنور، مولانا غلام نبی اور دہلی کے بیشتر علماء نے اس کی تصدیق کی، اس کا

خلاصہ یہ تھا۔

”کہ محض نیت سے وقف نہیں ہوتا، اب جبکہ یہ جائیداد صاحب خیر کی ملکیت میں

اور اشرف العلوم کیلئے نہ انھوں نے وقف کیا اور نہ وقف ثابت ہوا تو یہ جائیداد

ابھی تک انہی کی ملکیت میں رہی، لہذا اس کا یتیم خانہ کیلئے وقف کرنا بالکل صحیح

ہے۔ (ایضاً ص ۲۷)

ان متضاد فتاویٰ کے بعد، پھر خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون سے، شیخ الاسلام حضرت

مولانا حسنین احمد صاحب مدنیؒ سے، اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب کابنوریؒ سے

رجوع کیا گیا، خانقاہ امدادیہ سے اصل جواب تو مولانا عبدالکریم صاحب نے لکھا۔ لیکن حکیم الامت

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے اس پر ایک خلاصہ تحریر فرمایا، حضرت

کی عبارت یہ ہے

”خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ زمین مدرسہ اشرف العلوم کیلئے وقف ہو تب بھی ادا اگر مدرسہ

کیلئے وقف نہ ہو مگر مدرسہ کی ملک ہو تب بھی، یہ حکم مشترک ہے کہ زمین کسی حال

میں شیخ عبداللطیف کی ملک نہیں، اس لئے ان کو دوسری جگہ اس کے دینے کا

کوئی حق نہیں، ہر حال میں مدرسہ کا حق ہے خواہ ملک مدرسہ، خواہ وقف مدرسہ

کتبہ اشرف علی

حضرت حکیم الامتؒ نے، اشرف العلوم کے لئے وقف ہونے کی صراحت کے ساتھ توثیق یا تردید نہیں فرمائی، بلکہ انھوں نے اس جائیداد کے یقینی طور پر وقف ہونے سے انکار فرما دیا اور لکھا کہ یہ زمین اور تعمیر مدرسہ اشرف العلوم ہی کی ہوگی خواہ اس کو مدرسہ کی ملک قرار دیا جائے یا اس کو مدرسہ کے حق میں وقف قرار دیا جائے۔

اس کے ساتھ یہ ہوا کہ دونوں فریق کے کاغذات شیخ الاسلام حضرت مولانا سیدین احمد صاحب مدنی کے پاس روانہ کئے گئے تو آپ نے تحریر فرمایا۔

”میسرے نزدیک یہ زمین خالص ملک مدرسہ اشرف العلوم کی ہے اور عمارت بھی اسی کی، نہ صاحب خیر کو اس میں کوئی حق تصرف ہے نہ یتیم خانہ کو ان میں سے کسی کو بھی اس میں حق مداخلت نہیں اور وقف نامہ (برائے یتیم خانہ) باطل ہے الخ (ایضاً ص ۲۸۷)

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے ملا کے لئے وقف ہونے کی صراحت سے تردید نہیں فرمائی، لیکن ملک قرار دینا وقف ہونے کی تردید ہی ہے اس لئے کہا جانے لگا کہ صاحب خیر نے جو زمین مدرسہ کو خرید کر دی تھی پھر اس پر ملا ہی کے لئے تعمیر کرائی تھی وہ سب مدرسہ کی ملکیت بن گئی۔ لیکن چونکہ وقف کو ثابت کرنے والا کوئی کلمہ نہیں تھا اس لئے اس کو مدرسہ کے لئے وقف قرار نہیں دیا گیا۔

اس کے بعد فریقین کے بیانات، ان تمام فتاویٰ کے ساتھ، حضرت مولانا مفتی محمد رضا کے صاحبزادے اور شیخ الہند کے تلمیذ رشید حضرت مولانا سعید احمد صاحب لکھنؤی رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت مولانا نے تحریر فرمایا۔

”چونکہ محلی کا ایک لفظ بھی تقریباً یا تقریباً مذکور نہیں جو چھبیس لفظوں مخصوصہ وقف میں سے ہو یا جس کی دلالت معنی وقفی پر ہوتی ہو۔ اس لئے صورت مسئلہ میں احقر کے نزدیک زمین و عمارت کا مدرسہ اشرف العلوم پر وقف ہونا ہمارے ائمہ ثلاثہ میں سے کسی کے

مذہب پر ثابت نہیں ہوتا ہے پس مولانا ظفر احمد صاحب مولانا عبدالکریم صاحب کے فتوؤں میں جو حکم وقف لگایا گیا ہے وہ صحیح نہیں۔ (ایضاً ص ۲۸۲)

پھر مفصل بحث کے بعد لکھا۔

”یہ زمین مدرسہ ہی کی ملک میں آئے گی اور مدرسہ ہی اس کا مالک ہو گا نہ کہ عبداللطیف (صاحب خیر) صاحب خیر نے جو اس میں تعمیر کی ہے وہ بھی مدرسہ ہی کیلئے ہو گی نہ کہ عبداللطیف کیلئے (پھر خیر صفحات کے بعد) چونکہ حسب تصریح فقہار صحت وقف کیلئے، موقوف کا بوقت وقف مملوک واقف ہونا ضروری ہے اس لئے اس کا یتیم خانہ کیلئے وقف بالکل باطل ہے اور اس عمارت کو مدرسہ اشرف العلوم کے قبضہ میں دینا واجب ہے۔ (ایضاً ص ۲۸۹)

ابراز المکتوم فی اثبات التصدیق علی اشرف العلوم، کے نام سے مدرسہ اشرف العلوم کا پنور کی زمین و عمارت کے سلسلے میں کی گئی یہ فقہی بحث عطرِ ہدایہ کے ضخیمہ کے طور پر تقریباً تیس صفحات میں پھیلی ہوئی ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مدرسہ اشرف العلوم کا پنور کیلئے، ایک صاحب خیر نے زمین خرید کی، پھر اس پر اپنے ذاتی مصارف سے تعمیر کرائی اور اکابر علماء نے اس پر یہ فتویٰ دیا کہ یہ جائیداد مدرسہ اشرف العلوم کی ملک ہے مگر وقف نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ وقف شریعت کی ایک مخصوص اصطلاح ہے اور وہ شریعت کی مقررہ شرائط کے بغیر مستحق نہیں بن سکتا یہ صاحب خیر جنھوں نے مدرسہ اشرف العلوم کیلئے زمین خرید کر عمارت تعمیر کرائی وہ اپنی رقم کے تنہا مالک تھے لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے ان کی زر خرید زمین اور ان کی تعمیر کردہ عمارت کو مدرسہ کیلئے وقف نہیں قرار دیا اور اگر یہ صورت ہو کہ جو شخص خریدہ ہا ہے وہ اس رقم کا مالک ہی نہیں جیسے مثلاً چندہ میں ہوتا ہے یا جو جائیداد وہ دے رہا ہے وہ خود اس جائیداد کا مالک نہیں۔ جیسے سلاطین کی جانب سے بیت المال کی

جائیدادیں، افراد یا اداروں کے لئے نامزد کی جاتی ہیں تو مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح ان املاک سے استفادہ کی راہ تو قائم ہو جائے گی۔ لیکن انھیں حقیقی وقف قرار نہیں دیا جاسکے گا۔

سلاطین کی جانب سے دی جانے والی جائیدادیں وقف نہیں ہیں؛

در مختار میں تصریح ہے کہ سلاطین کی جانب سے علماء یا تعلیم گاہوں کے لئے جو جائیدادیں مقرر کر دی جاتی ہیں وہ اوقاف نہیں ہیں بلکہ ان کا نام ارساد، یعنی مصارف تعلیم کے انتظام میں مقرر کردہ جائیداد ہے۔ در مختار میں ہے۔

والارصاد من السلطان لیست باوقاف سلطان کی جانب سے دی گئی جاگیریں البتہ۔ (در مختار ص ۲۸۹) ارساد کہلاتی ہیں وہ وقف یقیناً نہیں ہیں اس پر علامہ شامی قدس سرہ نے تحریر فرمایا۔

الرصد الطريق ورصدته من باب قتل قعدت له على الطريق وقعد فلان بالرصد ای بطریق الار تقاب والانتظار ومنه سمي ارساد السلطان بعض القرى و المزارع من بیت المال على الساجد والمدارس ونحوها لمن يستحق من بیت المال كالقراء والائمة والمزینین ونحوهم كأن ما أرسده قائم على طریق حاجاتهم پر اقہا

رصد کے معنی راستہ کے ہیں اور رصد تہ باب قتل (نصر) سے آتا ہے، کسی کاراستہ پر انتظار کرنا، قعد فلان بالرصد کے معنی ہیں کہ راستہ میں بیٹھ کر کسی کا انتظار یا نگہبانی کرنا، اسی لغت سے ارساد السلطان کی اصطلاح ماخوذ ہے کہ سلطان بیت المال کی جائیدادیں سے کچھ کاشت کی زمین یا گاؤں وغیرہ کو مسجدوں، مدرسوں یا بیت المال کی آمدنی کا استحقاق رکھنے والے علماء، ائمہ اور موفدین کو دیدی تو یہ وہ

وانما لم یکن وفقاً حقیقۃ لعدم
ملک السلطان لہ، بل ہوتعین
شیئ من بیت المال علی بعض
مستحقہ فلا یجوز لمن بعدہ
ان یخیرہ ویبدلہ کما قد منا
ذالک مبسوطاً۔

(درمختار ص ۲۹ ج ۷)

بعض مستحقین کیلئے خاص کرنے کا عمل ہے
اور اس لئے بعد میں آنے والے کسی حاکم کیلئے
اس میں تغیر و تبدیل جائز نہیں جیسا کہ یہ بحث
مفصل گزر چکی ہے۔

اس عبارت میں فرمایا گیا ہے کہ سلاطین کی جانب سے اگر مساجد یا مدارس وغیرہ کو
کچھ جائیداد، بیت المال کی املاک میں سے دیدی جائیں یا ان لوگوں کو دیدی جائیں
جو بیت المال سے امداد کے سہتی تھے تو تحقیق طور پر ان کو وقف قرار نہیں دیا جاسکتا،
کیونکہ وقف کیلئے یہ ضروری ہے کہ وقف کرنے والا اس جائیداد کا مالک ہو اور وہ اپنی
شخصی ملکیت ختم کر کے اس کو وقف کرے، یہاں سلطان چونکہ بیت المال کے اموال
و املاک پر ملکیت نہیں رکھتے اس لئے ان کا بیت المال کی جائیداد کو کسی کام کیلئے یا کسی
فرد کے لئے دینا وقف قرار نہیں دیا جاسکتا، البتہ یہ کہا جائے گا کہ انھوں نے مستحقین کو
ان کا حق پہنچا دیا، سلاطین کے اس عمل کے لئے فقہاء احناف نے وقف کے علاوہ ایک
اور مستقل اصطلاح ارصاد استعمال کی کہ سلاطین کا یہ عمل ارصاد کے نام سے موسوم
کیا جاسکتا ہے۔ علامہ شامی نے لغوی معنی سے، اصطلاحی معنی کی مناسبت بیان کرتے
ہوئے فرمایا کہ رصدا کے معنی راستے کے ہیں اور رصدا کے معنی راستہ پر بٹھکر

انتظار کرنے کے ہیں، اس لئے ارصاد کے معنی ہوتے وہ اموال جو زندگی کی راہوں میں ضرورت مندوں کے منتظر رہتے ہیں، گویا ضروریات زندگی کی تکمیل کے طور پر، مستحقین کو بیت المال سے کچھ املاک، سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں تو وہ "ارصاد" ہیں وقف نہیں ہیں۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ بحث ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، یہ بحث جس کا انھوں نے حوالہ دیا ہے بڑے قیمتی افادات پر مشتمل ہے۔ بیت المال کی جائیداد اور سلاطین و امراء کے اوقاف پر بحث کرنے کے بعد لکھا ہے۔

ففى هذا التصريح بان اوقاف
السلاطين من بيت المال ارصاد
لا اوقاف حقيقة وان ما كان منها
على مصارف لا ينقص بخلاف ما
دفعه السلطان على اولاده او
عتقائه مثلاً وان حث كانت
ارصاداً لا يلزم مراعاة شرطها
لعدم كونها وقفاً صحيحاً فان شرط
صحته ملك الواقف، والسلطان
بدون الشرع من بيت المال لا يملكه
وقد علمت موافقة الاكمل على
ذالک وهو موافق لما مر عن البسوط
وعن المولى ابى السعود ولما سید ذکوة
المشارح فی الوقف عن النهر من ان

اس سے یہ بات صراحت سے معلوم ہوئی
کہ سلاطین نے بیت المال کے اموال سے جو
وقف کئے ہیں وہ ارصادات ہیں، حقیقتہً
اوقاف نہیں ہیں اور یہ کہ جو ارصادات
ان لوگوں کے لئے ہوں جو بیت المال کا
مصرف تھے ان کو ختم کرنا جائز نہیں۔
بخلاف ان املاک کے جن کو سلطان نے
اپنی اولاد یا اپنے موالی کیلئے وقف کیا ہو
کہ ان کا ختم کرنا جائز ہے، اور جب کہ
یہ ارصاد کی صورت ہے تو وقف کی شرائط
کا ملحوظ رکھنا لازم نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ وقف
صحیح نہیں ہے، کیونکہ وقف کے صحیح ہونے
کی شرط یہ ہے کہ وہ واقف کی ملکیت ہو
اور سلطان، ان املاک کو بیت المال سے

وقف الاقطاعات لا يجوز الا
اذا كانت ارضا مواتا او ملكا
للامام فاقطعها رجلا وهذا
خلاف ما في النخبة المرضية
عن العلامة قاسم من ان
وقف السلطان لارض بيت المال
صحیح — قلت: ولعل المراد
انه لازم لا یغیر اذ كان علی
مصلحة عامة كما نقل الطرطوسی
عن قاضی خاں من ان السلطان
لو وقف ارضا من بیت مال
المسلمین علی مصلحة عامة
للمسلمین جاز. قال ابن وهب:
لانه اذا ابداه علی مصرفه الشرعی
فقد منع من یصرفه من امراء
الجور فی غیر مصرفه اهـ. فقد
اخذ ان المراد من هذا الوقف
تأبید مصرفه علی هذه الجهة
المعينة التي عينها السلطان مما
هو مصلحة عامة وهو معنی
الامصاد والسابق فلا ینافی ما نقلنا۔

خریدے بغیر ان کا مالک نہیں ہے۔ یہ معلوم ہو چکا
ہے کہ علامہ اکل الدین کی اس سلسلے میں یہی رائے
ہے اور جو مبسوط ہے، اور مولیٰ ابوالسود کے نقل
کیا گیا تھا وہ بھی اسی کے موافق ہے اور شارح جو
کتاب النہر سے وقف کے باب میں نقل کریں گے
وہ بھی یہی ہے کہ بیت المال سے نامزد کردہ جاگیروں
کو وقف قرار دینا صحیح نہیں ہے الا یہ کہ وہ زمین
غیر آباد اور بنجر ہی ہو یا امام کی اپنی ملکیت ہو
پھر اس نے کسی شخص کے نام اسکو الاٹ کر دیا ہو
البتہ یہ مضمون اس کے خلاف ہے جو تحفہ مرضیہ میں
علامہ قاسم کی جانب منسوب کیا گیا ہے کہ سلطان
کا بیت المال کی زمین کو وقف کرنا صحیح ہے۔
میں عرض کروں گا کہ شاید وقف سے مراد حقیقت
وقف نہیں بلکہ یہ ہے کہ عوامی مصلحت کیلئے ایسا
کیا گیا ہے تو اب یہ نامزدگی لازم ہو گئی ہے اور تغیر
جائز نہیں ہے جیسا کہ طرسوسی نے قاضی خاں سے
نقل کیا ہے کہ سلطان اگر مسلمانوں کی عام مصلحت
کیلئے بیت المال کی زمین وقف کر دے تو جائز ہے
ابن وہب نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اگر
سلطان نے ابدی طور پر اس کا مصرف شرعی
معین کر دیا تو اس نے ظالم امراء کو دوسرے غیر شرعی

مصرف میں صرف کرنے سے روک دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہاں لفظ وقف کے اطلاق سے مراد وقف کے حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ یہاں وقف کے معنی سلطان کی جانب سے عوامی مصلحتوں کے لئے مصرف شرعی کا ابدی طور پر تعین ہے اور بالکل یہی معنی اس لفظ ارصاد کے ہیں جو زیر بحث ہے اس لئے معنی امرادی کے اعتبار سے کوئی تعارض نہیں ہے

علامہ شامی کی اس عبارت میں پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیت المال کے جو اموال سلاطین کی جانب سے وقف کئے جاتے ہیں وہ اوقاف نہیں ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ وقف تو اسی وقت صحیح قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس پر واقفیت کی ملکیت، وقف سے پہلے قائم ہو۔ پھر اس شخص نے اپنی ذاتی ملکیت کو ختم کر کے اس کو ملکیت خداوندی میں دیدیا ہو۔ لیکن جہاں واقف خود مالک ہی نہیں ہے تو دوسروں کی ملکیت کو یہ وقف کیسے کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو علامہ شامیؒ نے چار اکابر علماء کی طرف منسوب کیا ہے۔

۱۔ علامہ اکل الدین شارح ہدایہ کی یہی رائے ہے۔

۲۔ مبسوط میں امام شری نے بیت المال کی زمینوں کے سلسلے میں یہی فرمایا ہے

۳۔ مولیٰ ابوالسعود جو اوقاف سلطانہ کے سلسلے میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان کی یہی رائے ہے۔

۴۔ اور خود صاحب درمختار آئندہ نہر سے نقل کر میں گے کہ سلطان کی جانب سے جائیدادوں کو صرف اسی صورت میں وقف کیا جاسکتا ہے جب وہ زمین غیر آباد اور افتادہ ہوں۔ یا امام نے اپنی ملکیت کو وقف کیا ہو، لیکن اگر وہ سلطان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی بلکہ بیت المال کی ملکیت تھی اور وہ بھی غیر آباد نہیں بلکہ آباد زمین تھی تو ایسی جائیداد کی نامزدگی وقف نہیں ارصاد ہے جس کی تشریح گزربھی ہے۔

اس مضمون کو چار حوالوں سے نقل کرنے کے بعد، علامہ شامی نے ان حضرات کے قول کی تائید کی ہے جنہوں نے اس طرح کی جائیداد پر وقف کا اطلاق کیا ہے، انہوں نے بتلایا کہ تحفہ مرصیہ میں علامہ قاسم خانی کی جانب منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے سلطان کی جانب سے بیت المال کی زمینوں پر اس طرح کے تصرف کو وقف صحیح قرار دیا ہے، مگر علامہ شامی کی تحقیق یہ ہے کہ ایسی زمینوں پر وقف کا اطلاق مجاز ہے کیونکہ یہاں وقف کا اطلاق شخصی ملکیت ختم کر کے ملکیت خداوندی کو قائم کرنے کے معنی میں نہیں اس لئے کہ شخصی ملکیت تو قائم ہی نہیں تھی بلکہ یہاں اگر وقف کے الفاظ استعمال بھی ہوئے ہیں تو یہ اطلاق مجازی ہے کہ سلطان نے بیت المال کے بعض اموال کا مصرف شرعی، ابدی طور پر معین کر دیا ہے، پھر انہوں نے بتلایا کہ وقف کے معنی مجازی وہاں ہیں جو اوصاف کے مراد ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ بیت المال میں، سلطان کے اس طرح کے تصرفات کو وقف حقیقی قرار نہیں دیا جائے گا، اور جن علماء نے بیت المال کی املاک میں سلاطین کے اس طرح کے تصرفات کو وقف کہا ہے انہوں نے وقف کے اصطلاحی معنی مراد نہیں لئے بلکہ مجازی معنی مراد لئے ہیں۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ سلطان جیسی ولایت عامہ رکھنے والی ذات کی جانب سے اگر اپنی ذاتی ملکیت کے علاوہ، بیت المال کی عوامی یا قومی ملکیت میں تصرف کو جب حقیقی وقف قرار نہیں دیا جاسکتا تو چندہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی عوامی ملکیت کو، مدارس عربیہ کے محدود دائرے میں ولایت کا حق رکھنے والے اولوالامر کے تصرفات کو کس طرح وقف حقیقی قرار دیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ عوامی چندے کے ذریعہ جو جائیدادیں مدارس کیلئے خریدی جاتی ہیں ان پر وقف کی حقیقت منطبق ہی نہیں ہوتی۔

اولاً تو اس لئے منطبق نہیں کہ یہاں شخصی ملکیت ہی نہیں تھی جس کو اٹھا کر وقف کیا گیا ہو، جب کہ وقف میں یہ شرط ہے کہ شے موقوف، وقف کے وقت واقف کی ملکیت میں

نہیں ہو سکتی اور مستہم بعض وجوہ میں وکیل معطلی کا بھی ہو سکتا ہے بہر حال نہ یہ وقف مال ہے اور نہ ملک و وقفہ معطلی کی رہے گی اور نہ خود ملک معطلی کی رہے گی۔ (تذکرۃ الرشید ص ۱۶۴ جلد اول)

بالکل یہی جواب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے، اس طرح کے سوال کے جواب میں دیا ۲ عاجز کے نزدیک مدارس کا رد یہ وقف نہیں مگر اہل مدرسہ مثل عمال بیت المال معطین و آخذین کی طرف سے دیکھا نہیں، لہذا نہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور نہ معطین واپس لے سکتے ہیں۔

(فتاویٰ مظاہر العلوم جلد اول ص ۳۱۹)

حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ چندہ کے احکام وقف کے ہوں گے یا اور، تو جواب میں تحریر فرمایا۔ "یہ وقف نہیں"

(امداد الفتاویٰ ص ۵۷ جلد دوم)

گو یا چندہ کے سلسلے میں اکابر دیوبند کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ وقف نہیں، پھر اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی ان حضرات کے نزدیک ثابت شدہ ہے کہ مدارس کے ارباب انتظام، مستحق طلبہ کے قائم مقام ہو کر ان اموال پر قبضہ کرتے ہیں اور ان کا قبضہ نیابتاً اہل استحقاق کا قبضہ ہوتا ہے اور اس طرح یہ اموال معطلی کی ملک سے نکل جاتے ہیں اور یہ محدود اختیارات رکھنے والے ارباب انتظام کی تحویل میں، محدود تصرفات کی اجازت کے ساتھ آجاتے ہیں۔ اس چندہ سے اگر کوئی جائیداد خریدی جاتی ہے تو اس پر وقف کی تعریف صادق نہیں آتی اس تفصیل کے مطابق کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے عربی مدارس اپنے مقصد یا مجلس اور مقام عظمیٰ کے لحاظ سے اسلام کے تقاضے کے قلعے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مراکز ہیں، طریق کار کے اعتبار سے یہ دینی اور مذہبی تعلیم گاہ ہیں اور اقتصادی نظم کے اعتبار سے یہ محدود قسم کا بیت المال ہیں یعنی یہاں مجلس و لوا الامر کی اجازت سے محدود ذرائع آمدنی

اور اس کے معین مصارف ہیں۔ اسلامی بیت المال کی طرح ان کے ذرائع آمدنی انصاف عام نہیں ہیں مثلاً نے، خراج، عشر اور محصول وغیرہ کی آمدنی یہاں نہیں ہے۔ مصارف عام غریبار و مساکین کی امداد اور نظاراتِ نافذ (پی، ڈبلو، ڈی) کا تصور تک نہیں ہے نیز آمدنی کی وصولیابی کیلئے جبر کا بھی کوئی حق نہیں ہے بلکہ اس محدود بیت المال میں کچھ صدقاتِ واجبہ اور کچھ صدقاتِ نافذہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ اور علم دین کیلئے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے طلبہ و علماء، خاص طریق کار کے ساتھ اس کے مصارف ہیں پچھلے صفحات میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ سلطان جیسی ولایت عائد رکھنے والے صاحب اختیار کا، بیت المال کی املاک کو طلبہ و علماء کیلئے وقف کرنا، حقیقی اور صحیح وقف نہیں، تو محدود بیت المال میں ارباب انتظام جیسی کمزور ولایت رکھنے والے حضرات کا ان املاک کو وقف کرنا بدرجہ اولیٰ حقیقی اور صحیح وقف نہیں ہے۔

اسی طرح ہمیشہ کردہ تفصیلات سے یہ فیصلہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ اگر کسی نفعیہ یا عالم نے مدارس عربیہ یا ان کی جائیداد کے بارے میں وقف کا لفظ استعمال بھی کیا ہو تو علامہ شامی کی توجیہ کے مطابق یہی کہا جائے گا کہ یہ اطلاق مجازی ہے کیونکہ وقف کی اصطلاحی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ ہاں اگر واقعہً کسی مدرسہ پر وقف کی اصطلاحی تعریف صادق آئے تو اسے وقف قرار دیا جائے گا۔ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مدارس عربیہ کی نوعیتیں الگ الگ ہیں اور ان کے احکام مختلف ہیں، مثلاً ہم ان مدارس کو تین طرح کے الگ الگ احکام رکھنے والے مدارس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ اگر یہ صورت ہے کہ کسی شخص نے اپنی ذاتی جائیداد کو اصطلاحی طور پر وقف

کر کے مدرسہ قائم کیا ہے تو وہ یقیناً حقیقی وقف ہے۔

۲۔ اگر مدرسہ کرایہ کی عمارت میں چل رہا ہے اور اس کی اپنی کوئی ملکیت ہی نہیں۔

جو چندہ آتا ہے وہ طلبہ اور علماء کی ضروریات میں خرچ ہوتا رہتا ہے تو ایسا مدرسہ کسی بھی طرح کا حقیقی یا مجازی وقف نہیں ہے۔ کیونکہ وقف الماک ہوتی ہیں اور اس کی کوئی جائیداد ہی نہیں ہے۔

۳۔ اگر مدرسہ کے تحت مختلف الماک نہیں تو دیکھا جائے گا کہ ان کی کیا نوعیت ہے۔ جو جائیدادیں ارباب خیر نے وقف کی شرائط پورا کرتے ہوئے مدرسہ کے نام وقف کی ہیں وہ وقف رہیں گی۔ اور جو جائیدادیں چندہ کی رقم سے خریدی گئی ہیں ان میں عمومی اور خصوصی چندے پر تفصیلی گفتگو آئندہ کسی شمارے میں پڑھئے۔

مدارس اسلامیہ اور اسکی مجلس شوریٰ کی شرعی حیثیت

تألیف: ۱۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحبہ بنوری مدظلہ

استاذ دارالعلوم دیوبند

جس میں مؤلف موصوف نے ٹھوس دلائل سے مدارس اسلامیہ ان کی مجلس شوریٰ

کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ کتاب اپنے موضوع پر نہایت اہم ہے جس کا پورا اندازہ

اس کے مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے

یہ گراں قدر اور دقیق کتاب شیخ الہند اکاڈمی سے مناسب قیمت پر فراہم کی

جاسکتی ہے۔

طابع و ناشر:۔ شیخ الہند اکاڈمی دارالعلوم دیوبند

تحقیق والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام

از۔ مولوی نسیم احمد مظفر پوری فاضل دارالعلوم دیوبند

حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شمار اولوالعزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، آپ کو خداوند قدوس نے مختلف طریقے سے آزمایا، طرح طرح سے آپ کا امتحان کیا، ظالم و جابر نمرود کے ہاتھوں آپ کو آگ میں ڈلا کر زرخاں بنایا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا اپنے وطن اور ملک سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ پھر سال ہا سال کی تہاؤں اور آرزوؤں کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے اسماعیل کو فراہم کرنے کا حکم دیا اس حکم خداوندی کے بھی آگے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے تسلیم غم کر دیا۔ بلا کسی تردد و تاویل کے اپنے ملت جگر اسماعیل کو ذبح کرنے کیلئے ان کے حلقوم پر چھری پھیری مگر قدرت کو تو صرف اپنے خلیل کا امتحان مقصود تھا نہ اآی قد صدقت الرویا انا کذا الذک نجزی المحسنین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات میں اعلیٰ پوزیشن سے کامیاب ہو گئے تو قدرت نے اتی جاعلک للناس اماماً کازرین تمغہ عنایت کیا اور آپ کو دنیا کی تمام قوموں کا پیشوا اور مقتدا بنایا، چنانچہ دنیا کی تین مشہور آسمانی مذہب رکھنے والی قومیں یہود، نصاریٰ سیدنا ابراہیم کو اپنا جد امجد اور پیشوا مانتی ہیں۔

صاحب قصص القرآن علامہ ابو الفضل ابراہیم کی تحقیق کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کے تقریباً ۳۳۳ سال کے بعد ظالم و جابر نمرود بن کنعان بن کوش بن سام کے دور حکومت میں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کی تعیین میں مفسرین، مؤرخین

اور بن بن کا شدید اختلاف ہے بعض نے آپ کے والد کا نام آذر بتایا ہے اور بعض نے نارخ، اور بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام نارخ تھا اور آذر لقب تھا بعض نے کہا نام تو نارخ ہی تھا مگر بُت تراش ہونے کی وجہ سے آذر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ کیونکہ آذر بڑے پجاری کو کہتے ہیں، میں اپنے اس زیر نظر مضمون میں قرآن پاک کی آیت اذ قال ابراہیم لابیه انتخذ اصناماً کی روشنی میں اقوال مفسرین و مؤرخین کو سامنے رکھ کر یہ واضح کر دوں گا کہ آذر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ اور آذر کو اگر آپ کا والد تسلیم کیا جائے تو اس میں نہ تو سیدنا حضرت ابراہیمؑ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور نہ حضور اکرمؐ کی شان مبارک میں، جیسا کہ تفسیر جلالین کے محشی الشیخ احمد الصادی کا رجحان اس کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیمؑ کے والد آذر کو قرار دیا جائے تو اس میں ان کی گستاخی ہے۔ ”سب سے پہلے آذر کے سلسلے میں مفسرین و مؤرخین کے اقوال ملاحظہ کیجئے پھر آخر میں صاحب قصص القرآن کی فیصلہ کن بات سنئے !

صاحب البدایہ والنہایہ رقم طراز ہیں - اذ قال ابراہیم لابیه آذر هذا یدلی علی ان اسم ابی ابراہیم آذر وقال جمہور اهل النسب منهم ابن عباس ان اسم ابیه آذر، وقال ابن جریر والصواب ان اسمه آذر ولعل له اسمان علماں ادا حدھا لقب والاخر علم مسلک اقل، قصہ ابراہیم کہ اللہ کا قول اذ قال ابراہیم لابیه آذر۔ دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام آذر تھا۔ اور جمہور اہل نسب کے نزدیک جن میں سے ابن عباس بھی ہیں ان کے والد کا نام نارخ تھا، اور ابن جریر طبری مشہور مفسر قرآن یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام آذر ہی تھا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دو نام رہے ہوں، یا ایک نام ہو اور ایک لقب حضرت ابن عباس کے قول سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے

کہ حضرت ابراہیمؑ کا حقیقی نام آذر نہیں بلکہ تاریخ تھا اب رہی یہ بات کہ ان کا لقب آذر تھا یا نہیں تو اس کی کوئی تصریح حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر میں نہیں ملتی، مگر ابن جریر والصاب کبکر حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام آذر ہی بتلاتے ہیں یا ان کے نزدیک اگر آذر علم نہیں تو تاریخ کا وصفی نام تو ضرور تھا، تفسیر کبیر میں امام رازی الشرف تبارک و تعالیٰ کے قول واذا قال ابراہیم لابنہ آذر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں قیل اسمه بالسریانیہ تاریخ و آذر لقبہ المشہور وقیل اسم صنم لقب هو للزومہ عبادتہ فهو عطف بیان لابنہ او بدل منہ وقال الضحاک ومعناہ الشیخ الہرم وقال الزجاج المخطی وقال القرطبی وسلمان التیمی المعوج فهو نعت لہ

ترجمہ، کہا جاتا ہے کہ سریانی زبان میں آذر کا نام تاریخ ہے، اور آذر حضرت ابراہیمؑ کے والد کا مشہور لقب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ آذر بت کا نام ہے مگر اس بت کی عبادت کرنے کی وجہ سے تاریخ کا لقب آذر پڑ گیا اس قول کے اعتبار سے آذر ایہ کیلئے عطف بیان بدل ہو گا۔ اور ضحاک نے کہا کہ آذر کے معنی پیر فرشتوں کے ہیں۔ زجاج نے اس کے معنی مخطی اور فرار اور سلیمان تیح کی روکے بتائے ہیں۔ اس اعتبار سے آذر ایہ کی صفت قرار پائے گا۔

امام رازی کی اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عبرانی زبان میں حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام تاریخ ہے اور آذر انہی کا لقب ہے، خواہ یہ لقب ان کا جس وجہ سے بھی پڑا ہو۔

قاضی بیضاوی آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں هو عطف بیان لابنہ وفي کتب التواریخ ان اسمه تاریخ فقیل هما علما نزلہ کاسرا شیل و یعقوب و قیل العلم تاریخ و آذر وصف لہ معناہ الشیخ او المعوج وقیل

اسم صنم یحبد ولقب بہ للزوم عبادتہ تفسیر بیضادی مہم ۲۵۹ مطبوعہ
یعنی آذر ابیہ کا عطف بیان ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ابیہ سے مراد آذر ہے
یعنی حضرت ابراہیم کے والد کا نام آذر تھا، تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان کے
والد کا نام تاریخ تھا تو اس اعتبار سے گویا کہ ان کے دو نام ہوئے جس طرح اسرائیل
اور یعقوب دونوں ایک ہی شخص کے نام تھے اور دونوں کے مصداق ایک تھے اسی
طرح کتب تواریخ کا تاریخ اور قرآن کا آذر دونوں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں
اور بعض نے کہا کہ تاریخ حضرت ابراہیم کے باپ کا علمی نام تھا اور آذر وصف جس کے
معنی بڑھے یا کچ روکے ہیں، اور بعض نے کہا کہ آذر اس بت کا نام تھا جس کی عبادت
تاریخ کرتا تھا اور اسی بت کی عبادت لازم پکڑنے کی وجہ سے تاریخ کا لقب آذر رکھا،
قاضی بیضادی کی مذکورہ تفصیل سے بھی یہی ثابت ہوا کہ یا تو تاریخ و آذر دونوں حضرت
ابراہیم کے والد کا نام تھا یا تاریخ نام تھا۔ اور آذر لقب، اس قول سے بھی تاریخ کے
تاریخ اور قرآن کے آذر کی مصداق ایک ہی ذات ہے۔ ارواح ثلاثہ کے اندر اذقال
ابراہیم لابیہ آذر کی تفسیر میں لکھا ہے، ہولقبہ واسمہ تاریخ ۱۲۵۶
کہ آذر حضرت ابراہیم کے والد کا لقب تھا اور ان کا نام تاریخ تھا جنما صواعق آت
شاہ عبدالقادر ابن شاہ دلی الشرح دہلوی مشہور مترجم قرآن آیت مذکورہ کا ترجمہ کرتے
ہوئے لکھتے ہیں، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو، امام راغب صفہانی متوفی ۳۸۰ھ
ابنی مشہور و معروف قرآنی لغت المفردات فی غریب القرآن طبع پاکستان کے مطابق لکھتے
ہیں۔ قیل کان اسم ابیہ تاریخ فعرّب فجعل آذر وقیل آذر معناه الفضل
فی کلامہم «کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ تھا پھر اُسے عربیاً کر
آذر کر دیا گیا، اور بعض نے کہا کہ آذر کا معنی ان کے کلام میں گمراہ اور راہ گم گشتہ کے آتے
ہیں۔ امام راغب کی مذکورہ عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ آذر اصل میں تاریخ ہی تھا جیسا کہ

توراء اور کتب توراتخ میں مذکور ہے مگر لغت عربی کی مشہور ڈکشنری لسان العرب مؤلف ابن المنصور کے ص ۶۷ پر ہے۔ "وآذر اسم اعجمی دھواسم الی ابراہیم" آذر عجمی اسم ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ مشہور مفسر قرآن علامہ محمود آکوسی بغدادی حنفی متوفی ۱۲۷۷ھ اپنی معرکہ الآثار تفسیر روح المعانی ج ۳ ص ۱۹۴ پر لکھتے ہیں۔ "وآذر بن زفة آدم علم عجمی لابی ابراہیم علیہ السلام" آذر آدم کے وزن پر عجمی زبان میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے۔ کتب تاریخ و تفسیر کی درق گردانی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ علماء متقدمین و متأخرین کی اکثریت اسی خیال اور رائے کی حامی ہے کہ قرآن کا آذر اور تاریخ و التوراة کا نام تارح دونوں ایک ہی شخص ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، چنانچہ علامہ ابن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے اذ قال ابراہیم لابنہ آذر کے تحت اپنی مشہور تفسیر میں دو قسم کی روایتیں ذکر کی ہیں۔ اس میں سے ایک مجاہد تابعی کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آذر اس زمانے کی کسی بُت اور دیوتا کا نام تھا، ایسے روایت کے مطابق آذر حضرت ابراہیم کے والد کا نام نہیں ہوگا اور دوسری روایت ثابت ہوتا ہے کہ آذر اور تارح دونوں ایک ہی شخص کے نام تھے ان میں ایک نام تارح اور دوسرا لقب جیسا کہ یعقوب و اسرائیل دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں پھر اس کے بعد علامہ طبری لکھتے ہیں۔ "غیر محال ان یکون لہ اسمان کا لکثیر من الناس فی زماننا هذا، یعنی یہ امر محال نہیں ہے کہ آذر کے دو نام ہوں جیسا کہ ہمارے زمانے میں بہت سوں کے دو، دو نام ہوتے ہیں، پہلی روایت اور اس روایت کے اندر بھی کوئی تعارض نہیں ہے پہلی روایت کو بھی دوسری روایت پر محمول کیا جاسکتا ہے وہ اس طرح کہ آذر تو اس بُت کا نام تھا جس کی پوجا اور عبادت تارح کرتے تھے۔ مگر اس بُت کی عبادت کرنے کی وجہ سے اُن کا لقب آذر پڑ گیا

جیسا کہ امام رازی اور دوسرے مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کے والدین نے آذر بُت کے نام پر اُن کا نام آذر رکھ دیا ہو جیسا کہ بت پرستوں کے یہاں اُس کا عام رواج ہے کہ وہ بتوں کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں۔

تفسیر خازن جلد ۲ ص ۱۲۲ میں امام الغازی محمد ابن اسحاقؒ اور ضحاک کا قول نقل کیا ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ کے والد تارخ کا نام ہے، پھر لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ کے دو نام ہوں یعنی آذر اور تارخ، جس طرح یعقوب اسرئیلؑ ایک ہی شخص کے نام تھے، یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام تارخ ہوا اور آذر اُن کا لقب، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ آذر اُن کا اصل نام ہوا اور تارخ لقب، اس تفصیل کے نقل کرنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کر رہے ہیں۔ والصحیح ہوا الاول ان آذر اسم ابی ابراہیم لان اللہ تعالیٰ سَمَّاہُ، صحیح پہلا ہی قول ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ کیونکہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انھیں اسی آذر کے نام سے موسوم کیا ہے جو اس بات کی سب سے قوی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام آذر ہی تھا خواہ مخواہ قرآن میں تاویل اور حقیقت چھوڑ کر مجاز مراد لینے کی کیا ضرورت کسی شرعی قباحت اور خرابی کی وجہ سے حقیقت ترک کر کے معنی مجاز مراد لیا جاتا ہے اور اس جگہ لفظ حقیقت ترک کرنے کا کوئی قرینہ اور دلیل شرعی نہیں ہے، اسی وجہ سے مؤرخین و مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ ہی کے والد کا نام ہے علامہ علاء الدین بغدادی اس قول کی تائید اور استشہاد میں امام المحدثین محمد بن اسماعیل کی الجامع الصمیم المعروف بالبخاری کی ایک روایت ذکر کی ہے جس کو امام بخاریؒ نے کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت نقل کی ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقی ابراہیم ابابہ اذ یوم

القیامۃ و علی وجه آذر قنرۃ و غبرۃ فیقول لہ ابراہیم الم اقل لک لا تعصی فیقول ابوہ فالیوم لا اعصیک فیقول ابراہیم یارب انک وعدتہ ان تخزنی یوم یبعثون فای خزی من ابی الا بعد فیقول اللہ انی حرمت الجنۃ علی الکافرین ثم یقال یا ابراہیم ماتحت رجلیک فینظر فاذا ہوبذ یخ متلطخ فیوخذ بقوائمہ فیلقی فی النار بخاری شریف ج ۱، کتاب الانبیاء ص ۳۷۳، مطبوعہ اصح المطابع دہلی،

ترجمہ، حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے

ہیں کہ قیامت کے دن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر کو اس حال میں پائیں گے کہ ان کا چہرہ سیاہ اور خاک آلود ہوگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے فرمائیں گے کہ کیوں میں نے تم سے دنیا ہی میں نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی اور حکم عدولی نہ کرو تو باپ جواب دے گا کہ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند قدوس سے عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا تو اس دورافتادہ رحمت باپ سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، پھر کہا جائے گا اے ابراہیم دیکھو تمہارے پیروں تلے کیا ہے آپ جب اپنے پاؤں کی طرف نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک نجاست آلود، گھنے بالوں والا خون میں لت پت بچھو پڑا ہوا ہوگا۔ پھر اس کی ٹانگیں پکڑ کر اُسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح خدا اپنے خلیل حضرت ابراہیمؑ کو رسوائی سے بچائے گا۔ گویا کہ آذر کو جب نور کی شکل میں سچ کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا

نام آذری تھا کیونکہ اس حدیث میں صراحۃً بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یلقیٰ ابراہیم اباہ آذر، اگر آذر حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام نہ ہوتا تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ضرور تصریح فرمادیتے تاکہ قرآنی آیت اذ قال ابراہیم لابنہ آذر کی تفسیر بھی ہو جاتی، پھر کلام شارح میں اصل یہ ہے کہ اُسے اپنے حقیقی اور اصلی معنی و مفہوم پر محمول کیا جائے، بلا وجہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی امرالدینا مناسب نہیں، اور سب کے نزدیک کلام عرب میں لفظ رب کا حقیقی معنی باپ ہے مجازاً اس کا اس کا اطلاق عم (چچا) پر کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کی مذکورہ بالا آیت اور مذکورہ حدیث میں کوئی قرینہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جائے اور مجازی معنی چچا کو مراد لیا جائے۔ اسی بنا پر جمہور مفسرین و مؤرخین اس سے باپ ہی مراد لیتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے ص ۱۳۱ پر محمد بن اسحاق امام المغازی کے حوالے سے حضرت لوط کا نسب نامہ اس طرح درج کیا ہے لوط بن معاذ بن ابن آذر اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیمؑ کے برادر زاد تھے جیسا کہ حاکم نے اپنی مستدرک میں تصریح کی ہے لہذا اس اعتبار سے بھی حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام آذر مقعین ہوتا ہے۔ سیرت نبویؐ کی محرکۃ الاراء کتاب المبتدأ والبعث والمغازی کے صفحہ پر سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کا نسب نامہ درج ہے اس میں ہے ابراہیم خلیل الرحمن بن ماریخ وہو آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے بیٹے ہیں جو آذر ہیں، ابن ہشام کی سیرت بتقدیم ترین سیرت کی کتابوں میں ہے اس میں بھی حضرت ابراہیم ابن تاریخ وہو آذر مذکور ہے۔

ان سارے تفسیری اقوال اور آپ کے نسب نامہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تاریخ اصاؤر دونوں ایک ہی شخص کا نام ہے لہذا اصاؤی علی الجلالین کے مصنف کا یہ کہنا کہ تاریخ ابوجہات فی الفترۃ ولہم یشیت سجودہ لہنہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ تھے لہذا ان کا وصال زمانہ فترت میں ہوا۔ جمہور مفسرین و مؤرخین کے اقوال کے بالکل مخالف ہے۔ جو لائق اعتناء نہیں ہے۔

سوسالہ جھگڑے کا آسان فیصلہ

حافظ محمد اقبال رنگونی مائنسٹر، انگلینڈ

بسم اللہ الرحمن الرحیم! اما بعد - مندرجہ بالا عنوان سے مرزائیوں کے چوتھے سربراہ مرزا طاہر کا ایک بیان ٹریکیٹ کی صورت میں آٹھ صفحات کا لندن سے شائع کیا گیا جس میں موصوف نے وفات مسیح کے مسئلہ پر دل کھول کر وضاحت کی جو موصوف گستاخی کی کس حد کو پار کر گئے وہ ملاحظہ فرمائیے! موصوف کے بیان کی آخری تان اس گستاخانہ حملے پر ڈھتی ہے۔

"خدا کی قسم عیسیٰ مرچکا ہے اور اسلام زندہ ہے آج اسلام کی زندگی تم سے ایک ندیہ چاہتی ہے وہ کیا ہے؟ عیسیٰ کی موت! اس لئے عیسیٰ کو مرنے دو اسی میں اسلام کی زندگی ہو۔" یہ وہی انداز ہے جو موصوف کے باپ دادا اختیار کر چکے ہیں۔ یقین نہ آئے تو مرزا غلام احمد کی اس عبارت کو پڑھ لیجئے!

عیسیٰ کی موت میں اسلام کی زندگی ہے اور عیسیٰ کی زندگی میں اسلام کی موت ہے
(ضمیمہ براہین ۵ ص ۲۶)

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ یہودیوں، عیسائیوں اور قادیانیوں کا ہے۔ اسلام اور مسلمان اس عقیدے سے بری ہیں۔ قادیانیوں نے اس موضوع پر جو جو دلائل مہیا کئے تھے ان کی حقیقت بھی کھل گئی ہے۔ اور ان کی دھمیاں فضائے آسمانی میں بکھر چکی ہیں۔ یہ اس وقت کا موضوع نہیں، کہنا یہ ہے کہ قادیانی اس موضوع

پر ہمیشہ اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ان کی موت ہے۔ ہم بھی عرصہ کریں گے کہ!

خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام حیات میں (اے مسلمانو!) آج اسلام کی زندگی تم سے ایک عقیدہ چاہتی ہے۔ وہ کیا ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لئے حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھو اسی میں قادیانیوں کی موت ہے۔

۲۔ مرزا طاہر احمد نے سوسال جھگڑے کو ختم کرنے کا آسان حل یوں تجویز کیا کہ! میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں اور اسی بات پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے آسمانوں سے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کر لگی (صلا)

مرزا طاہر نے اختلاف ختم کرنے کا جو احمقانہ حل تجویز کیا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں مرزا طاہر اس بات سے واقف ہیں کہ ہم مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ خدایا خدائی طاقتوں کے مالک نہیں، ہاں قادیانیوں کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ مرزا صاحب، خدائی طاقتوں کے مالک و مختار تھے۔ ایک فرعون تھا جس نے اَنَّا دَبْكُمُ الْاَعْلٰی کا نعرہ بلند کیا تھا مگر دریائے نیل کی موجوں نے ہمیشہ کیلئے اسے نوحہ بخت بنا کر باہر ڈال دیا تو دوسرا مرزا غلام احمد تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کی مانند (حاشیہ: یعنی خدا) اور زندہ کرنے اور مارنے کی صفت کے موجود ہونے کا اعلان کیا (خطبہ الہامیہ مسئلہ) مگر دنیا نے یہ ہوش رہا نہ نظر بھی دیکھا کہ مرزا صاحب کی متعفن لاش دجال کے گڑھے (مرزا صاحب) کا کہنا تھا کہ ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے، پہلا دکر لائی گئی اور قادیان کے ایک گڑھے میں ہمیشہ کیلئے دبا دی گئی۔ سو قادیانیوں کا مرزا صاحب کے بارے میں عقیدہ ضرور ہے۔

(۲) مرزا طاہر کے اس چیلنج کو پڑھ کر نگاہوں میں تھوڑی دیر کیلئے وہ منظر بھی دوڑ

گیا کہ جب انبیاء کرامؑ قیامت کے آنے کی خبریں دیتے اور قیامت کے برحق ہونیکا اعلان فرماتے تو کفار و منکرین کا بھی یہی دطرہ و طریقہ تھا جو مرزا طاہر کا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت برحق ہے تو پھر لا کر دکھاؤ۔ آخر کب یہ واقعہ ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے۔

وَلَيَقُولُنَّ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
اور وہ منکر کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو سامنے لا کر دکھاؤ

مرزا طاہر اور کفار و منکرین کے اندازِ مخاطب کا موازنہ فرمائیے! مرزا طاہر کا بھی یہی سوال ہے کہ اگر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات میں اور انھیں اس دنیا میں آنا ہے تو تم لا کر دکھاؤ! آخر کب لاؤ گے؟ کفار و منکرین کے اس باطل اور مردود قول کا رد کرتے ہوئے قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان فیضِ ترجمان سے ہمیشہ کیلئے اعلان کر دیا کہ۔

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝
آپ فرمادیجئے کہ اسکی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

چنانچہ ہمارا جواب بھی قرآن کریم کی اس تعلیم کی روشنی میں یہی ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کب ہوگی؟ اس کا علم خدا ہی کے پاس ہے۔ جس طرح قیامت کا علم اسی کے پاس ہے؟ قیامت کے بارے میں جب ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اُسے آنا ہے اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر بھی ایمان ہے کہ آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور احادیثِ کریمہ اس پر شاہد ہیں۔

مرزا طاہر نے اختلاف کے ختم ہونے کا جو احمقانہ حل تجویز کیا ہے ہمارے نزدیک اس کی کوئی حقیقت اور وقعت نہیں ہے۔ آئیے ہماری ایک تجویز بھی سن لیجئے! جو آسان بھی اور قادیانوی کو اس کا ثابت کرنا ضروری بھی! ہم امید کریں گے کہ مرزا

ظاہر اپنے دئے ہوئے عنوان کی لاج رکھ کر اپنے پیغمبر کو کذاب ہونے سے بچائیں گے؛
مرزا ظاہر اپنی ایک مجلس میں کہتے ہیں۔

آپ کا (یعنی مرزا غلام کا) دعویٰ یہ تھا کہ میں وہ امام مہدی ہوں جس کی خبر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور میں وہ مسیح ہوں جس کے آنے کی آپ نے
پیش گوئی فرمائی۔ (ٹیپ سے ماخوذ)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد سے لیکر۔ مرزا ظاہر تک سب کا اس پر اتفاق
ہے کہ مرزا غلام قادیانی مسیح موعود ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے
چند احادیث پیش کیں اور مخالفین کو بزعم خود خاموش کر دیا تھا! ہم مرزا ظاہر سے صرف
اور صرف یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ احادیث صحیحہ اور نصوص قرآنیہ حدیث کی کون کون
سی کتابوں میں اور قرآن کریم کی کن کن آیتوں میں موجود ہے۔ اگر ہے تو آئیے چشم ما
روشن دل ماشاد! جھگڑا ہی ختم۔ لیجئے مرزا صاحب فرماتے ہیں!

انبیاء گزشتہ کے کشف نے اس بات پر مہر لگادی ہے کہ وہ مسیح موعود
چودہویں صدی کے سر پر آئے گا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ (اربعین ۲۷ ص ۱۷)
غالباً مرزا ظاہر اس سے ناواقف نہ ہوں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد
کم دہش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ مرزا ظاہر کتب احادیث میں سے کسی نبی کے حوالہ
سے یہ دکھادیں کہ انھوں نے کہا ہو مسیح موعود چودہویں صدی کے سر پر آئے گا
نیز یہ کہ وہ پنجابی ہوگا پھر جھگڑا ہی ختم!

(۲) مرزا ظاہر کے صادق پیغمبر مرزا غلام احمد لکھتے ہیں:

ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا

اور چودہویں صدی کا مجدد ہوگا! (براہین احمدیہ ص ۳۵۹)

مرزا ظاہر "احادیث صحیحہ" کا حوالہ پیش کر کے اپنے صادق مرزا صاحب کو کذاب

کذاب ہونے سے بچائیں! تو بہت خوب ہو!

۳۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہی رقمطراز ہے۔

صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت فردی گئی ہے خاص کردہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ”هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي“ سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

(شہادۃ القرآن ص ۴)

بخاری شریف کا نام تو مرزا ظاہر نے سنا ہی ہو گا! کم یاب و نایاب نہیں۔ ہر جگہ مل جاتی ہے۔ عربی میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو اردو، انگریزی میں بھی مل جاتی ہے۔ کیا بخاری شریف میں مرزا صاحب کا دیا ہوا حوالہ موجود ہے! اگر ہے تو دکھا دیجئے۔ اگر نہیں تو مرزا صاحب کے کذاب ہونے کی سند ہم سے لیجئے!

(۴) مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے!

علاوہ نصوص صریحہ قرآن شریف اور احادیث کے تمام اکابر اہل کشف کا اس پر اتفاق ہے کہ چودہویں صدی وہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح موعود ظاہر ہو گا۔ (تحفہ گولڑیہ ص ۱۵۸)

حدیث شریف سے معاملہ اوپر کو اٹھا اور نصوص قرآن تک پہنچا، اب مرزا ظاہر ہی بتلائیں گے کہ قرآن کریم کے کس پارے میں کس سورۃ میں اور کس رکوع و آیت میں مندرجہ بالا حوالہ ”صریحہ“ موجود ہے۔ اگر ہے تو بہت خوب! اگر نہیں تو وہ کذاب ہے یا نہیں؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں! ہم اگر عرض کر رہے تو شکایت ہوگی!

۵۔ مرزا غلام احمد قادیانی رقمطراز ہے۔

نہ صرف حدیثوں میں بلکہ قرآن شریف سے بھی یہی مستنبط ہوتا ہے کیونکہ سورہ تحریم میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کا نام مریم رکھا گیا ہے اور پھر پوری اتباع شریعت کی وجہ سے اس مریم میں خدا تعالیٰ کی طرف روح پھونکی گئی اور روح پھونکنے کے بعد اس مریم سے عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اور اسی بناء پر خدائے تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ بن مریم رکھا۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ ۵ ص ۳۶۱)

قرآن کریم کسی غار میں یا کسی تہ خانہ میں ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ الحمد للہ ہر جگہ عام دستیاب ہے، مرزا طاہر بھی شاید اس کی تلاوت کا شرف نہیں تو کم از کم الماری کی زینت بنا کر رکھتے ہوں گے تو ذرا زحمت فرما کر "سورہ تحریم" کی دھڑتج آیت تو دکھادیں جس میں مرزا صاحب کا نام خدا نے عیسیٰ رکھا ہوا اور جھگڑا ختم فرمادیں۔

مرد مت یہ پانچ حوالے پیش کئے ہیں ورنہ ص

قیاس کن ز گلستان من ز بہار مرا

آئیے ثابت کیجئے۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو قیامت کو ترک کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیے۔

وما علینا الا البلاغ

نوٹ: ماہ اکتوبر نومبر ۱۹۸۶ء دونوں ماہ کے شمارے مشترک نومبر میں شائع ہوں گے۔ لہذا قارئین دارالعلوم اکتوبر کے شمارہ کا اتنا غار نہ کریں۔ (شکریہ، والسلام۔ مینجور رسالہ)

پارچہ پاف علماء علامہ سمعانی کی نظر میں

از مولانا عبد القیوم صاحب۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

آج کی گفتگو کا موضوع لفظ نسا ج کی تحقیق، اور نسا جی کے پیشہ سے تعلق رکھنے والے ارباب علم و فضل کا تذکرہ و تبصرہ اور علوم نبوت کی میراث پانے والے نسا جیوں کے علمی و روحانی مراتب اور ان کے دینی و خدمات کا جائزہ لینا ہے۔

نسا ج عربی کا لفظ ہے، اُسے نون کی زبر، سین ہملہ کی تشدید اور آخر پر جیم کے سکون کے ساتھ "نسا ج" پڑھا جاتا ہے۔ "نسا ج" سے ماخوذ ہے جس کے معنی کپڑا بننے کے آتے ہیں۔ عربی میں کپڑا بننے اور آراستہ کرنے والے کو نسا ج کہتے ہیں۔

علامہ سمعانیؒ نے ارشاد فرمایا۔

اِسْتَقْرَ بِهٰذِهِ التَّسْبِیَةِ جَمَاعَةٌ
یَنْتَسِبُونَ اِلٰی فَسِیْحِ الثَّیَابِ
(الانساب ۵۵۸)

علماء کی ایک جماعت اسی لقب (نسا ج) سے مشہور ہوئی اور وہ کپڑا بننے والوں کی طرف منسوب ہونے لگی۔

وجہ یہ تھی کہ انھوں نے تحصیل و اشاعتِ علم اور تدریس و تبلیغ کے ساتھ ساتھ رزق حلال اور قوتِ لایموت کیلئے کپڑا بننے اور اُس کی آرائش کرنے کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔

ائمہ وقت، محدثِ زماں، مقبّر قرآن، شیخِ وقت اور مخدومِ خلائق ہونے کے باوجود انھوں نے عقیدت مندوں کے ہدایا، محبتیں کے تحائف اور نذرانوں پر اپنے

ہاتھوں کی کمائی کو ترجیح دی، دولت مندی، جاہ و منصب کی طلب اور مزاج خلافت بننے کے بجائے۔ فقر و درویشی اور خدمت و عبادت کی راہ اختیار کی اور راجع الی اللہ ہوئے۔ علم و عمل اور بلند روحانی مقامات پر فائز ہونے کے باوجود، ان کی زندگی کے کسی ایک زاویہ، کسی ایک گوشہ اور کسی ایک ادا میں بھی شیخت و مخدومیت کی بو نہیں پائی جاتی تھی۔

جہاں علم اور خدمت دین کے اصلی اور بلند ترین مقامات اور عظیم درجات حاصل کئے وہاں کپڑا بننے کے کاروبار میں بھی اسوۂ نبویؐ کے مطابق اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کمایا اور تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خیر و برکت اور وسعت ڈالی مگر اس کے باوجود ان کی تواضع، سادگی، جذبہ خدمت دین و اشاعت علم میں کوئی فرق نہ آنے پایا۔

اپنے تلامذہ تو کجا، عام خادموں کو بھی تعظیم سے خطاب کرتے، سینکڑوں خدام، عشاق، تلامذہ اور مریدان باصفا موجود رہتے مگر اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھ سے سب کام کرتے، جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، لکڑی کاٹ کر لاتے، گاڑتے، میٹیریل تیار کرتے، اور کپڑے کاٹنا سونپتے، کھانا پکانے میں بھی خادموں کے ساتھ اور اگر گھر میں ہوتے تو اہل خانہ کے ساتھ برابر کے شریک رہتے اور کوشش کرتے کہ سب کام ان کے اپنے ہاتھوں سے انجام پائیں

علامہ سمعی نے کپڑا بننے والے ائمہ اور علماء کبار کے تذکرہ میں سرفہرست علامہ ابو حمزہ محمد بن سمعان النساج کا ذکر کیا ہے۔ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم و عارف اور عالی ہمت بزرگ تھے۔

جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و تقویٰ کی دولت سے مالا مال کیا تھا وہاں ان کا دل، استغناء، قناعت، صبر و توکل اور اخلاص و لہبیت کے نور سے بھی معمور تھا۔

تلنے بانے کی زندگی میں رہ کر، زندگی بھر علم دین کی چادریں بٹنتے رہے۔ محنت و مشقت اور ریاضتِ شاقہ سے جسدِ اسلام کے قلعے اور پیراہن تیار کرتے رہے۔ اپنے زمانہ کے نیکو کار، پرہیزگار اور عبادِ وزہاد لوگوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ اپنے کربمانہ اخلاق، محاسن و اوصافِ بزرگی، علم و علم، سخاوت اور جذبہٴ تبلیغ و اشاعت اور دوسرے فضائل میں بے نظیر تھے۔

آپ کے جلیل القدر اساتذہ میں محدث ابوصالح کا نام سرفہرست ہے۔ آپ کی علمی قدر و منزلت اور ثقاہت کیلئے یہ بات کافی ہے کہ علامہ سفیان بن عیینہ جیسے عظیم محدث کو آپ سے شرفِ تلمذ پر ناز وافتخار ہے۔ اُن کی زندگی کا اصل جوہر جس نے انھیں اقران میں ممتاز مقام بخشا اور آج انھیں اُمت کیلئے نجمِ ہدایت ہونے کی عظمتیں حاصل ہیں وہ یہ تھا کہ تحصیلِ تدریس علم خدمت و اطاعت اور ذوقِ عبادت کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی اور عبادات میں بھی اتباعِ سنت، تقویٰ اور ہمیشہ عزیمت پر اُن کا عمل تھا۔

ابو محمد جرتومہ بن عبدالشرف ساج، اپنے وقت کے علماءِ راسخین اور ادلیار کا ملین سے تھے۔ دنیا طلبی سے دل برداشتہ تھے۔ خدا طلبی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ دن اُن کے اشاعت و خدمتِ دین کے جذبہ سے معمور اور رات ان کی یادِ خدا سے پُر نور تھی۔ زندگی بھر مخلوق کے سامنے جبین سائی نہیں کی، صرف اللہ کے سامنے جبینِ نیاز بھکاتے رہے۔ اپنے رزقِ حلال کی کمائی پر خوش ہوتے۔ اسی غرض سے نساجی یعنی کپڑا بننے کا کام اختیار کئے ہوئے تھے۔ بصرہ کے رہنے والے ہیں تابعین سے ہیں انھیں اپنے زمانے کے علماء اور ائمہ میں بھی ممتاز مقام حاصل تھا۔ صحابہؓ میں حضرت انسؓ کی ملاقات سے مشرف ہوئے ہیں۔ بہت بڑے محدث تھے۔ علمِ حدیث ان کا خاص محبوب مشغلہ رہا۔ علماء کے نزدیک ثقہ اور معتمد ہیں۔

حضرت جبرئیلؑ بہت بڑے متقی، کامل العلم، بزرگ ہیں ان کا ظاہر و باطن اتباع سنت سے آراستہ اور ان کی ساری زندگی اور تمام اوقات سُنن و مستحبات سے معمور ہیں۔ کپڑے کا تانا بٹنا، گذراوقات کیلئے اختیار کیا تھا ہمیشہ فقر و فاقہ پر قانع رہے دنیا کی بوجہ اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔

ان کے علمی کارنامے، علم حدیث کی خدمت و اشاعت اور اسلامی تعلیمات کی ترویج میں ان کی ریاضت و استقامت، تعلیم و تدریس اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لئے قابل رشک ہے۔

آپ کے اساتذہ میں امام حسن بصری، علامہ ثابت بکری، اور علامہ عبداللہ مرنزی، زیادہ مشہور ہیں جن سے آپ نے علم حدیث کی تحصیل اور تکمیل کی ہے۔ آپ کے تلامذہ میں موسیٰ بن اسماعیل، یوزکی، حماد بن زید، علی بن عثمان واقفی جیسے جلیل القدر محدثین ائمہ فن کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو آپ کی محدثانہ عظمت اور علمی جلالتِ قدر کی کافی شہادت ہے۔ دراصل علامہ سمعانیؒ نے نسا جیوں یعنی کپڑا بٹنے والوں کی اس فہرست میں جن اکابر علماء اور اسلافِ امت کے نام گنوائے۔ سب ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ سب مقبولانِ ازل تھے جن کو فیاضِ ازل کی طرف سے ایسی استعداد و قابلیت اور صلاحیت نصیب ہوئی کہ ان کا ہر قال، ہر حال اور زندگی کا ہر لمحہ علم و اشاعتِ دین کی عظمت کا آئینہ دار تھا۔ اپنے دوستوں، رفیقوں اور ہر قسم کے ماحول اور سوسائٹی میں جہاں جاتے علمِ دین کی عظمت اجاگر کرتے، اُن کے وجودِ علومِ نبوت کے چلتے پھرتے مدرسے تھے جو بھی اُن سے مُس ہوتا یا انھیں دیکھ لیتا۔ اس کی زندگی میں ایک نیا علمی ولولہ اور اسلامی و روحانی انقلاب آجاتا۔

آج کی مجلس میں علامہ سمعانی صوح میں تھے۔ اور طبعیت پورے نشاط پر تھی۔ نسا جیوں یعنی کپڑا بٹنے والے اکابر علماء اور ائمہ سلف کا تذکرہ کر رہے تھے سامعین و

ناظرین بہت تن گوش تھے۔ اسلاف کی تاریخِ سبک کے لئے دعوتِ عمل تھی اور ان کا کردار زبانِ حال بن کر سب کو پکار رہا تھا۔

آغشتہ ایم مہر سہر خارے بہ خونِ دل

قانونِ باغبانی صحیحہ نوشتہ ایم

تیسرے نمبر پر علامہ سمعانیؒ نے امام ابو القاسم بکر بن یحییٰ نساج کا تذکرہ کیا۔

علامہ ابو القاسم نساج شہر واسط کے رہنے والے تھے وہیں حدیث کی رقاہ کرتے رہے۔ آپ کا علمی شہرہ اور محدثانہ جلالتِ قدر اپنے زمانہ میں مسلم تھی علمی تبحر، اصابتِ فکر، محققانہ اور شگفتہ اندازِ فکر محققانِ تدریس کی وجہ سے طالبانِ علومِ نبوت کے مرجع قرار پائے، ان کی تقریر میں غیر معمولی تاثیر اور علمی گہرائی پائی جاتی تھی۔ ان کا مطالعہ وسیع، نگاہ عمیق اور ذہن کھلا ہوا تھا، تحصیلِ علم، تدریس، اشاعتِ دین کے خارزار میں سفر کی صعوبتوں کو خندہ جبینی اور سنہتے ہوئے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ نساجی یعنی کپڑا بننے کا کاروبار کر کے اپنے ہاتھوں سے رزقِ حلال کمانے کے عادی ہو گئے تھے۔ علمِ حدیث کی تدریس ان کا خاص موضوع اور زندگی کا محبوب ترین شغل رہا۔

ان کے تلامذہ حدیث میں حافظ البوعیم، احمد بن عبد اللہ اور قاضی ابو العلاء رحمہ اللہ اکابر اور جبالِ علم کا نام سرفہرست ہے۔ جس سے علامہ ابو القاسم کی محدثانہ شان اور علمی قدر و منزلت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

نساجیوں کی اس فہرست میں علامہ سمعانیؒ نے علامہ ابوالحسن خیر بن عبد اللہ کا چوتھے نمبر پر تذکرہ فرمایا، موصوف عابد، زاہد اور ادیب اور کاملین سے تھے۔ مناقبِ عرفانی اور مدارجِ روحانی پر فائز تھے۔ علم و فضل اور تفقہ و سلوک میں بلند پایہ رکھتے

تھے۔ نتاجی یعنی کسپڑا بننا رزقِ حلال کا ذریعہ تھا۔ تدریس و اشاعتِ علم اور خدمتِ دین زندگی بھر کا شعار رہا، فقیروں میں شاہی شان رکھتے تھے۔ اخلاق کے معلم اور روحانیت کے پیسر تھے۔ ”الصوفی“ کے لقب سے مشہور تھے ان کا محبوب مشغلہ علمِ دین کی خدمت و اشاعت، ذکر و فکر اور تزکیہ و تصوف تھا۔ ”سُتر من رائے“ کے رہنے والے تھے۔ بغداد شریف لائے تو پھر یہیں کے ہو کر رہے آپ مدتوں اکابر علماء و مشائخ اور اپنے زمانہ کے مشہور ولی اور شیخ کامل شیخ ابو حمزہ محمد بن ابراہیم صوفی کی مجلسِ دمعیت اور صحبت میں رہے اور ان کی خدمت و قربت کو وسیلہ فیض سمجھا یہ آپ ہی کی طلبِ صادق اور شیخِ کامل کے فیضِ صحبت کی برکت تھی کہ آپ پر دنیا کا ہوش و فرزانگی کے بجائے فکرِ آخرت، تزکیہ و تصوف اور اشاعتِ علم و تبلیغِ دین کی مستی اور دیوانگی غالب رہی۔

آپ کی مجلس و صحبت اکسیر بن گئی تھی وہ دل جو معصیت کی خواست، گناہوں کی بنیاست، سوسائٹی کی بے مہری، قانون کی سنگدلی اور زندگی کی محرومیوں سے پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے آپ کی نگاہِ شفقت کی دلدنازیوں سے پگھلنے لگے آپ کی معمولی سی توجہ اور ایک نگاہِ الفت، متوجش اور باطنی رحوں کو خرید لیا کرتی تھی۔

مشہور صوفی اور صاحبِ حال بزرگ ابراہیم خواص اور ابو بکر شبلی نے بھی آپ کی صحبتیں اٹھائیں اور بہت کچھ حاصل کیا علامہ عبد الکریم سمعانی نے ارشاد فرمایا۔

دللصوفیہ عنہ حکایات غریبہ حضرات صوفیاء کے ہاں آپ کے متعلق
وامور مستظرفۃ عجیبۃ خوارق و کرامات کے عجیب و غریب

واقعات مشہور ہیں۔

موصوف کی علمی فصیلت، روحانی قدر و منزلت، بلند رتبہ اور عظمت مقام کیلئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے حلقہ سے ابراہیم خواص اور شبلی جیسے نادر و نیکا

تخصیصیں نکلی ہیں دی خوش نصیب رہا جسے آپ کی صحبت میں چند ساعتیں حاصل ہو گئیں۔

یہ بزم ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی !
جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اُسی کا ہے۔

اس کے بعد علامہ سمعانی نے ابو منصور مقرب بن حسن نساج کا اجمالی تذکرہ سنایا۔ موصوف بغداد کے رہنے والے تھے۔ اکابر علماء اور ائمہ حدیث سے تحصیل علم کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ حدیث میں ابو یعلیٰ محمد بن حسین فرار ابو الحسن محمد بن علی اور ابو جعفر محمد بن احمد زیادہ مشہور ہیں۔

نساجی یعنی کپڑا بننے کے کاروبار کی وجہ سے نساج کے لقب سے مشہور ہوئے مقبول اور ثقہ محدث تھے طالبانِ علوم نبوت کے مرجع قرار پائے۔ خود علامہ سمعانی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وَحْدًا ثَوَاعِنَ یعنی دیگر علماء کے واسطے سے علامہ کی روایات ان تک پہنچی ہیں۔

نیز اکابر علماء، اربابِ علم و فضل، اساتذہ حدیث اور مشائخ نے ان کی ثقاہت، خدمت و اشاعتِ علم اور ان کی دینی خدمات و مساعی کی بڑی تعریف اور توصیف کی ہے۔ بڑے پارسا، متقی پرہیزگار اور خدا رسیدہ انسان تھے۔

آپ کے صاحبزادے احمد بن مقرب نساج بھی اپنے والد نامدار کی طرح نادرہ روزگار علمی اور روحانی شخصیت تھے۔ علامہ سمعانی فرماتے ہیں۔ كَانَ شَيْخًا صَالِحًا قَيِّمًا دَدِ شَيْخٍ، مَلِغًا وَرَقِيْعًا تھے، نسا جیوں یعنی کپڑا بننے کا کاروبار کرنے والے اربابِ علم و فضل کے تذکرہ کا فہرست کے آخر میں علامہ سمعانی نے ابو الخطاب نصیر بن احمد قاری ماذکر کیا ہے جو قرآن کے قاری علوم نبوت کے حافظ، اپنے وقت کے جلیل القدر محدث، معاشی اور کاروباری لحاظ سے حاکم اور نساج یعنی کپڑا بننے کا کاروبار کرنے والے تھے ان کی علمی عظمت اور محدثانہ حرکاتِ تدوین کی اتنا کافی ہے کہ خود علامہ سمعانی نے ان سے شرفِ تلمذ کو ناز و افتخار کے ساتھ بیان کرے ہوئے فرمایا۔

وَسَمِعْتُ مِنْهُ احَادِيثَ - - - مجھے بھی ان سے صحاحِ حدیث کا شرف حاصل رہا۔

فخر الاسلام حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے

افادات سے ایضاح البخاری

- بخاری شریف کا مکمل متن باعزاب، سلیس اور با محاورہ ترجمہ کے ساتھ دیا گیا ہے۔
- تراجم بخاری، امام بخاری کی دقت نظر کا سب سے اعلیٰ شاہکار ہیں۔ تراجم پر بحث کے سلسلے میں حضرت مولانا نے جو داد تحقیق دی ہے وہ مطالعہ کے قابل ہے۔
- اکابر دیوبند کے جو علوم اب تک سینوں کی امانت تھے۔ ایضاح البخاری کی صورت میں اب سینوں میں منتقل ہو رہے ہیں اسی لئے ہندوپاک کے مقتدر علماء اس کی ہر تازہ اشاعت کا انتظار کرتے ہیں
- شارحین بخاری نے عربی و فارسی زبان میں صدیوں کی مدت دراز میں جو تحقیقات پیش کی ہیں ایضاح البخاری میں ان سب کا پختہ و حسین انداز میں آگیا ہے۔ اصناف کے مسلک کی وجہ ترجیح، عصر حاضر کے مسائل کی تشریح اور تمام مسائل پر سیر حاصل بخشیں۔

پروگراں

اب تک ۱۳ حصے طبع ہو گئے ہیں، چودھویں حصہ سے پروگرام پھر شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پتہ سے رابطہ قائم فرمائیں۔

مکتبہ قاسم المعارف دیوبند (دیوبند)

